

સા રંગ

કંત જીનું કરો કૌન રતિ નારી

મુમતી સખી જઇ વેગી મનાવો, કહે ચેતન મુન પ્યારી. કંત ૧
 મન કન કંચન મહેલ માલીએ, પિયુ મિન સમડી ઉભરી;
 નિદ્રા જોગ લાડું મુખ નાહી, પિયુ વિયોગ તનુ જારી. કંત ૨
 તોરે ખીત પરાઈ દુરિજન, અછન દોષ યુકારી;
 ઘરબાજન કે કામન ન કીચે, કીચે કામ વિચારી. કંત ૩
 વિશ્રમ મોહ મહા મદ મિલુરી, માયા રેન આધારી;
 મર્જિત આરતિ લવે રતિ કાદુર, કામકી લાઇ અસવારી. કંત ૪
 પિંડે મિલવકું મુજ મન તલદે, મેં પિંડે ખિજમનચારી;
 ભુરકી દોષ ગયે પિંડે મુજકું, ન લાડે ખીર ખીયારી. કંત ૫
 સદશ મુની આવે પિંડે ઉત્તમ, ભાઈ બહુન મનુદારી;
 ચિત્તાનંદપન મુજસા વિનોદે, રમે રંગ અનુસારી. કંત ૬

મરોવિજય

પ્રકાશકનું નિવેદન

સ્વ. શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના એક આદ્ય સંસ્થાપક હતા. આ સંસ્થાની સ્થાપના ઈ. સ. ૧૯૧૫ માં થઈ ત્યારથી તે જીવનના અંત સુધી તેમણે મંત્રી અને ટ્રસ્ટી તરીકે અનુપમ સેવાઓ અર્પી હતી. તેમની દીર્ઘકાળની અનેકવિધ સેવાના સન્માનાર્થે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના તેમના સહકાર્યકર્તાઓ અને શુભેચ્છકોએ તા. ૨૦-૩-૧૯૪૯ ના રોજ રૂ. ૭૦,૦૦૧) ની પસં તેમને અર્પણ કરી હતી. આ રકમમાં શ્રી મોતીચંદલાઈએ રૂ. ૫૦૦૦) ઉમેરી જૈન સાહિત્યના પુસ્તક પ્રકાશનો માટે ખર્ચવાની બલામણ સાથે રૂ. ૭૫,૦૦૧)ની રકમ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને સુપ્રત કરી, જે અનુસાર સ્વ. શ્રી મોતીચંદલાઈએ લખેલ “અધ્યાત્મકેદપદ્મ”ની ચોથી આવૃત્તિ અને “જૈન દૃષ્ટિએ યોગ”ની બીજી આવૃત્તિ અગાઉ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે.

આ ગ્રંથમાળાના ત્રીજા પુસ્તક તરીકે શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સલાએ સં. ૧૯૭૧ (સને ૧૯૧૪)માં પ્રગટ કરેલ “આનંદધનજીનાં પદો” પ્રગટ કરતાં અમને અત્યંત આનંદ થાય છે. આ પુસ્તક પુનઃ પ્રકટ કરવાની અનુમતિ આપવા માટે અમે શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સલાના કાર્યકર્તાઓનો આભાર માનીએ છીએ.

શ્રી આનંદધનજીનાં પદો સાઠાં તેમજ સરળ હોવા છતાં સમજવા માટે ગહન છે. આ દૃષ્ટિએ શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ ઉપરાંત અક્ષરાર્થ આપવામાં આવેલ છે. આ પદોમાં દાન, દયા, જ્ઞાન, માનવસેવા, પરોપકાર, તપશ્ચર્યા, જિનભક્તિ, સ્વાર્થત્યાગ વિગેરે મહાન્ શુભાનુદર્શન થાય છે. પદના શબ્દે શબ્દે શ્રી આનંદધનજીની યોગ-સાધનાના લઘ્ય દર્શન થવા ઉપરાંત તેમની અધ્યાત્મદૃષ્ટિનો પયગામ જાણવા મળે છે. પદો સર્વ દર્શન માટે ઉપયોગી છે. સંગીતના શોખીનોને આ પદો ઉપયોગી છે. શ્રી આનંદધનજીનો સમય, જન્મભૂમિ, સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ અંગે ગ્રંથની શરૂઆતમાં વિસ્તૃત વર્ણન કરવામાં આવેલ છે. શ્રી આનંદધનજીનાં પદો આજે બહુ લોકપ્રિય છે ત્યારે આ ગ્રંથનું પુનઃ પ્રકાશન સર્વને ઉપયોગી થઈ પડશે એવી અમને આશા છે.

ગોવાળીઆ ટેંક રોડ

મુંબઈ ૨૬

તા. ૨૬-૧-૫૬

ચંદુલાલ સારાલાઈ મોદી

ચંદુલાલ વર્ધમાન શાહ

મંત્રીઓ : શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય.

શ્રી આનંદધનજીનાં પદો

અ.....નુ.....કે.....મ

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૧	પ્રધાન્યનું નિવેદન	
૨	વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના (શ્રી આનંદધનજી અને તેમનો સમય)	૧ થી ૧૧૨
૩	૫૬ પદો : ક્યા સોવે હેઠ નગ બાહરે	૧૧૩
૪	„ બીજું : રે ઘરિયારી બાહરે	૧૧૭
૫	„ ત્રીજું : જીવ જાને મેરી સદ્ગત ધરીરી	૧૨૧
૬	„ ચોથું : સુહાગણી ! જાગી અનુભવ પ્રીત	૧૨૫
૭	„ પાંચમું : અવધૂ નટ નાગરજી બાહ	૧૩૦
૮	„ છઠું : આતમ અનુભવ રસિકોડો	૧૪૪
૯	„ સાતમું : જગ આશા જ'જ'જી	૧૬૪
૧૦	„ આઠમું : આતમ અનુભવ ફૂલડી	૧૭૪
૧૧	„ નવમું : નાથ નિહારો આપમનાસી	૧૮૦
૧૨	„ દસમું : પરમ નરમમતિ ઔરન આવે	૧૮૬
૧૩	„ અગિયારમું : આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી	૧૯૧
૧૪	„ બારમું : કુચુદ્ધિ કુબજા કુટિલ ગતિ	૧૯૭
૧૫	„ તેરમું : અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી	૨૧૦
૧૬	„ ચૌદમું : અનુભવ તું હે હેતુ હમારો	૨૧૫
૧૭	„ પંદરમું : મેરે ઘટ આન ભાતુ ભયો બોર	૨૧૯
૧૮	„ સોળમું : નિશદિન જોઈ (તારી) વાટડી	૨૨૩
૧૯	„ સત્તરમું : હોરાને ક્યું મારે છે રે	૨૨૬
૨૦	„ અઠારમું : રીસાની આપ મનાવો રે	૨૪૫
૨૧	„ એગણીસમું : ફુલક નારી તું બડી બાવરી	૨૪૨
૨૨	„ વીસમું : આજ સુહાગન નારી	૨૪૫
૨૩	„ એકવીસમું : નિશાની કહા બતાવું રે	૨૫૪
૨૪	„ બાવીસમું : વિચારી કહા વિચારે રે	૨૬૪
૨૫	„ તેવીસમું : અવધૂ અનુભવકલિકા જાગી	૨૬૪
૨૬	„ ચોવીસમું : મને મારો ક્યા મિલસે મનમેલુ	૨૭૦
૨૭	„ પચીસમું : ક્યારે મને મિલસ્યે માફરો સંત સનેદી	૨૭૮
૨૮	„ છત્તીસમું : અવધૂ ક્યા માયું યુગલીના	૨૮૧
૨૯	„ સપ્તાવીસમું : અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે	૨૮૪

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ
૩૦	૫૬ અઠાવીસમું : આશા ઝોરનાકી ક્યા કીજે ?	૩૦૩
૩૧	„ ઝોગણ્ઝીસમું : અવધુ નામ હમારા રાજે	૩૧૪
૩૨	„ ત્રીસમું : સાધો લાઈ સમતા રંગ રમીજે	૩૨૪
૩૩	„ એકત્રીસમું : કિત જનનમતે હો પ્રાણનાથ	૩૩૩
૩૪	„ બત્રીસમું : પિયા તુમ, નિહર ભયે ક્યું એસે	૩૪૧
૩૫	„ તેત્રીસમું : મિલાપી આન મિલાઓ રે	૩૪૭
૩૬	„ ચોત્રીસમું : દેખો આલી નટ નાગરકો સાંગ	૩૫૬
૩૭	„ પાંત્રીસમું : કહે જારે જારે જારે જા	૩૬૨
૩૮	„ છત્રીસમું : વારે નાહ સંગ મેરો	૩૬૭
૩૯	„ સાડત્રીસમું : ના જોગે મિત દ્યાઓ રે	૩૭૪
૪૦	„ આડત્રીસમું : મનસા નટ નાગરસં જોરી હો	૩૮૩
૪૧	„ ઝોગણ્ઝાલીસમું : તરસકી જઈ દઈ કૌ દઈકી સવારીરી	૩૯૬
૪૨	„ ચાલીસમું : મીઠો લાગે કંતડો ને	૪૦૨
૪૩	„ એકતાલીસમું : પીયા બિન સુદણુદ બૂલી હો	૪૩૦
૪૪	„ બેતાલીસમું : અળ હમ અમર ભયે ન મરેંગે	૪૪૪
૪૫	„ તેતાલીસમું : મેરી તું મેરી કાહે હરરી ?	૪૫૪
૪૬	„ સુમાલીસમું : તેરી હું તેરી સું એતી કુરૂં	૪૬૪
૪૭	„ પીસ્તાલીસમું : કોગરી બગોરી લગોરી જગોરી	૪૭૩
૪૮	„ છેતાલીસમું : એતન આતુર યોગાન લરીરી	૪૮૪
૪૯	„ સુડતાલીસમું : પિય બિન નિશદન કુરૂં ખરીરી	૪૯૪
૫૦	„ અડતાલીસમું : માયટી મુને નિરપખ કિણુદી ન મૂકી	૫૦૪
૫૧	„ ઝોગણ્ઝપચાસમું : કંચન વરણો નાહ રે	૫૩૪
૫૨	„ પચાસમું : અનુભવ શ્રીતમ કેસે મનાસી	૫૪૪
૫૩	શ્રી આનંદધનપદ રતનાવલી (પચાસ ૫૬-૪૭)	૫૫૫
૫૪	પચાસે પદનો અકાશદિ અનુક્રમ :	૫૭૦
૫૫	વિષયસંક્ષેપ :	૫૭૨

શ્રી સુપાર્શ્વનાથ જિન સ્તવન

શ્રી સુપાસજિન વંદીએ, સુખ સંપત્તિનેા હેતુ લલના;
 શાંત સુધારસ જલનિધિ, ભવચાગરમાં સેતુ લલના. શ્રી સુપાસ૦ (ટક) ૧
 સાત મહાભય ટાળતો, સક્ષમ જિનવર દેવ લલના;
 સાવધાન મનસા કરી, ધારેા જિનપદ સેવ લલના. શ્રી સુપાસ૦ ૨
 શિવશંકર જગદીશ્વર, ચિદાનંદ ભગવાન લલના;
 જિન અરિહા તીર્થંકર, જ્યોતિસ્વરૂપ અસમાન લલના. શ્રી સુપાસ૦ ૩
 અલ્પ નિરંજન વરછલુ, સકળ જંતુ વિશરામ લલના;
 અભયદાન દાતા સદા, પૂરણ આતમરામ લલના. શ્રી સુપાસ૦ ૪
 વીતરાગ મદ કદંપના, રતિ અરતિ ભય મોગ લલના;
 નિદ્રા તંદ્રા દુરંદશા, રહિત અખાધિત યોગ લલના. શ્રી સુપાસ૦ ૫
 પરમપુરુષ પરમાતમા, પરમેશ્વર પરધાન લલના;
 પરમ પદારથ પરમેષ્ઠી, પરમ દેવ પરમાન લલના. શ્રી સુપાસ૦ ૬
 વિધિવિરથિ વિદ્યંભરુ, હૃષીકેશ જગન્નાથ લલના;
 અધહર અધમોચન ધણી, સુક્રિત પરમપદ સાથ લલના. શ્રી સુપાસ૦ ૭
 એમ અનેક અભિધા ધરે, અનુભવગચ્ચ વિચાર લલના;
 જે જાણે તેહને કરે, આનંદધન અવતાર લલના. શ્રી સુપાસ૦ ૮

શ્રી:અનંતનાથ જિના સ્તવન

- ધાર તલવારની સોહલી દોહલી, ચૌદમા જિનતણી ચરણસેવા;
ધાર પર નાચતા દેખ બાજગરા, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા. ધાર૦ ૧
- એક કહે સેવિયે વિવિધ કિરિયા કરી, ફલ અનેકાંત લોચન ન દેખે;
ફળ અનેકાંત કિરિયા કરી બાપડા, રડવડે ચાર ગતિમાંહે લેખે. ધાર૦ ૨
- ગમ્મના ભેદ બહુ નયણ નીહાલતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાભે;
ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતા થકા, મોહ નહિયા કળિકાળ રાજે. ધાર૦ ૩
- વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જુઠો કહ્યો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો;
વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર સંસારફલ, સાક્ષળી આદરી કાંઈ રાચો. ધાર૦ ૪
- દેવ શુર ધર્મની શુદ્ધિ કહો કેમ રહે, કેમ રહે શુદ્ધ શ્રદ્ધા ન આણો;
શુદ્ધ શ્રદ્ધાન વિણ સર્વ ક્રિયા કરે, છાર પર લીંપણું તેહ બાણો. ધાર૦ ૫
- પાપ નહીં કોઈ ઉત્સૂત્ર ભાષણુ છયો, ધર્મ નહીં કોઈ જગ સૂત્ર સરિખો;
સૂત્ર અનુસાર જે ભવિક કિરિયા કરે. તેહનું શુદ્ધ ચારિત્ર પરિખો. ધાર૦ ૬
- એહ ઉપદેશનો સાર સંક્ષેપથી, જે નરા ચિત્તમા નિત્ય ધ્યાવે;
તે નરા દિવ્ય બહુ કાલ સુખ અનુભવી, નિયત આનંદધન રાજ પાવે. ધાર૦ ૭

(પ્રથમ આવૃત્તિની)

પ્રસ્તાવના

આનંદધનજી મહારાજનાં પદો તરફ જહુ જ માનની લાગણીથી જોવામાં આવે છે. જૈન અને જૈનેતરો તેને જહુ આનંદથી ગાય છે અને તે પદો ગાતી વખત અપૂર્વ માનસિક સુખ અનુભવે છે તે અનેક પ્રસંગે જોવામાં આવ્યું હતું. આ પદો જિનમંદિરમાં અન્ય ધાર્મિક પ્રસંગે ગવાતાં સાંભળ્યાં હતાં, પરંતુ એક પ્રસંગે તે વાંચવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં જણાયું કે તે પદો સામાન્ય રીતે સમજી શકાય તેવાં નથી. તે સમજવા માટે શાસ્ત્રશૈલીનું ધણું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય અને શ્રી આનંદધનજીની ભાષા સમજતા હોય તેવા અભ્યાસી વિદ્વાનની મદદની ખાસ આવશ્યકતા છે એમ લાગ્યું. અધ્યાત્મકદૃષ્ટાંતનું મૂળ સંસ્કૃતમાં છે તેનો લાભ લેનારા કરતાં પણ આવાં પદોનો શ્રવણ મનન દ્વારા લાભ લેનારા વિશેષ મળવા સંભવિત ધારી તેની અર્થગવેષણા કરવા માંડી. દરમિયાન સંવત ૧૯૬૭ ના ચૈત્ર-વૈશાખની ઉનાળાની રમના વખતમાં શ્રી ભાવનગર જવાનું થતાં ત્યાં શાંતભૂર્તિ શ્રીમદ્ વૃદ્ધિચંદજી મહારાજના શિષ્ય પંચાસજી શ્રી ગંભીરવિજય ગણિ જેઓનું આગમનું જ્ઞાન અનુભવસિદ્ધ અનેક પ્રસંગે ધ્યુ હતું તેઓને આ પદના અર્થો સંભળાવવાની વિનંતિ કરી. તેઓએ જરા ધ્વજા ગતાવી તેથી ળીએ દિવસે છાપેલ પુસ્તકની બે કોપી લઈ તેઓ પાસે ગયો. તેઓએ પ્રથમ ત્રણ પદ સમજાવ્યાં તેમાં જહુ જ આનંદ થયો. શાસ્ત્રશૈલીના જ્ઞાન સાથે વાત ઉપરથી જણાયું કે આનંદધનજી મહારાજે જે દેશમાં ળોલાતી ભાષા વાપરી છે તે દેશના ચોતે પણ સંસારીપણામાં વતની હતા; એ હકીકતથી અને ખુલાસા સંતોષકારક થતા હોવાથી ળીજ દિવસે સવારનો ટાઇમ મુકરર કરી પદ પરનું વિવેચન આગળ ચલાવવા વિનંતિ કરી, જે તેઓએ જહુ કૃપા કરી સ્વીકારી. તેનો લાભ લેવામાં મારી સાથે મારા મિત્રો અને રનેહીઓ જોડાયા અને લગભગ પંદર જિજ્ઞાસુઓનો નિયમિત વર્ગ ત્રીજ દિવસથી શરૂ થઈ ગયો. મહારાજશ્રી જેટલું ળોલતા હતા તે સર્વ ત્યાં જ લખી લેવાનો મેં નિયમ રાખ્યો હતો અને ઘેર જઈ વિસ્તારથી વિવેચન નિર્દિષ્ટ અર્થાનુસાર નોટમાં લખવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો હતો. મારી સાથેના સહાધ્યાથીઓ પણ ખનતી નોટ લખી લેતા હતા અને મારી નોટ ઉતારી લેવાની ધ્વજા રાખતા હતા અને કેટલાકે તેમ કથું પણ હતું. તે નોટોમાંથી એક નોટ મુનિરાજ બુદ્ધિસાગરજીને

મળી અને તેને જોઈને તેઓએ શ્રીમંદ્રનાં પદોનો સાવાઈ લખ્યો છે એમ તેઓશ્રીના લેખથી જણાઈ આવે છે. આ પ્રમાણે ૧૭ દિવસ સુધી નિયમિત અર્થ વિવેચનનું કામ ચાલ્યું, અનેક શંકાઓ પૂછાણી, તેના સવિસ્તર ખુલાસા ઉક્ત મહાત્માએ આપ્યા અને તેઓએ જે જે બતાવ્યું તે સર્વ ત્યાં બેસીને જ લખી લીધું. ત્યારે તો માત્ર ૫૦ પદ કર્યા હતા; પછીના પદો શેઠ નરોત્તમદાસ જાણુજી કાપડીઆએ પોતાને બંગલે પં. ગંભીર-વિજયજીને પધરાવી નવ્વી લીધા, નોટ કરી. તે નોટ મળી છે અને બાકીના પદો તદ્દનુ-સાર છે. મહારાજશ્રી પાસે બેસીને લખી લીધેલ નોટ મારી પાસે હજી પણ બાળવી રાખેલી છે. એ રીતે પચાસ પદના અને આગમના અર્થવિવેચનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તેનું પરિણામ આ પુસ્તક છે. ત્યાર પછી મારે સુંબઈ આવવાનું થતાં વર્ગવ્યવસ્થા બંધ પડી ગઈ, પણ ત્યારપછી એક બીજે પ્રસંગે ઉપર જણાવ્યું તેમ મારા મિત્ર શ્રી નરોત્તમદાસ જાણુજીએ બાકીનાં પદોનો અર્થ મહારાજશ્રી પાસે સાંતળી લખી લીધો છે, તેમની નોટ મને મળી શકે તેમ છે, જેનો ઉપયોગ તે પચાસ પછીના પદમાં કરેલ છે, અને સાથે પદો મેળવવાની શોધખોળ પણ લેખકે કરી છે.

ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે પંચાસજી મહારાજ શ્રી ગંભીરવિજયજી જે અર્થ બતાવતા હતા અને વિવેચન કરતા હતા તેના પર સંપૂર્ણ વિવેચન-સાવદર્શક તે જ દિવસે પૂરતો વખત મેળવી લખી લેવાની પદ્ધતિ રાખી હતી અને તે વિવેચન લખતાં જો કાંઈ શંકા રહી જાય તો પૂછવાનું કાર્ય બીજે દિવસે શરૂઆતમાં વર્ગશિક્ષણ વખતે થતું હતું. ગરમીની રત્નનો આવો સારો ઉપયોગ થવાથી મનમાં બહુ આહ્વાદ થતો હતો અને મારા સર્વ સહાધ્યાયીઓ પણ મહારાજશ્રીના અર્થ બતાવવાનાં ચાતુર્ય અને વિચારબળને માટે બહુ વખાણ કરતા હતા. અભ્યાસીમાંનાં ઘણાખરા પોતાની શંકાઓ પૂછીને વિષયનો એટલો નિઃકર્ષ કરતા હતા અને મહારાજશ્રી દરેક પ્રશ્નની બાળતમાં એટલા સુંદર ખુલાસા કરતા હતા કે જિજ્ઞાસુઓને આ વિવેચનમાં કાંઈ અપૂર્વતા જણાય તો તે તેનું પરિણામ માની, તેમાં આશ્ચર્ય પામવાનું નથી. જે મહાત્મા પુરો પોતાનું આખું જીવન ધર્મવિચારણામાં ગાળ્યું હતું, જેમનો આગમબોધ તે કાળમાં એકમને અતિ ઉચ્ચ મનાતો હતો અને જોઈએ તે આદિત્ર વિગુહ અને ક્રિયાજ્ઞાનયુક્ત મનાતું હતું તેઓના એક એક શબ્દ મહા અર્થઘટના યુક્ત નીકળે એ સદૃજ ચમત્ત શકાય તેવી હકીકત છે.

સંવત્ ૧૯૬૭ ના ગરમીના સમય પછી સુંબઈ આવી પદના અર્થ વિવેચન પર વધારે વિસ્તારથી વિવેચન લખી રાખવા ઇચ્છા થઈ. આવા મહાન્ અર્થગોરવવાળાં પદો ઉપર વિવેચન કરવા માટે યોગ અને અધ્યાત્મ સંબંધી બહુ વિચાર અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા લાગી, તેથી એક બામુએ વાંચન અને બીજી બામુએ મનન કરવાનું શરૂ કર્યું. અર્થવિચારણા કરવા સાથે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું યોગશાસ્ત્ર, શુભચંદ્રાચાર્યનો જ્ઞાનાર્ણવ, પાત-

જલનું યોગદર્શન, વિવેકાનંદનો રાજ્યયોગ, ઉપાધ્યાયજીની દ્વાનિશત્ત્વાનિશિક્ષા, હરિભદ્રસૂરિનાં યોગદષ્ટિસમુચ્ચય અને યોગગિન્દુ વિગેરે યોગ તથા અધ્યાત્મનાં પુસ્તકો જે પૂર્વે 'સામાન્ય રીતે જોયાં હતાં તેનું' સવિશેષ અવલોકન કર્યું, તે પર વિચાર કર્યો, જૈનયોગ અને અન્ય યોગની તુલના કરી, ઉપરોક્ત યોગદષ્ટિસમુચ્ચયાદિ ગ્રંથ તથા તેને અનુસારે લખાયેલી યોગદર્શની સજ્જાથ વિગેરે જોયાં અને વચ્ચે વચ્ચે પઢોનું અર્થચિંતવન કરી કાંઈક લેખનની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી. અકેક પદ પર જની શક્તો વિચાર કરી તેને માટે ગ્રંથો વાંચવાયોગ્ય હાગે તે વાંચી જ્યારે મનમાં સતોષ થાય ત્યારે જ વિવેચન લખવાનું કાર્ય કરવાની ધારણાને જનતે અંશે આળા પુસ્તકલેખન દરમ્યાન સ્વીકારી છે અને તેથી અસ્તવ્યસ્ત વિચારોને જનતાં સુધી આ પુસ્તકવિવેચનમાં સ્થાન આપ્યું નથી. બાર તેર પદ 'શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ'માં છાપ્યાં તે અત્ર લીધા છે પણ તેમાં વાચકને અન્યાય થતો લાગવાથી પઢો મારી પાસે અર્થ સ્ફુલિત હતા તે અને શ્રી નરેશ્વરમહાસત્તાઈ ભાણુજીની મહેનતનો મારી બુદ્ધિ સાથે ઉપયોગ કર્યો છે.

આવી રીતે જેટલું જની શકે તેટલું ઉપયોગી વિવેચન કરવાની ઇચ્છા રાખી હતી, જેને પાર પાડવા જનતી કોશીશ કરવામાં આવી છે. તૈયાર કરેલ છેવટનું વિવેચન તપાસી જોવા માટે મારા કાકા શ્રીચુત કુંવરજી આણુંદજીને સોંપવામાં આવતું હતું. તેઓ શાસ્ત્ર-શૈલી તથા ભાષાના બહુકાર હોવાથી વિવેચનવિભાગમાં કાંઈક ફેરફાર સૂચવતા હતા. તેવી રીતે તૈયાર થયેલ કોપી પંન્યાસજી શ્રીમદ્ આનંદસાગરજીને તેઓ જ્યાં સ્થિત હોય ત્યાં પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવતી હતી. શાસ્ત્રશૈલીના પૂર્ણ પેતા અને આગમ તથા ન્યાયના પ્રથમ પંક્તિના વિદ્વાનના હાથમાંથી વિવેચન પસાર કરાવવાની ખાસ જરૂર હતી, કારણ કે યોગ કે અધ્યાત્મના વિષયમાં શાસ્ત્રશૈલીને બાધ કરનાર એક પણ વચન નીકળે તો મહાહાનિ કરનાર થઈ પડે એ વાતનો મનમાં નિર્ભય હતો. પરંપરાપ્રબુદ્ધિથી તે મહાત્માએ ચોતાનો અમૂલ્ય વખત કાઢી અનેક જગ્યા પર સુધારણા કરી આખી વિવેચનને શાસ્ત્રાનુસાર કરી આપવા કૃપા કરી છે તે માટે તેઓશ્રીનો અને મારા પૂજ્ય કાકાશ્રીનો આ પ્રસંગે ખાસ ઉપકાર માનવાની તક લેવામાં આવે છે. મારો એવો અંગત અભિપ્રાય છે કે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ લખાયેલું એક વચન પણ અત્યંત નુકસાન કરે છે. કેટલાક વિદ્વાનોનું એવું માનવું છે કે સો પૃષ્ઠમાં નેવું પૃષ્ઠ ઉપયોગી હોય તો તેટલા પૂરતો તો લાભ થાય, એ વાત મને યોગ્ય લાગતી નથી. મારા નમ્ર વિચાર પ્રમાણે શૈલી વિરુદ્ધનાં દશ પૃષ્ઠો નેવું પૃષ્ઠો કરતાં વધારે નુકસાન કરે છે અને એવાં પુસ્તકથી લાભનો સંભવ જ રહેતો નથી. ગમે તે પ્રકારે ગ્રેસમાં પુસ્તક મોકલી આપનાર અવ્યવસ્થિત વિચારના લેખકોને અને તેવાં પુસ્તકો વાંચનારને કદાચ આ વાત પસંદ ન આવે એ જનવાજોગ છે, પરંતુ જનતી રીતે શાસ્ત્રચર્ચાનું યોગ્ય હોહન થવું જોઈએ એ સંબંધમાં તો કોઈનો જુદો મત પડે એમ સંભવ લાગતો નથી. આવી રીતે તૈયાર કરેલ વિવેચન છપાવી જાહેર પ્રજાના

ઉપયોગ માટે બહાર પાડ્યું છે તે કરેલ ધારણામાં કેટલે અંશે ફેલીભૂત થયેલ છે તે વિચારવાનું કાર્ય વાંચનારાઓનું અથવા ટીકાકારોનું છે.

અર્થવિવેચન વિભાગમાં કોઇ કોઇ પ્રસંગે બહુ વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. નય-નિરૂપણ પર પાંચમા પદમાં, યોગસંબંધમાં છઠ્ઠા પદમાં અને દર્શન સંપ્રદાયો પર ચાલીશમા પદમાં ખાસ વિવેચન તે તે વિષયોનો અભ્યાસ કરીને લખવામાં આવ્યું છે. એમ કરવાનો હેતુ એટલો છે કે જે અપૂર્ણ ગ્રંથોમાં તે વિષય અર્થેલા છે તે વાંચવા વિચારવાનો સમય ઘણા વાચકોને મળી શકતો નથી અને આધુનિક ગુજરાતી ભાષામાં તેનું વિવેચન હોય તો શાસ્ત્રાવગાહનરુચિ થવી સંભવિત છે; તેથી દૂકામાં પણ મુદ્રાસર વિવેચન એ એ વિષયો પર કર્યું છે. એવા ગહન વિષયોની રેખા માત્ર પણ ચીતરી શકાય, તે પુસ્તકના કદના પ્રમાણમાં બનવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ જે દિગ્દર્શન કરાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે તે શાસ્ત્રમતનની જિજ્ઞાસા થવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે અને તે કાર્ય જો અદ્વંદ્ય પશુ થયું હોય તો તે આનંદપ્રદ છે. ઘણા પ્રાણીઓ એવા વિષયનાં પુસ્તકો વાંચી શકે પણ નહિ તેઓને આવું દિગ્દર્શન જેટલું વિવેચન પણ લાભ કરનારું થાય એમ લાગે છે. આવા મહાત્મ અર્થગૌરવવાળાં પદો ઉપર સારી રીતે વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા એટલા માટે છે કે અપૂર્વ વિદ્વાનના એક એક વાક્યમાં અર્થઅમત્કૃતિ રહેલી હોય છે. ભાવપૂર્ણ પદોના પ્રત્યેક વાક્ય પર જેટલું વિવેચન થઈ શકે તેમ છે કે અત્ર જેટલું લખાણ કર્યું છે તે અત્યંત અદ્વંદ્ય છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ જરા પણ નથી. એક પાંચમા કે છઠ્ઠા પદ પર જ જો સંપૂર્ણ વિવેચન કરવામાં આવે તો આવાં અનેક પુસ્તકો ભરાય તેમ છે. આવાં અપૂર્વ અર્થઘટનાવાળાં પદોના વિવેચનમાં જેમ જેમ શાંતિથી વિચાર કરવામાં આવે તેમ તેમ વધારે અર્થદેકુરણ થાય તેમ છે.

આ વિવેચનમાં શબ્દાર્થ, અક્ષરાર્થ અને ભાવાર્થનો ક્રમ લખાવવામાં આવ્યો છે. જેઓને વિવેચન વાંચવાની જરૂર, અવકાશ કે અવેક્ષા ન હોય તે અર્થવિચારણા કરી શકે તેથી માત્ર શબ્દાર્થ પણ નોટમાં આપ્યા છે અને તેમ કરવાનો હેતુ એટલો છે કે કેટલાક સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકે તેવા પ્રાસ પુરુષોને વિવેચન વાંચવાની જરૂર ન હોય તો તેઓ તેમ કરી શકે. વળી એકલું ગાન કરવાની ઇચ્છા હોય તેને એક ગાથા પછી બીજી ગાથા પ્રાપ્ત કરતાં વચ્ચે પૃષ્ઠો મૂકી દેવાં પડે અને ગાવાના લયમાં ભંગ પડે એ સ્થિતિ વિવેચન છપાઈ ગયા પછી જણાઈ અને એમ થતાં કર્તાના મૂળ ઉદ્દેશને ખામી આવે એમ લાગ્યું તેથી પુસ્તકને છોડે સર્વ પદો મૂળ સ્વરૂપે પણ આપી દીધાં છે કે જેનો ઉપયોગ ગાનાર બહુ સારી રીતે કરી શકશે. આથી પુસ્તકમાં થોડાં પૃષ્ઠોનો વધારો થયો છે અને તેથી કાંઈક પુનરાવર્તન જેવું પણ થયું છે, પરંતુ તેમ કરવું ઉપયુક્ત ધારણાથી આવશ્યક છે એમ એક વિદ્વાન મિત્રનો સ્વાધીન મત હોવાથી તેમ જ હાતમાં લાંબી

ટીકાવાળા અંથ માટે પણ તેમ કરવાની પદ્ધતિ શરૂ થયેલ હોવાથી અત્ર તેમ કરવાનું યોગ્ય ધારવામાં આવ્યું છે. એ ખાસ વધારામાં મૂળમાં જે પાઠ સ્વીકાર્યો છે તે જ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે તેથી પાઠાંતર માટે તો વિવેચન તરફ જ નોંધવાની જરૂર રહેશે.

સુખધનિવાસી અને જૈન ગ્રંથો છપાવવાની ગાળતમાં પહેલ કરનાર શ્રાવક ભીમશી માણેકે ‘આનંદધન અને ચિદાનંદ ગહુતેરી’ ના નામથી એક બુક છપાવેલ છે. એ પુસ્તક બહુ સુંદર રીતે છાપ્યું છે પણ તેમાં બહુ અશુદ્ધિ નોવામાં આવી, આથી એ પદોની ચાર પ્રતો મેળવી, એક બહુ શુદ્ધ પ્રત મુનિરાજશ્રી ભક્તિવિજયજી (શ્રી આત્મા-રામજી મહારાજના પ્રશિષ્ય) તરફથી મળી હતી અને જે પ્રતો શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ઘેલાભાઈએ શ્રી પાલીતાણાના અંબાલાલજીના ભંડારમાંથી લઈને મોકલી આપી હતી. એક ચોથી પ્રત પુસ્તકના આકારમાં લખેલ એક યતિ પાસેથી મળી હતી. એ ચાર પ્રતો ઉપરથી મૂળ પાઠ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. એમાં જ્યાં જ્યાં પાઠાંતરો મૂકવા યોગ્ય લાગ્યા ત્યાં ત્યાં મૂક્યા છે. પાઠાંતરો નોટમાં લખવાનું ખાસ કારણ એ છે કે આ પદો ગાન કરવાયોગ્ય છે, અને ગાન કરતાં એકાદ અક્ષર વધવા ઘટવાથી લય તુટી જાય તો કત્તાનિ જ નહીં લયનું પૂર્ણ જ્ઞાન નહોતું એવો આશેપ આવી જાય. આથી જ્યાં લયને આઘાત અથવા અસર કરે એવા પાઠાંતર પ્રાપ્ત થયા છે ત્યાં તેને જનતાં સુધી નોટગી અંદર જ લખવામાં આવ્યા છે. અર્થવિચારણામાં પણ પાઠાંતરનો મોટો ઉપયોગ છે અને કેટલાક પાઠાંતરો તો અર્થમાં મોટો ફેરફાર કરે છે. કેટલાક પાઠાંતરોનો અર્થ ન બેસવાથી લોકો તેને ફેંકી દે છે તેથી ભવિષ્યમાં બહુ નુકસાન થાય છે; તેથી જનતાં સુધી સર્વ પાઠાંતરો નોટમાં લખવામાં આવ્યા છે. જો કે આ સ્થળે આનંદધનજીના હસ્તે લખેલી કે તેઓના સેવકોની લખેલી પ્રતિ મળી હોત તો કંઈ પણ કહેવાનું રહેત નહીં, પણ તે ન મળવાથી આ પ્રયત્ન કરવાયોગ્ય અને ઉપયોગી લાગ્યો છે.

ખુદ આનંદધનજીની કૃતિ, ગાન, પદનો ઉચ્ચ આશય વગેરે મૂળ પુસ્તકને અંગે પ્રાપ્ત થતી હકીકત પર ઉપોદ્ઘાતમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી અત્ર તે પર ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. વિવેચનને અંગે મને જે મહદ મળી છે તેમાં જે ટંખાવાળી પ્રતો છે. એક પ્રતમાં પચીસ પદોના ટંખો લખેલો છે જેમાંના આ પચાસ પદમાંથી *સત્તર પદ આવેલાં છે. આ પ્રત બહુ શુદ્ધ છે. જો કે તેની ભાષા મારવાડીને મળતી છે પણ પ્રયાસ કરવાથી સમજી શકાય તેવી છે. ટંખો લખનાર કોણ છે તે સમજાતું નથી કારણ કે ટંખાકારનું નામ પ્રાપ્ત થતું નથી અને મારી પાસે જે પ્રત આવી તેમાં

* પદ ૯, ૧૧, ૧૭, ૨૩, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૫૦ એ સત્તર પદ પર ટંખો આ પ્રતમાં છે,

માત્ર ૧૭ પાનાં હતાં અને પ્રત અપૂર્ણ હતી. કદાચ પ્રતના છેવટના ભાગમાં ટોચ કરનારનું નામ આપવામાં આવ્યું હોય તો અને માલુમ નથી. જે જે પટો પર ટોચ આપવામાં આવ્યો છે ત્યાં તેની મદદ સંપૂર્ણ રીતે લીધી છે અને ટપાકારનો આશય વિવેચનમાં સર્વ જગ્યા પર બનતી રીતે બતાવવામાં આવ્યો છે. બાકીનાં પટો પરના ટપાકી કોપી પણ કરાવી રાખી છે જે હવે પછી આ પુસ્તકના દ્વિતીય વિભાગમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. બીજી ટપાકાળી પ્રત સંપૂર્ણ છે. એમાં આ પચાસ પટોમાંથી માત્ર ૬, ૧૭, ૩૨, અને ૫૦ માં પદ પર જ ટપો છે. એ પ્રતનો ટપો લખનાર અને પ્રથમ જણાવેલી પ્રતનો ટપો લખનાર એક જ પુરુષ હોય તેમ જણાય છે, કારણ કે અર્થ-વિવરણમાં જે જે શબ્દો વપરાયા છે તે લગભગ સરખા છે, છતાં આ પ્રત વિશેષ શુદ્ધ અને કાંઈક વધારે વિસ્તારવાળી આ પ્રતની પણ કોપી કરાવી રાખી છે. પ્રથમ પ્રતમાં હોનાં બાકીનાં આઠ પટોનો ઉપયોગ પુસ્તકના દ્વિતીય વિભાગમાં થશે. ભાષાના અને શૈલીના જણનાર કોઈ મહાત્માએ આ ટપો લખેલો છે તેથી તે બહુ ઉપયોગી છે. ટપાકારને પણ કોઈ કોઈ જગ્યાએ લખવું પડ્યું છે કે ‘આનંદધન મહારાજનો આશય તેઓ સમજી શક્યા નથી.’

વિવેચનને અંગે આ ઉપરાંત સદરહુ ટપા અનુસારે લગભગ ટપા જેટલાં જ પટોનું વિવેચન લખેલું મારા જોવામાં આવ્યું હતું અને પ્રાચે તે ટપા અનુસાર હોવાથી અને ટપાકાર તરફથી થયેલ પ્રયત્નનો સીધો લાભ મને મળેલો હોવાથી તેનો બહુ ઉપયોગ કરવો પડ્યો નથી. આ ઉપરાંત દરેક પદ વાંચતી વખતે જે જે ભાવ મને સ્ફુરતા હતા તે જગજાવવા માટે અન્ય પુસ્તકો વાંચી વિદ્વાનો સાથે ચર્ચા કરી અને પત્ર દ્વારા માહિતી મેળવી વિવેચનને બને તેટલું ઉપયોગી કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

આનંદધનજી મહારાજનો આશય કેટલો બધો વિચાળ, ગંભીર અને વિસ્તૃત છે તે બતાવવા માટે એક જ દાખલો પૂરતો થઈ પડશે. જ્ઞાનસારજી જેઓ ચોને પણ યોગા-બ્યાસી હતા તેઓ આનંદધનજીની ચોવીસી પર ચોવીસ વરસ મુખી વિચાર કર્યા પછી છેવટે જ્યારે શરીરસ્થિતિ ટકવાની અસ્થિરતા જણાણી ત્યારે વિચારનું પરિણામ લખી ગયા અને તે પ્રમાણે તે ચોવીસીના અર્થ છપાઈને બહાર પડેલ છે. આવા ત્યાગવૈરાગ્ય-વાળા અને યોગના અભ્યાસી આજીશ વરસની વિચારભૂ પછી લખેલા ચોવીસીના ભાવાર્થના ઉપોદ્યાનમાં તબે છે કે—

બાળક બાંધ પસારીને, દરે ઉર્ધ્વ નિરનાર;

આશય આનંદધનજો, અતિ ગંભીર ઉત્તર.

આવા અસાધારણ શબ્દોમાં આનંદધનજીના આશય માટે વૈરાગ્યરસમાં લીન થયેલા જ્ઞાનસારજી લખે છે. એ ઉપરથી સાર એટલો નીકળે છે કે, જ્યારે આજીશ વરસની

સતત વિચારણા પછી અને પૈરાગી છુવન પછી પણ જ્ઞાનસારણને તેઓશ્રીની કૃતિના અર્થને કાગળ ઉપર લખવાની વાતમાં એક પ્રકારની ધૂણતા લાગી અને તે પ્રયત્નને વાલોડપિ કિં ન નિજવાદ્યુગં વિતત્ય, વિસ્તીર્ણતાં કથયતિ સ્વધિવામ્મુરાગોઃ બાળક પોતાના બાહુને પસારીને કહે કે ‘ સમુદ્ર આવડો મોટો છે ’ એના જેવો લાગ્યો ત્યારે પછી અતિ ગંભીર આશયવાળાં તેમના કરેલા પદોનું સંસારના અનેક બંધનમાં સ્થેલપથેલ મારા જેવો એક સામાન્ય માણસ વિવેચન લખે તેને માટે શું કહેવું તે વિચારવા યોગ્ય છે. ધંધા તથા સંસારને અંગે અનેક પ્રકારની વિચિત્ર વિકારમય જિંદગીમાં દિવસનો મોટો ભાગ ગાળનાર આવા ઉત્તમ પદ પર વિવેચન કરવાને અધિકારી પણ ગણી શકાય કે નહિ ? એ પ્રશ્ન અનેક વાર મારાં મનમાં ઉદ્ભવ્યો હતો અને હજી તે શંકાનું સંતોષકારક સમાધાન થયું નથી; છતાં શુરમહારાજે કૃપા કરી જે અર્થવિચારણા બતાવી છે તે અતિ ઉપયોગી જણાયથી અને જાહેર પ્રજાને તેનો લાભ મળે તો પ્રયાસનું એક રીતે પણ સાર્થક્ય છે એમ ધારી આ પદ પર વિવેચન શુરદર્શિત માર્ગ પર કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેને જાહેરમાં મૂકવાની લાલચ સ્વપર લાલના હેતુએ કરી છે. એમાં જે જે સખલનાઓ થઇ હોય તેને માટે જવાબદારી પોતાની છે, કારણ કે નયગર્જિત વચનને એકાંતમાં ખેંચી જવાના પ્રસંગો બહુ આવે છે. સામાન્ય રીતે આ પદોમાંનું કોઈ પણ વચન લેતાં તે વાત જણાઇ આવે તેમ છે. વળી એવી સખલનાઓ થવી પણ સંભવિત છે. કોઈ વખત આનંદ-ધનજી મહારાજના આશયને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં તેમના અંગિત વિચારશક્તિ તદ્દન ઊલટી બાલુએ પણ ચાલ્યા જવાનું બને; પરંતુ એમ ન બને તેટલા માટે ઉપરોક્ત સ્વીકારાયલા વિદ્વાનોને આ વિવેચન બતાવી બનતી સખલનાઓ ફર કરવા તત્પરતા રાખી છે, છતાં આશય સમજવાની અસમર્થતાને લીધે અને વિષય ઝળકાવવાની અશક્તિને લીધે પ્રમાદ થયો હોય તો તે ક્ષતવ્ય ગણવા અત્ર વિરામિ છે.

વિવેચન સંપૂર્ણ હોવાનો દાવો તો કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ છે જ નહિ, કારણ કે આવા મહાન્ પુરુષોના એકેક વાક્યના ગર્ભમાં બહુ હકીકત સમાયલી હોય છે. સામાન્ય અને વિશિષ્ટ લેખકો વચ્ચે તફાવત મુખ્યત્વે કરીને એ જ હોય છે કે જ્યારે સામાન્ય લેખકો એકને એક વાતનું ખીજણ નકામું કર્યા કરે છે અને જ્યારે તેના લખેલાં મોટાં પચીસ પાનાંના લેખનો કે બે કલાકના ભાષણનો નિઃકર્ષ કાઢવામાં આવે ત્યારે તે માત્ર એક કે બે પંક્તિમાં સમાઇ જાય છે અથવા એક કે બે મિનિટથી વધારે વખત બોલવામાં લેતા નથી, ત્યારે વિશિષ્ટ લેખક અથવા વક્તાના એક વાક્યમાં એટલું બહુ અર્થગૌરવ અને ગૂઢાર્થનું તત્ત્વ સ્થેલ હોય છે કે તે સામાન્ય દષ્ટિએ સાધારણ વાક્ય જેવું લાગે પણ તે પર જેમ જેમ વધારે પરામર્શ થાય તેમ તેમ અનેક નવીન વાતો સ્ફુરી આવે અને તે કહેતાં અથવા લખતાં પુષ્કળ વખતનો વ્યય કરવો પડે. આ પદોની વિચારણા કરતાં

સહૃદય વાચકને એમ થવું સંભવિત છે તેથી તેની કોઈ નવી સ્કુરણા થાય તો તે મને જણાવવા કૃપા કરવી. આપદે તેનો ઉપયોગ કરવાની સાવધાનતા રાખવામાં આવશે.

૧ દરેક સવારના સામાયિક કરવાના નિયમનું આ પરિણામ છે. મારા અતિ વ્યવસાયી ધંધામાં મને તે પદ પર વિવેચન લખવાનો કે તે પર વિચાર કરવાનો અવકાશ બહુધા મળ્યો નથી. તે ઉપરાંત પદને અંગે મારે ઘણા પુસ્તકોનો નિયમસર અભ્યાસ કરવાની જરૂર પડી છે અને તેથી મને લાભ ઘણો થયો છે, પણ પદને બહાર પાડવાનું જાહેર ક્યાં પછી વખત તે જ કારણથી વિશેષ થયો છે.

યોગના વિષયોનો હું અધિકારી નથી, અભ્યાસી પણ નથી, યોગપ્રક્રિયા કરી જાણતો પણ નથી અને યોગને અંગે પુરાણાં પુસ્તકોમાંથી હકીકત મેળવવા ઉપરાંત સીધી રીતે હું કાંઈ પ્રકાશ પાડી શકું એવો મારો દાવો પણ નથી. આ પદો બહુધા યોગનાં જ છે અને તેથી મહાત્મા પુરુષોએ બતાવેલ યોગના વિષય પર અભ્યાસ કરી પ્રકાશ પાડવા ચત્ન કર્યો છે. તેના અભ્યાસી મને વિશેષ માલુમ ન પડવાથી બહુ સંતોષકારક રીતે લેખ લખી શકાણું નથી છતાં જે કાંઈ પ્રયત્ન થયો છે તે જાહેર પ્રજા સન્મુખ રજૂ કરવા ધૃષ્ટતા કરું છું એમ જ્ઞાનસારણના સદરહુ શબ્દોમાં કહી શકાય તેમ છે.

આ પદો સંગીતના શોખીનને અતિ ઉપયોગી છે. પ્રભાત કે રાત્રિના શાંત સમય હોય તે વખતે આ પદોને મનનપૂર્વક ગાવાથી બહુ આનંદ થાય તેમ છે. એ પદના અર્થગૌરવ અને પદલાલિત્ય પર જેમ જેમ વિચારણા કરવામાં આવશે તેમ તેમ પદની અંદર રહેલ આત્માનુભવ પ્રકટ થશે. એને વારંવાર પુનરાવર્તન કરી વાંચવાની, મનન કરવાની જરૂર છે. વાર્તાનાં પુસ્તકે અથવા વર્તમાન સમાચારના લેખો પેઠે ઉપર ઉપરથી વાંચી જવાથી કાંઈ લાભ પ્રાપ્ત થયો સંભવિત નથી એમ તો કહી શકાય નહિ, પણ જે મહાન લાભ તેના ગર્ભમાં રહ્યો છે તેનો અંશ પણ મળશે નહિ એમ કહેવું યથાર્થ છે. ગાન ગાતી વખતે પણ તેની યોગ્ય સામગ્રી સાથે હોય તો બહુ આનંદ થાય તેમ છે. શાસ્ત્રકાર દ્રવ્યપૂર્ણના અધિકારીને ગીત વાન્નિત્રમાં અનંતગણું પુણ્ય કહે છે તેનું કારણ એમ જણાય છે કે તે વખતે આત્મધ્યાનમાં એકતા અને આગળ વધતાં લય થવા સંભવ છે. આવા હેતુથી આ પદના દરેક લયનાં નોટેશન સાથે આપવા ઇચ્છા હતી અને તે માટે કુશળ ગાયકો સાથે ગોઠવણ કરી હતી, પરંતુ કેટલાક સંયોગોને લખીને એ ઇચ્છા પૂર પડી નથી. લગભગ ઓઠા ભાગનાં પદો અમલ રાગ અને રાગિણીમાં હોવાથી સંગીત-શાસ્ત્રના અભ્યાસીને તેમાં બહુ આનંદ આવે તેમ છે. એની સાથે જ્યારે અર્થવિચારણા કરવાનું સાધન પ્રાપ્ત થયું હોય ત્યારે ગાન વખતે અપૂર્વ લય થવા સંભવ છે. ગાન ગાતી વખતે તો અર્થ વાંચવાનું બંને નહિ પણ એક વાર અર્થવિચારણા કરી ગાન

સંગીતના સાજ સાથે ગાવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો આનંદધનજીનાં પદોમાં એવું શ્રુતિપટુત્વ છે કે તે શબ્દોનો ધ્વનિ કણ્ઠમાં નિરંતર થયા કરશે. આ ક્રમ પ્રમાણે અર્થ-વિચારણા અને સંગીતનો ઉપયોગ કરી એક વખત પદ પર અવગાહના કરી જવા ખાસ વિશિષ્ટ છે. આ પદોમાં એવો ચમત્કાર છે કે એ પર વિચાર કરવામાં આવશે તો આત્માનુભવથી જ એની મહત્તા સમજાઈ જશે. આ વિષય પર વિશેષ વિવેચના ઉચોદ્ધાતમાં કરવામાં આવી છે અને પદોમાં પણ વિવેચન પ્રસંગે અવારનવાર એના ચમત્કારનું દર્શન કરવામાં આવ્યું છે. વળી પદને મથાળે ખતાવેલ રાગ ઉપરાંત ઉસ્તાદ ગાયનકુશળ મનુષ્યો તેને બીજા અનેક લયોમાં ગાઈ શકે છે તેથી નોટશન બહુ ઉપયોગી થઈ શકશે નહિ એમ સૂચના થવાથી તે પર વિશેષ લક્ષ અપાયું નથી.

આ પદના ગૌરવને સમજાવવા માટે પંચાસજી શ્રીમદ્ ગંધીરવિજયજી મહારાજે બે પ્રયાસ લીધા ન હોત તો આ પદો સમજી શકાય તેવી સ્થિતિ નહોતી, કારણ કે આનંદધનજી મહારાજની ભાષાના બહુનાર મને હજુ સુધી કોઈ મળી શક્યા નથી. આવા ઉપકારી મહાત્માનો ફોટોગ્રાફ આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં આપ્યો છે. તેઓશ્રીની હૈયાતીમાં આ પુસ્તક બહાર પાડી શકાયું નહિ એટલો ખેદ થાય છે. આનંદધનજી મહારાજનો ફોટોગ્રાફ લખ્ય થઈ શક્યો હોત તો પ્રથમ દાખલ કરવો યોગ્ય હતો, પરંતુ જે દશામાં જીવન ગાળ્યું છે અને જે પર હવે પછી વિવેચન કરવાનું છે તે દશામાં તેમ જ ફોટોગ્રાફની પ્રસિદ્ધિના કાળમાં તેઓશ્રીનું જીવન ન હોવાથી તેઓનો ફોટો લખ્ય થઈ શકે એ અસંભવિત છે તેથી તેને માટે ખેદ ખતાવી વિરમવું પડે છે. વિવેચન કરવામાં એટલું ખાસ લક્ષ રાખવામાં આવ્યું છે કે આ પુસ્તક જેમ અને તેમ સર્વ પંક્તિના વાંચનારાઓને ઉપયોગી થઈ શકે. જૈન જૈનેતર, અભ્યાસી અને સામાન્ય વાંચનાર સમજી વિચારી શકે એવા શબ્દોમાં ગહન વિષયનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં પણ ખતતાં સુખી પારિભાષિક શબ્દો ઓછા વપરાય અથવા ખુલાસા સાથે વપરાય એમ કરવામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, છતાં વિષયની ગંભીરતાને અંગે તદ્દન સામાન્ય વાંચનાર પણ આ પુસ્તકના અધિકારી થઈ શકે એ શંકાસ્પદ છે.

જુદી જુદી જાતની ત્રણ અનુક્રમણિકા, વિષયસંગ્રેષ અને સામાન્ય વિષયાનુક્રમણિકા પુસ્તકને ખાસ ઉપયોગી બનાવવાના હેતુથી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. અન્વેષણ (Reference) ને અંગે એ સર્વ બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે એ ઘણાં પુસ્તકો જેમને વારંવાર જોવાં પડે તે બાબી શકે તેમ છે.

પુસ્તકને ગ્રેસમાંથી પસાર કરાવવામાં તથા પ્રૂફ જોવામાં મારા મિત્ર શ્રી ઉજ્જમશી દયાળજીએ મદદ કરી છે તે માટે તેમનો ઉપકાર માનું છું અને ખાસ કરીને મારા

કાકાશ્રી અને પંચાસજી શ્રી આનંદસાગરજીએ જે દીર્ઘ પ્રયાસ કરી આ પુસ્તકને સતત વાંચી આપી ઉપકાર કર્યો છે તેની આ પ્રસંગે ખાસ નોંધ લેવી ઉચિત ધારું છું. આ પુસ્તકમાં શાસ્ત્રવિરુદ્ધ, સંપ્રદાયવિરુદ્ધ, કર્તાના આશયવિરુદ્ધ જે કાંઈ લખાયું હોય, લખાઈ ગયું હોય, વિવેચનમાં ગ્રામ્ય પ્રયોગ થઈ ગયા હોય તે સર્વ માટે ક્ષમા ચાહી પુસ્તક બહાર પ્રગતિના હાથમાં તેના પર યોગ્ય વિચારણા માટે મૂકું છું.

મુબઇ : પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ,
મનકર બીહારી
સંપત્ ૧૯૭૧, ચાનપંચમી

મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ

શ્રીમદ્ આનંદધનજી અને તેમનો સમય

ઐતિહાસિક વિષયમાં આપણી સ્થિતિ

ઐતિહાસિક વિષયમાં સમસ્ત ભારતવર્ષની સ્થિતિ અનેક કારણોને લઈને ખુબ વિચારણીય છે એમ અનેક પ્રસંગે જણાવવામાં આવ્યું છે. મહાન્ આચાર્યો, અંધકર્તાઓ અને બીજા સ્મરણીય પુરુષો નામકીર્તનની અપેક્ષા કરતાં આત્મોન્નતિ તરફ વિશેષ લક્ષ આપતા હોવાથી, નામની ચિરસ્મરણીયતા રહેવી અશક્ય છે, એ રહસ્ય તેઓને સમજાઈ ગયેલ હોવાથી તેમજ ધર્મ કે દેશના સમષ્ટિ ઉદ્ધાર ઉપર તેમનું વિશેષ લક્ષ્ય હોવાથી અને તેમાં વ્યક્તિનિમજ્જન થઈ જવાનો આશય હોવાથી અથવા એવાં એવાં એક કે અનેક કારણોને લઈને આર્યાવર્તમાં મહાત્મા પુરુષોના ઇતિહાસનો લગભગ અભાવ છે એમ કહેવામાં આવે તો તે બહુધા ખોટું નથી. અન્ય પ્રસંગે કહેવામાં આવ્યું છે તેમ આર્યાવર્તને માટે આ હકીકત સત્ય છે પરંતુ જૈન કોમના ઇતિહાસને માટે સ્થિતિ સરખામણીમાં કાંઈક સંતોષકારક છે. આ પ્રમાણે હકીકત છે છતાં તેમાં આ વિષયમાં જૈન ગ્રંથોમાંથી જે હકીકત મળી આવે છે તે વસ્તુતઃ ઘણી અપૂર્ણ હોય છે અને ખાસ કરીને જેને વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી ઇતિહાસ તપાસવો હોય અને માત્ર સાલવારી લખી જવાનો અથવા ગનાવોના નામનિર્દેશ કરી જવાનો જ આશય ન હોય તેમને નિર્ણય કરવા માટે જોઈએ તેવાં સાધનો પૂરાં પાડે તેવી હોતી નથી. અત્યાર સુધી કેટલાક રાજા તથા મુખ્ય પાટે થયેલા આચાર્યો સંબંધી કેટલીએક માહિતી આપનારી ઐતિહાસિક હકીકત મળી આવે છે અને આ સ્થિતિ પણ સંવત્ એક હજાર પછીને માટે છે એમ કહીએ તો ચાલી શકે. તે પહેલાંના ઇતિહાસ વિશેષ અંધકારમાં છે ઐતિહાસિક વિષય પર પ્રકાશ નાખે તેવી દૃષ્ટિથી હજુ વાંચન કરનારા અને શોધખોળ કરનારા ખંતીલા જૈનો ઓછા છે. પુસ્તકોનાં મંગળાચલ તથા અંતિમ પ્રથસ્તિ ઉપરથી, તામ્રપત્રો ઉપરથી, સિલ્કાઓ ઉપરથી, પુરાણ લેખો ઉપરથી તેમજ તત્સમયના બીજા લેખો ઉપરથી ઐતિહાસિક બાળતમાં શોધખોળ કરવા માટે સારી રીતે કામ કરનારની હજુ ઘણી જ આવશ્યકતા છે અને એવી રીતે જે કાર્ય કરવામાં આવે તો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગી થઈ શકે એવાં અનેક સાધનો લભ્ય છે. મારવાડ-મેવાડનાં પ્રાચીન વીરોમાં અનેક લેખો છે, તામ્રપત્રની અનેક પ્રતો હજુ મોબુદ છે અને સાંપ્રદાયિક જ્ઞાનવાળા વિદ્વાનો પાસે અનેક દંતકથાઓ છે-તે સર્વનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વિક્રમ સંવત્ હજાર પછી લગભગ નિયમસર ઇતિહાસ મળી શકે તેમ છે એમ કહેવાય છે અને તત્પૂર્વના ઇતિહાસ પર

દેહોત્સર્ગ થયો અને તેઓએ ક્યારે ક્યા શુરુ પાસે ક્યાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી? કેટલો અભ્યાસ કર્યો? ક્યાં ક્યાં વિચર્યા? વિગેરે તદ્દન સામાન્ય બાબતમાં એક પણ આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થઇ શકી નથી. આત્મજ્ઞાનમાં અતિ પ્રગતિ પામેલા અને જૈન અને જૈનેતરમાં એકંદરે એક સરખી રીતે અતિ માન પામેલા તથા ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્વિજયજી જેવા સમર્થ પુરુષથી સ્તવના પામેલા મહાત્માના સંબંધમાં આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે અતિ ખેદનો વિષય છે, પરંતુ જેઓ આ શરીરને સાધનમાત્ર ગણે છે, નામને અર્થવગરનું ગણે છે, અને માનમતંગજ પર તેને કાળમાં લેવા મારુ સ્વારી કરે છે, તેઓને આ બાબતમાં ઘણી દરકાર રહેતી નથી. આથી આનંદધનજી પોતે પોતાનું ચરિત્ર લખે એ તો બનવાભેગ જ હતું નહિ અને અન્ય કોઈએ લખવા પ્રયત્ન કર્યો નહિ હોય અથવા તે સંબંધમાં કાંઈ લખાયું હશે તો હજી તે પ્રાપ્ત થયું નથી; પરિણામે જેમ દરેક મહાપુરુષના નામ ફરતી અનેક હંતકથાઓ ભેડાઈ જાય છે તેમ આ મહાત્માના સંબંધમાં પણ બન્યું છે. તેઓના સંબંધમાં બહુ વાતો સંપ્રદાયથી આવ્યાં કરે છે અને તેમાંની ઘણીખરી એવા પ્રકારની છે કે તેમાંથી સત્ય હકીકતને યોધી કાઢવી તે પણ મુશ્કેલ પડે તેમ છે. અનેક હંતકથાઓ અને વાર્તાઓ જે નામની આસપાસ ફરી વળે અને જનહૃદયમાં ઘર કરે તે વાતમાં માટે ભાગે અતિશયોક્તિ અથવા કટપનાનો અંશ ભળવો સંભવિત ધારી શકાય, પણ એટલું તો એ સાથે એક અવાજે કહી શકાય કે જે નામની ફરતી અનેક હંતકથાઓ ચાલતી હોય અને જે વાતને લોકો આદરતાં વરસો થયાં પણ ભૂલી શક્યાં ન હોય તે વાતના અધિષ્ઠાતા પુરુષ પ્રાકૃત જનસમાજથી સારી ભૂમિકા ઉપર કોઈ પણ કારણથી આવડે થયેલા હોવા ભેદજે સાધારણ માણસની આજુબાજુ અતિ મહત્ત્વવાળી અર્થગૌરવથી ભરપૂર હંતકથાઓ ફરી વળતી નથી. આ મહાત્મા સંબંધી કાંઈક પ્રાપ્ય હકીકત લખી તેઓનું સમાજમાં કયું સ્થાન છે અને હોયું ભેદજે તે પર લોકોના વિચાર બદલ્યું અને આપણે પણ તત્સંબંધી વિચાર કર્યું. એ બધું બહુવા પહેલાં આ મહાત્મા સંબંધી જે જે હકીકતો અન્યને પૂછવાથી મળી આવી છે તેમાંની આધારભૂત જણાતી વાતોનું દૃષ્ટાંત કરી લઈએ.

વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો

વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો જૈન કાળને માટે બહુ અગત્યનો છે. મુસલમાનોના ત્રાસથી ધાર્મિક પુસ્તકોની તથા મંદિરોની થયેલી પાચમાલી તથા જનમાલની અસ્થિરતાને લીધે લગભગ ચારનો પાંચનો વરસ થયાં સ્થિર બેસવાનો સમય નહોતો. સત્તરમા સૈકામાં મુગલાઈ સન્ન્યમાં કાંઈક સારી સ્થિતિ રહી, છત્રપતિ શિવાજીની આજી પ્રવર્તી અને જનસમાજમાં એક પ્રકારની સામાન્ય શાંતિનો પ્રવાહ પ્રસર્યો. આ પહેલાંના મેળામા ટેકામાં

વિચારશીલ જૈનોને એમ સ્કુરણા થઈ હોય એમ જણાય છે કે ખરા વિદ્વાનો અને ધુરંધર શાસનપ્રેમીઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે સારાં સાધનો તૈયાર કરવાની જરૂર છે અને તેટલા માટે તેઓએ ઘણા ગ્રંથોની શુદ્ધ પ્રતો લખાવી તેને માટે મોટા જાંઠારા (લાઇબ્રેરી) સ્થાપિત કર્યાં. અત્યારે મોટે ભાગે ગ્રંથ મેળવવા હોય તો કાગળ ઉપર લખાયેલા સારા ગ્રંથોની નકલ સંવત ૧૫૦૦ થી ૧૭૫૦ સુધીની મળી આવે છે. તેમાં પણ સોળમા સૈકાએ મોટો અગત્યનો ભાગ બળબો છે. આવી રીતે સાધનો તૈયાર થયાં એટલે એનો લાભ લેનાર સત્તરમા સૈકાના ઉત્તરાર્ધમાં અને અઠારમાની શરૂઆતમાં ઘણા શાસનરક્ષકો નીકળી આવ્યા અને એમ કહેવાય છે કે સત્તરમા સૈકામાં બાવન પંડિતો જૈનમાં થયા અને તેઓ લગભગ એક સાથે થયેલા જણાય છે. આ સંબંધી વિશેષ હકીકત આગળ વિચારવામાં આવશે. અત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો જૈન કોમને માટે તેની પૂર્વનાં ૪૦૦ વરસના પ્રમાણમાં બહુ સારો થયો. આપણા ચરિત્રનાયક એ જ સમયમાં થયા છે એમ જ્યારે હવે પછીની હકીકત પરથી જણાશે ત્યારે આનંદ થાય તેવી બીજી ઘણી હકીકત તેમાંથી મળી આવશે. આ બાવન પંડિતોનાં નામમાંથી કેટલાકની હકીકત કાંઈ કાંઈ મળી આવે છે. તે સમયમા ઘણા બનાવો ગન્યા છે જે જૈન કોમ નોંધી રાખ્યા છે. આથી આપણા ચરિત્રનાયકના સમયનો ઇતિહાસ જણવાની કેટલીક જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થવાનો સંભવ છે. અહીં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં જે હકીકત કહી તે પરથી એક રહસ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે એ છે કે, અત્યારે સારાં સાધનો તૈયાર કરાવ્યાં હોય તો ભવિષ્યમાં તેનો લાભ લેનારા જરૂર નીકળી આવશે એમ ઇતિહાસ સાબિત કરે છે. અત્યારે સુદર છપાતાં પુસ્તકો વાંચનાર ન હોય તો તેથી ખેદ પામવાનું નથી, એવાં અનેક સાધનો તૈયાર કરી ભવિષ્યની પ્રજાને સાધનો થોજી આપવાની આપણી ફરજ છે. એનો લાભ લેનારા જરૂર નીકળશે એમ પૂર્વનો ઇતિહાસ સૂચવે છે.

શ્રી આનંદધનજીનો સમય

આપણા ચરિત્રનાયક શ્રીમદ્ આનંદધનજીના સંબંધમાં પ્રકીર્ણ વાતો મળે છે તે પર વિચાર કરીએ તે પહેલાં તેમનો સમય નિર્ણય કરવાનાં સાધનો આપણે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી વિચારીએ. તેઓનાં માતાપિતા કોણ હતાં ? તેઓ કયા શહેરમાં રહેનારા હતા ? તેમણે કયારે દીક્ષા લીધી ? તેઓનો કયારે દેહોત્સર્ગ થયો ? વિગેરે સંબંધી કાંઈ આધારભૂત હકીકત મળતી નથી. આપણે સંયોગે વિચારીને તેઓના જન્મસ્થાન અને સમય સંબંધી વિચાર કરીએ, આવા વિચારો નિર્ણયાત્મક તો કદાપિ હોઈ શકે જ નહિ, કારણ કે અનુમાનના આધાર પર જ રહેવાનું જ્યાં હોય છે ત્યાં વિશેષ માધન મળતાં અનુમાન કરવાનાં કારણો ફરી લાય છે અને કેટલીક વાર પૃથક્કરણ કરવાની જુદી જુદી

ઉપકારસૂચક હોય એમ લાગે છે. વળી જ્ઞાનસારની પ્રશસ્તિમાં પૂર્ણાનન્દદળં પુરં પ્રવિશતિ આતું વાક્ય છે તે આનંદધનજીનો અને યશોવિજયજીનો અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે ગાઢ સંબંધ સૂચવે છે. આ હકીકત પરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે આ બંને મહાત્માઓ એક કાળે સાથે પૃથ્વીતળને પાવન કરતા હતા. આનંદધનજીની યોગમાં પ્રવૃત્તિ અને અધ્યાત્મરસિકતા સવિશેષ હતી એમ, યશોવિજયજીએ અષ્ટપદીમાં વાપરેલ પ્રત્યેક શબ્દ બતાવી આપે છે. આનંદધનજીનો સમય યશોવિજયજી કરતાં કાંઈક પૂર્વનો હોવાનો સંભવ છે. યોગપ્રવૃત્તિમાં સ્થિર થવું, તે માટે લોકોનું ધ્યાન ખેંચવું અને ઉપાધ્યાયજી જેવા મહાપ્રજ્ઞ તે માટે તેમને માન આપે એટલી હદ સુધી પહોંચવું-એ નાની વયમાં અથવા અધૂરા યોગમાં બનવું સંભવિત નથી, તેથી ઉપાધ્યાયજીએ જ્યારે આ કૃતિ સ્તુતિરૂપે કરી હોય ત્યારે આનંદધનજી સંપૂર્ણ વયોવૃદ્ધ હોય એમ અનુમાન સંભવિત છે.

આ સુદ્ધા ઉપરથી વિશેષ અનુમાન કરવા પહેલાં આપણે શ્રીમદયશોવિજયજીનો સમય વિચારી જઈએ. ઉપાધ્યાયજી જેઓ જૈન ઇતિહાસમાં છેલ્લા મહાવિદ્વાન્ થઈ ગયા છે અને જેઓનાં વચન માટે એકસરખી રીતે તેમના પોતાના તથા પરકીય ગચ્છના સર્વને-સકળ સંધને-સર્વ જૈન પ્રજાને માને છે તેઓનો ઇતિહાસ પણ તેઓના વખતમાં અથવા ત્યાર પછી લખાણો નથી, છતાં તેઓ સંખંધી કેટલીક હકીકત લખ્ય છે. તેઓશ્રીનો દેહોત્સર્ગ શ્રી હોમોઈ શહેરમાં વિક્રમ સંવત્ ૧૭૪૫ ના માગશર સુદિ અગિયારસે થયો એમ તેઓશ્રીની પાદુકા પરના હોમોઈ ગામમાં આવેલાં લેખથી જણાય છે. આથી તેઓનો દેહોત્સર્ગકાળ નિર્ણયિત છે. આટલો જ નિર્ણય તેઓના જન્મસમય માટે નથી, છતાં બધી હકીકત એકઠી વિચારતાં તેઓનો જન્મસમય સંવત્ ૧૬૭૦ થી ૧૬૮૦ સુધીમાં હોવાનું અનુમાન થાય છે. તપગચ્છનાયક શ્રી વિજયસિંહસૂરિએ સત્યવિજયજીને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાનો હુકમ આપ્યો હતો. તેઓનો દેહોત્સર્ગ સંવત્ ૧૭૦૮ માં થયેલ હોવાથી અને ક્રિયાઉદ્ધાર વખતે શ્રીમદયશોવિજયજી સત્યવિજયજીની સાથે હોવાથી તેઓની વય પણ તે વખતે ઓટી હોવી જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે અને ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદયશોવિજયજીએ ખાશ વરસ કાશીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો તેથી એકંદરે તેઓશ્રીનો જન્મ સંવત્ ૧૬૭૦ લગભગ હોવાનું જાણી રીતે સંભવે છે. આ સર્વ હકીકત ઉપરથી શ્રીમદયશોવિજયજીનો મમય આપણે ૧૬૭૦ થી ૧૭૪૫ વિક્રમ સંવત્ મૂકીએ તો જન્મસમયમાં બહુ જ ઘોડો ફેર પડવાનો સંભવ રહે છે અને દેહોત્સર્ગ સમયમાં તો શંકા જેવું રહેતું જ નથી. હોમોઈમાં સ્તૂપમાં ગિરાજિત તેઓની પાદુકા પરના લેખ પરથી તે નિઃશંક જણાય છે. શ્રી સત્યવિજય પંચાસનો સ્વર્ગગમનનો સમય પણ નિશ્ચિત છે, કારણ કે તેઓનો નિર્વાણરાશ તેમના સ્વર્ગગમન પછી એક માસમાં શ્રીજિનહરો જનાઓ છે. તે માટેનો જે લેખ છે, તે પ્રમાણે તેઓ સંવત્ ૧૭૫૬ ના પોસ સુદિ ૧૨ રાત્રિવારે કાળધર્મ પામ્યા એમ જણાય છે. (જૈન રાસમાળા-પ્રથમ ભાગ, પૃષ્ઠ ૧૧૬). ઉપરાંત જો કે વિજયસિંહસૂરિએ સત્ય-

વિજયને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની આજ્ઞા આપી હતી એમ તે જ રાસ પરથી જણાય છે; પરંતુ ક્રિયાઉદ્ધારની આજ્ઞા થયા પછી થોડાં વરસ રહીને તે ક્યો જણાય છે. સત્યવિજયજીએ પોતે સૂરિ-આચાર્યની પાટ ન સ્વીકારતાં શ્રી વિજયસિંહસૂરિની પાટ પર શ્રીવિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી અને તેમની આજ્ઞામાં ચોતે રહી સંવત્ ૧૭૨૬માં તેમની પાસે પંચાસ પદવી સોજત ગામમાં લીધી (પૃષ્ઠ ૧૧૪ સદરહુ રાસ). પંચાસ પદ લીધા પછી ક્રિયા-ઉદ્ધાર ક્યો હોય એમ મારું માનવું છે. આ સંબંધમાં વિશેષ હકીકતનો હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે. અત્ર આટલી હકીકત પરથી શ્રીમદ્દશોવિજયજી તથા સત્યવિજયનો સમય નિર્ણય કરવાની જરૂર હતી તે સંબંધી મળી શકતી હકીકતો પરથી કાંઈક પ્રકાશ પાડ્યો છે. ઉપાધ્યાયજી જેવા સમર્થ વિદ્વાન્ આનંદધનજીને અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ માન આપે તેથી એમ અનુમાન સહજ કરી શકાય છે કે તેઓનો સમય અને વય ઉપાધ્યાયજીનો સહકાળ હોવા સાથે કાંઈક પૂર્વ પશ્ચ હોવા ભ્રમજી. આનંદધનજીનાં અલૌકિક વૃત્તિ, વિશિષ્ટ વર્તન અને યોગાભ્યાસ જોતાં તથા તેઓના સંબંધમાં ચાલતી હકીકતો પર વિચાર કરતાં તેઓ વિક્રમ સંવત્ ૧૬૬૦ લગભગ જન્મ્યા હોય અને તેઓનો દેહોત્સર્ગ ૧૭૨૦ થી ૧૭૩૦ સુધીમાં થયો હોય એમ માનવાનો ખુબ સંભવ રહે છે. સત્યવિજય ક્રિયાઉદ્ધાર કરી ઘણાં વરસ સુધી આનંદધનજી સાથે વનવાસમાં રહ્યા એમ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ તેઓના ણનાવેલા જૈન તત્ત્વાદર્શ અંથમાં જણાવે છે. એ હકીકત પરથી એમ અનુમાન થાય છે કે ક્રિયાઉદ્ધાર પંચાસપદપ્રાપ્તિ પહેલાં સત્યવિજયજીએ ક્યો હોય. ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યા પછી મૂળ પાટના સૂરીધર સાથે સત્યવિજયજીને ખુબ સારો સંબંધ રહ્યો નથી અને રહ્યો હોય એમ સંભવિત પણ નથી તેથી તેમને પંચાસપદ ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યા પછી વિજયપ્રભસૂરિ પાસેથી મળે એ સંભવિત ન જણાય અને ક્રિયાઉદ્ધાર પંચાસપદની પછી કરેલ હોય તો તે સંવત્ ૧૭૩૦ પછી થાય તો પછી આનંદધનજીનો દેહોત્સર્ગકાળ ૧૭૩૦ ને બદલે ૧૭૩૫ લગ-ભગમાં મૂકવાની જરૂર પડે છે. આટલી હકીકત ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે આનંદ-ધનજીનો સમય સંવત્ ૧૬૬૦ અને ૧૭૩૦ લગભગમાં હતો અને તેમાં આ બાબતોએ કે બીજી બાબતોએ ખાંચ દશ વરસથી વધારે ફેર પડવાનો સંભવ નથી. આથી તેઓશ્રી ઇસ્વીસન ૧૬૦૬ થી ૧૬૭૪ સુધીમાં થયા હતા એવા અનુમાન પર આવવાનું થાય છે. સહકારી ઐતિહાસિક બનાવ સમજવા માટે આ ઇસ્વીસનનો કાળ પણ ખુબ ઉપયોગી છે તે હવે પછી જાણવામાં આવશે.

જન્મભૂમિ વગેરે

શ્રી આનંદધનજીની જન્મભૂમિ કયા દેશમાં હતી, તેઓ સંસારી અવસ્થામાં કેના પુત્ર હતા, કંઈ જ્ઞાતિના હતા, કંઈ ઉભરે તેઓએ દીક્ષા અંગીકાર કરી, કેના પાસે અંગી-કાર કરી, કેવી સ્થિતિમાં અને વેશમાં તેઓ રહેતા હતા તે સંબંધી કાંઈ પણ સીધી

હકીકત પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. આપણા ચરિત્રનાયક સંબંધી હકીકત રાસરૂપે કે ચરિત્ર-રૂપે કોઈએ લખી નથી તેથી આ સંબંધી ધણુખરું અંધારમાં જ રહેવાનું થાય છે. તેઓના સંબંધમાં લોકોમાં અનેક વાતો આવે છે તે પણ એટલી બધી અવ્યવસ્થિત આકાર-માં મળે છે, અને તેની તે જ વાતો હેમચંદ્રાચાર્ય તથા બીજા સમર્થ વિદ્વાનોના સંબંધ-માં પણ કહેવામાં આવતી હોવાથી તે અવ્યવસ્થિત વાતોમાં પણ સત્ય કેટલું છે, અતિશયોક્તિનું અને અસત્યારોપનું મિશ્રણ કેટલું છે તે તપાસી કાઢવું લગભગ અશક્ય જેવું થઈ પડે છે. ચરિત્ર સંબંધમાં આ સુશંકેલી તો કાયમ છે અને તેને માટે શરૂઆતમાં જ ફરિયાદ કરવાની જરૂર પડી છે. આ મહાત્મા સંબંધી જે હકીકત મળી આવી છે તેમાંની કંઈક અંશે આધારભૂત હકીકત વિચારીએ તો એટલું જણાય છે કે તેઓશ્રીનું સાધ્વ-વસ્થામાં નામ લાભાનંદજી હતું. જેમ કપૂરવિજયજીએ સર્વ પદોમાં પોતાનો લેખ દર્શિત કરવા 'ચિદાનંદ' એવું ઉપનામ ધારણ કર્યું છે તેમ આ મહાત્માએ 'આનંદધન' એવું ઉપનામ ધારણ કર્યું જણાય છે. તેઓનો વિહાર મેડતા શહેરમાં અને તેની આસ-પાસ વિશેષ હતો. મેડતા મોટી મારવાડમાં એક જીલ્લાનું શહેર છે. હાલ તો તે ભેધપુર તાલુકા છે, પરંતુ અસલ ત્યાંના રાણા હતા અને અત્યારે શહેરનાં જીલ્લા દુર્ગ અને ખંડેરા ભેતાં તે પૂર્વે બહુ મોટું શહેર હશે એમ જણાય છે. અત્યારે પણ ત્યાં ૧૬ જૈન પ્રાસાદ છે. લગભગ સર્વે પ્રાસાદ મોટા છે. ગામમાં વચ્ચે એક વિશાળ જૈન મંદિર છે. ગામની બહાર એક ચૈત્ય છે. બીજી બાજુએ એક પડી ગયેલ ખંડેરના વિભાગને આનંદધનજીનો ઉપાશ્રય કહેવામાં આવે છે. જેમ ગાંધારમાં શ્રી હીરવિજયસૂરિનો ઉપાશ્રય બતાવવામાં આવે છે તેમ અહીં શ્રી આનંદધનજીનો ઉપાશ્રય બતાવવામાં આવે છે અને ખાટલુમાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યનો ઉપાશ્રય અને મસીકુંડ બતાવવામાં આવે છે. આવા મહાત્માઓ એક સ્થાનકે રહે અને અમુક ઉપાશ્રય તેઓના કહેવાય એમ તો જૈન આત્માય પ્રમાણે બને નહિ, પરંતુ આટલી હકીકત જ્યારે હજુ સુધી તત્ત્વવાસ્તવ્ય લોકો ચીવટથી બળવી શાખી શક્યા છે અને હેંશથી બહારના આવનારને સંભારીને જણાવે છે ત્યારે તે ઉપરથી એક અનુમાન થઈ શકે તેવું છે અને તે એ કે, એ મહાત્માઓ ઉપશંકન ગામોમાં અવારનવાર મવિશેષપણે આવેલા હોવા ભેદ્ય છે અને તે ગામના લોકો પર તેને પ્રાસ ઉપકાર હોવા ભેદ્ય છે. આ ઉપરાંત મેડનામાં આનંદધનજીનો સ્તૂપ (દેરી) પણ હતો, પરંતુ હાલ તેની નિશાની મળતી નથી એમ ત્યાંના લોકો કહે છે. મેડતા પૂર્ણ બહોળાલી-વાળું શહેર તે કાળમાં હતું અને ત્યાંના લોકો બહુ ધર્મિષ્ઠ, ધનવાન અને ઉત્સાહી હતા એમ તે વખતની હકીકત વાંચતા બહુ જગ્યાએ મળી આવે છે. મેડતામાં અનેક મહાત્માઓનો દેહોત્સર્ગ થયો છે. ઘણા આશ્રયો અને ઉપાધ્યાયોને પઠવીદાન થયું છે અને ત્યાં વિહાર પણ ઘણા આચાર્યોએ કર્યો હોય એમ નોંધાયું છે. આટલા ઉપરથી મારવાડના અગત્યના એક શહેરના સંબંધમાં આપણા ચરિત્રનાયક વિશેષ આગળ હોય એમ અનુમાન થાય છે.

પૂજ્યપાદ પંચાસ શ્રી ગંભીરવિજયજીએ મને આનંદધનજીના સંબંધમાં કેટલીક વાતો કહી હતી. તેમણે સંપ્રદાયથી સાંભળેલી હકીકત પ્રમાણે આનંદધનજીનું સાધુઅવસ્થામાં 'લાલાનંદ' નામ હતું, તેમની દીક્ષા તપગચ્છમાં થઈ હતી. તેમનો જન્મ બુદ્ધેલખંડના એક શહેરમાં થયો હતો. તેઓનો વિહાર પાલણુપુર તરફ વિશેષ હતો. તેઓ યાત્રાનિમિત્તે શ્રીશત્રુંજય તરફ એક વખત આવ્યા હતા. સર્વથી વિશેષ સમય તેમણે પાલણુપુર અને તેની ઉત્તરના વિભાગમાં અને બહુધા મારવાડમાં ગાળ્યો હતો. તેઓ ગચ્છની સાથે બહુ સંબંધમાં રહેનાર ન હતા, અસાધારણ યોગબળ ધરાવનાર અને તદ્દન નિઃસ્પૃહી હતા. શ્રાવકની કે રાજાની આકાંક્ષા કે દરકાર કરનારા નહોતા, (આ સંબંધી જે વાત તેમણે કહી છે તે હવે પછી નોંધી લેવામાં આવેલી માફૂમ પડશે) અને તેઓની ભાષામાં તેઓની જન્મભૂમિની ભાષાની અસર સર્વત્ર ભેવામાં આવે છે. આનંદધનજી જેઓનું નામ લાલાનંદ અથવા લાલનંદી હતું તેઓનો મહત્તામાં યશોવિજય ઉપાધ્યાય સાથે મેળાપ થયો હતો અને તેઓને સત્યવિજય પંચાસ સાથે બહુ સારો પરિચય હતો. જાને મહાત્માઓ સાથે ઘણો વખત રહ્યા હતા અને છેલ્લું ચોમાસું સાથે શ્રી પાલણુપુર શહેરમાં કયું હતું. આનંદધનજીનો જન્મ બુદ્ધેલખંડમાં થયો હતો છતાં તેઓએ પદમાં તથા સ્તવનોમાં જે ભાષા વાપરી છે તેમાં ફેરફાર ઘણો જણાય છે. પરંતુ બુદ્ધેલખંડમાં હિંદી અને મારવાડીના સંકર જેવી જે ભાષા હાલ પણ વપરાય છે તેનો મોટો ભાગ પદોમાં દેખાઈ આવે છે અને સ્તવનોમાં પણ તેની છાયા સ્પષ્ટપણે પ્રગટ જણાય છે. આટલી હકીકત અને ખીજી ત્રણ ચાર હકીકત મને પં. શ્રીગંભીરવિજય ગણિએ આનંદધનજીના સંબંધમાં કહી હતી. તેમનો આનંદધનજી માટે ઘણો ઉચ્ચ અભિપ્રાય હતો. તેઓનો અભિપ્રાય તથા તેમણે કહેલી વાતો હવે પછી લખી લીધી છે તે પરથી જણાશે કે આનંદધનજી એક પ્રબળ પ્રતાપી યોગી થઈ ગયા છે. પં. ગંભીરવિજયજી પોતે બુદ્ધેલખંડના જ એક ગામમાં જન્મેલા હતા તેથી તેઓ આનંદધનજીની ભાષા બહુ સારી રીતે સમજી શકતા હતા, તેમ જ સંપ્રદાયથી ચાલી આવતી હકીકત તેઓના જાણવામાં તથા સાંભળવામાં બહુ સારી રીતે આવી હતી. આ સર્વ વિચારોનું પૃથક્કરણ અહીં કરવામાં આવ્યું છે તે સુત્રોએ વિચારવા યોગ્ય છે.

* કૃપાયંદ્ર તેમને ખરતરગચ્છમાં થયેલ હોવાનું જણાવે છે અને તેના ચેલાઓ (ગેરજીઓ) હાલ દેખાત છે એમ કહે છે. તપગચ્છમાં આ મહાત્મા થયેલા હોવાનાં ધ્યાન કરણો જણાય છે તે આખાં છે. ખરતરગચ્છ સંબંધી આધારભૂત હકીકત મળશે તો વિચારવામાં કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ નથી. હજી સુધી કૃપાયંદ્રજીના કથન સિવાય ખીજું એક પણ સાધન ખરતરગચ્છના અનુમાનને મજબૂત કરે તેવું જણાયું નથી. ગ્વજ માટે આનંદધનજીને જ આગ્રહ નહોતો તો પછી તેના સંબંધના લેખમાં આગ્રહ ન જ હોવો જોઈએ, તો પણ હકીકત તો જે સત્ય સમજાણી હોય તે જ પ્રકટ કરવી જોઈએ. (વિ. ક.)

આનંદધનજી સંબંધી કેટલીક હકીકત : ચરિત્રવિચારણાનાં દૃષ્ટિબિન્દુ:

આ નિરુપૃક્ષી મહાત્માનું જીવન વિચારતાં પ્રથમ એક ખાસ હકીકત પર અહીં વિચાર કરવો પ્રાસંગિક જણાય છે. એક મહાત્મા સંબંધી હકીકત વિચારતાં કેવળ પોતાને અનુકૂળ આવે તેટલી અથવા તેવા આકારવાળી હકીકત બતાવવાની લાલચમાં પડી જવામાં ન આવે એ પ્રામાણિક લેખકની ખાસ ફરજ છે. ઘણી વખત પોતાને અનુકૂળ આકારમાં વાતને ભેડી દેવાની ટેવ લેખકને પડી જાય છે ત્યારે તે વાસ્તવિક સ્વરૂપ બતાવવામાં પાછો પડી જાય છે અને આવા પૂર્વબુદ્ધિશાલિ લેખકનાં અનુમાનો પણ એવાં વિચિત્ર, અપૂર્ણ અને આડે ભાજે દોરનારાં હોય છે કે તે સંબંધમાં વાંચનારાઓએ બહુ સંભાળ રાખી તેનો સ્વીકાર કરવાની જરૂર પડે છે. આવી સ્થિતિ ઘણી વખત થઈ ગયેલી ભેવામાં આવે છે તે ઐતિહાસિક અને પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ બહુ હાનિ કરનાર થઈ પડે છે. આનંદધનજી મહારાજના જીવનચરિત્રને આપણે બરાબર પૃથક્કરણ કરીને સમજવાની અને ભેવાની બહુ જરૂર છે, કારણ કે જોથી બ્યવહારના બહુ અગત્યના કેટલાક સવાલોનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ છે. અતિ વિશુદ્ધ જીવન વહન કરનાર, નિરુપૃક્ષી, આશાનો ત્યાગ કરી ઉદારીન ભાવે વર્તનાર, જનસમાજમાં એકી વખતે માન અપમાન પામનાર અને બંનેમાંથી એકની પણ દરકાર ન કરનાર મહાત્માનું લેખિત જીવન તે કાળના લેખકથી લખાયેલું નો પ્રાપ્ત થઈ શક્યું હોત, ચરિત્રનો વિભાગ આધારભૂત સ્થાનકેથી મળી આવ્યો હોત તો બહુ ઉપયોગી થઈ પડત એ ખરી વાત છે, પણ તેમ ન હોવાથી સંપ્રદાયથી જે હકીકત મળે છે તેને બરાબર જાણવવી એ આપણું ખાસ કર્તવ્ય છે અને એના સાચા અને ખરા સહઅને વિચારી તદ્દનુસાર આપણી ભાવના કરવી અથવા તેને માટે ખાસ નિર્ણયો કરવા એ વિચારણાનો સાર છે. ઐતિહાસિક અને પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી આપણા અંતઃકર્તાનાં સમય, વિહાર, વર્તન અને લેખો પર વિચાર કરવો અતિ આવશ્યક છે. વિશુદ્ધ દૃષ્ટિથી શોધખોળ કરવાના ઇરાદાથી અને સહસ્ય પ્રાપ્ત કરવાની પ્રયત્ન સાત્ત્વિક ઇચ્છાથી ચરિત્રનાયકના વર્તન પર વિચારણા ચલાવવામાં આવે એ ખાસ ઇષ્ટ છે, તેને બદલે પોતાના પૂર્વબુદ્ધિ વિચાર અનુસાર ચરિત્રને ખેંચી લેવામાં આવે અથવા તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો તે બહુ રીતે નુકસાન કરનાર થાય છે. પ્રામાણિક લેખકે જે હકીકતો મુદ્દાસર મળી હોય તે વાસ્તવિક આકારમાં રજૂ કરી દેવી જોઈએ એવી તેની ખાસ ફરજ છે. આ બાબતમાં બહુ પ્રમાદ ભેવામાં આવે છે અને તેને પરિણામે કેટલીક વાર અજલજપણે મહાપુરુષોને અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી તેમજ પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી વાંચનારાઓને મોટા અન્યાય થાય છે એમ ભેવામાં આવ્યું છે. આ નિયમ ખામ ધ્યાનમાં રાખી નીચેની હકીકત લખવા વિચાર કર્યો છે છતાં પણ કેઈ વખત દોરવાઈ જવાનો પ્રસંગ બની આવે તો વિદ્વાન વાચકે અચૂત કરી તેને ચોખી કાઢવો અને તત્ત્વરૂપે તેને સમજી લેવો.

આનંદધનજીની દીક્ષા-ગચ્છ

શ્રી આનંદધનજી મહારાજના સંબંધમાં મને જે હકીકત મળી આવી તે પર વિચાર કરતાં તેઓએ દીક્ષા તપગચ્છમાં લીધી હોય એમ જણાય છે. તેમનાં કોઈ કોઈ પદો પર જ્ઞાનસાર નામના એક વૈરાગ્યવાસિત યતિએ ટીપ્પણ પૂર્યો છે. તે ટીપ્પણમાં લખે છે કે 'આનંદધનજી સાધુવેશે રહેતા હતા.' સંપ્રદાયમાં ચાલી આવતી હકીકત પણ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. તેઓએ દીક્ષા તપગચ્છમાં લીધી હતી એમ માનવાને ઘણાં કારણો મળી આવે છે. તેઓને યશોવિજય ઉપાધ્યાયજી તથા સત્યવિજય પંત્યાસ સાથે સંબંધ અને તે કાળમાં તપગચ્છનું ખાસ કરીને મારવાડ તથા ગુજરાતમાં અસાધારણ પરિણામ જોતાં આનંદધનજી જેવા ખપી જીવ તેના આશ્રય લે એમ ધારવું યોગ્ય છે. આ સત્તરમો સૈકો અનેક વિદ્વાનોથી ભરપૂર છે અને તે વિદ્વાનોની કૃતિઓ આનંદ આપે તેવી હાલ પણ મોજુદ છે. ગચ્છપરંપરાને અંગે શ્રી યશોવિજયજીના વિચારો અને સત્યવિજય પંત્યાસનો ક્રિયાઉદ્ધાર, તેઓનો આનંદધનજી સાથેનો સંબંધ, ખાસ કરીને અદ્યપદીમાં બતાવેલા અદ્ભૂત વિચારો અને તેમનું ગુણાનુશાળીપણું એ સર્વ આનંદધનજીનો તપગચ્છ તરફ આકર્ષક સૂચવે છે. સંપ્રદાયને સવિશેષપણે માન આપનાર, વ્યવહારતા બાહ્યાકારની પણ અતિ આવશ્યકતા સમજનાર અને નિયંત્રણા માર્ગની ઉપયોગિતા સમજીને અન્યને સમજાવનાર યશોવિજય ઉપાધ્યાય જેવા પ્રખર વક્તા અને સ્થિતપ્રજ્ઞ લેખક તેમજ વિચારક વિશુદ્ધ મહાત્મા આનંદધનજીને જે અસાધારણ માન આપે છે તે જેમ આનંદધનજીનો અસાધારણ માનસિક અને આધ્યાત્મિક યોગ બતાવે છે તેમ તેઓમાં રહેલ વિશુદ્ધ વર્તનનો અને વ્યવહારનો એકત્રિત યોગ પણ બતાવે છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયમાં સપાટી ઉપરથી કેખાતા લેદના હાર્દમાં રહેલ અલેદ જે સાધારણ રીતે સમજી શકાય તેવો નથી તેના ખાસ સારભૂત રહસ્યને સમજનાર ઉપાધ્યાયજી જેવા વિદ્વાનો આનંદધનજીને માન આપતાં પહેલાં બહુ પ્રકારે વિચાર કરે એમાં નવાઈ નથી. વ્યવહારનો લોપ ન થાય એ જોવાની ખાસ કાળજી તેઓને હોવી જોઈએ એમ માનવામાં જરા પણ આચકે લાગતો નથી અને ખાસ કરીને પૂર્વ વયમાં જ્યારે વ્યવહાર માટે બહુ મદ્દમ વિચારો શ્રી યશોવિજયજીના હતા અને હોવા જોઈએ તે પ્રસંગે તેઓ આનંદધનજીને અત્યંત માન આપે એ બતાવી આપે છે કે, આનંદધનજીએ વ્યવહારિક રીતે તપગચ્છમાં દીક્ષા લીધી હોવી જોઈએ. ઉપાધ્યાયજીનાં સવાસો તથા સારાગ્રણેસે ગાયાના સ્તવનો પૂર્વ વયમાં રચવામાં આવ્યા હોવાનો આંતરિક પૂરાવો જણાઈ આવે છે અને તેઓનો આનંદધનજી સાથે મેળાપ પણ પૂર્વ વયમાં થવો સંભવિત લાગે છે. આટલું છતાં આનંદધનજીના વિચારો જોતાં તેઓને ગચ્છનો મોહ હોય એમ તો લાગતું નથી. ચૌદમા શ્રી અનંતનાથજીના સ્તવનમાં તેઓ લખે છે કે—

ગચ્છના લેદ બહુ નયજી નીહાસતાં, તરવની વાત કરતાં ન લાગે, ✓
ઉદરભરણાદિ નિજ દાન કરતાં ધર્મ, મોહ નીચા કલિકાલ સજે. ✓

વળી અઘાલીરાખી પદમાં 'શમ ભણી રહેમાન ભણાવી, અરિહંત પાઠે પદાધ;
ધર ધરને હું' ધરે વિલગી, અઘાલી છવ સગાઈ.'

આવા દૈવ વિચાર જણાવનાર પોતે અમુક ગરબના મોહમાં દોરવાઈ જઈ અન્યને તિરસ્કાર કરે એ તો સમીચીન લાગતું નથી, પણ સાથે તેઓ એટલા જ મક્કમપણે શ્રીનેમિનાથના સ્તવનમાં જણાવે છે કે:—

ચૂરણિ ભાખ્ય સૂત્ર નિયુક્તિ, વૃત્તિ પરંપર અનુભવ રે;
સમયપુરુષના અંગે હજાં એ, જે છેદે તે દુરભવ રે.

અહીં સૂત્રનાં-સમયપુરુષનાં અંગની વિચારણામાં પૂર્વધરકૃત છૂટક પદવ્યાખ્યા તે નિયુક્તિ, સૂત્ર ઉક્ત અર્થ તે ભાખ્ય, સૂત્ર પોતે, માગધીમાં પૂર્વધરકૃત સૂત્રની ટીકા તે ચૂલ્હિ અને સંસ્કૃત ટીકા તે વૃત્તિ એ સમયપુરુષનાં ચાલ અંગે ઉપરાંત તેઓ પરંપરા અનુભવને-સંપ્રદાયગત જ્ઞાનને પણ એટલી જ અગત્ય આપે છે; આ ધણી અર્થસૂચક વાત છે. તેઓ આમાંનાં એક પણ અંગને ઓછું કરનાર-તેને નહિ માનનાર અથવા તદ્દનુસાર ન વર્તનારને દૂરસવ્ય કહે છે, એ હકીકત ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી છે. ગરબવિચારણાને અંગે તેવા કથનથી અહીં સ્વાભાવિક રીતે એમ લાગે છે કે તેઓએ એકલા નિશ્ચય કે એકલા વ્યવહાર ઉપર વિચાર રાખ્યો નહિ હોય. તેઓ શ્રી અનંતનાથજીના સ્તવનમાં જણાવે છે કે:—

વળન નિરપેક્ષ વ્યવહાર ભૂકો હજાં, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો;
વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર સંસારકલ, સાંભળી આદરી કંઈ રાચો.

આવી રીતે એક બાજુએ સંપ્રદાયને અને પરંપરાને અતિ માન આપનાર મહાત્મા પુરુષ અપેક્ષા વગરનાં વ્યવહારવચનની દરકાર કરનાર ન હોય અને તેવાં વચનને સંસારવૃદ્ધિનું કારણ ગણતા હોય અને તેનો આદર કરવાની ના કહેતા હોય તો તેના પરિણામે બહુ મુંદર એકત્રકરણ થઈ જાય છે. એને પરિણામે ઉપરનાં છોતરાં ક્યાં છે અને અંદરનું તત્ત્વ શું છે તે પૃથક્કરણ કરવાની વિશુદ્ધ જુદિ બાંચત થતાં પરંપરાને ચોચ રીતે સમજી તેની અપેક્ષા વિચારી યથાઘટિત વર્તન કરના હોય એમ વિચારતાં તેઓએ ગરબની તદ્દન ઉપેક્ષા કરી હોય એમ માની શકાતું નથી. પરંપરાએ એથી બહુ હાનિ થાય. મધ્યમ ઉત્કાન્તિના છવે પર એથી બહુ નુકસાનકારક અસર થાય અને માર્ગમાં અનેક પ્રત્યવાયો આવે એવું વિચારનાર મહાત્મા ગરબના મોહમાં ન પડે એ નેટણું સ્વાભાવિક છે તેટલું જ આધુવેશધારણુ વિગેરે ક્રિયાકલાપની જરૂરીઆત સ્વીકારે એમ માનવું તે પણ સ્વાભાવિક છે. વ્યવહારનો લોપ કર્યા વગર અને તેની અલુપ્તતા વિગતમાં ઉતર્યા વગર વિશુદ્ધ માર્ગ પર ચાલવાના નિર્ણય પર તેઓ આગ્રહ હોય એમ પારી શકાય છે, સાલી આવતી વાતો પ્રમાણે તેઓ આધુ હતા, દીક્ષિત હતા એમ જ

જણાય છે, સંજ્ઞાય છે; પરંતુ કોઈ વાર કફની પહેરીને પણ નીકળી પડતા એવી વાતો ચાલે છે. આટલા ઉપરથી એમ જણાય છે કે તેઓ ગરબની તકરારમાં ઊતર્યા નહિ હોય પણ દીક્ષિત જરૂર હતા અને સાધુનો વેશ ધારણ કરતા. સંપ્રદાયમોહમાં ઊતર્યા વગર વ્યવહાર અને નિશ્ચયને એકત્રપણે ગોઠવી, વિશુદ્ધ વર્તન કરી, સાધુજીવન ગાળી શકાય છે એવો દાખલો તેઓએ બેસાડ્યો હોય એમ જણાય છે.

શ્રી આનંદધનજી સંબંધી કેટલીક વાતો

શ્રી આનંદધનજી સંબંધી કેટલીક વાતો જાહુ સંશ્લેષમાં અત્ર જતાવી દઇએ. તેમાં પણ જે માનવા લાયક વાતો ન હોય તેને લખીને લોકપ્રવાહમાં ચાલુ કરવી એ એકંદરે જાહુ નુકસાન કરનાર છે. વળી કેટલીક વાતો દરેક મોટા માણસના સંબંધમાં આવે છે તેથી તેને કબૂલ કરવા પહેલાં ઘણો વિચાર કરવો પડે છે અને સ્વીકારતાં આંતરિકો આવે છે. રાજના મેળાપ પ્રસંગે તાવને કપડામાં ઉતારી જાણુ પર મૂકવાની અને કપડો ધૂજતો દેખી એ સંબંધમાં રાજ તરફથી થતી પૃચ્છા સંબંધી વાત શ્રીમાન્ હિમચંદ્રાચાર્યના સંબંધમાં તેમજ હરિમદ્સૂરિ અને હીરવિજયસૂરિના સંબંધમાં પણ કહેવામાં આવે છે. આવી વાતને કોઈ પણ મહાત્માની સાથે જોડી દેવાનો વિચાર સ્વાભાવિક છે તેથી એવી વાત સ્વીકારતાં પહેલાં યોગ્ય વિચાર કરવો જોઈએ. કેટલીક વાતો લોકવિચારની તે વખતની સ્થિતિ બતાવી આપે છે અને કેટલીક વાત નિશિષ્ટ સ્થિતિનું યૌગિક રહસ્ય સમજવાની લોકોની અશક્તિ બતાવી આપે છે. તેથી પ્રથમ કેટલીક આધારવાળી અને વસ્તુદવાળા માણસો પાસેથી સાંભળેલી હકીકતો સંશ્લેષમાં વિચારી જઇએ. પં. શ્રી ગંધીરવિજયજીએ તપાસ કરીને એકડી કરેલી અને મને બાતે કહેલી વાતને અહીં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે.

મેડતા શહેર અને આનંદધનજી

લાભાનંદ અથવા લાભાનંદી જેમને આપણે આ પ્રસંગમાં શ્રી આનંદધનજીના નામથી ઓળખીએ તેઓના સંબંધમાં ઘણીખરી વાતો મેડતા શહેરને અંગે આવે છે. મેડતાનો પ્રાચીન ઇતિહાસ વિચારતાં તે એક જાહુ મોટું શહેર હોવું જોઈએ એમ જણાય છે. ત્યાં અનેક લડાઇઓ થઇ છે. ત્યાંના રાજા જોધપુર રાજ્યથી સ્વતંત્ર રજપૂત હતા એમ માદવાડનો પૂર્વ ઇતિહાસ તપાસતાં જણાય છે. એ શહેરનાં અત્યારનાં ખડેરા જોતાં અને જુલું દુર્ગની સ્થિતિ વિચારતાં જણાય છે કે અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે પ્રાચીન કાળમાં એ ઘણું મોટું શહેર હશે. આ શહેરમાં એક જાહુ મોટી મસ્જિદ છે જેના બુરજ દરથી દેખાય છે, તે પરથી જણાય છે કે સુસંગ્રહાન પાદશાહના વખતમાં એ શહેર પર ઘણું હુલામો થયા હશે. જોધપુરના પુરાણા રજપૂત રાજ્યના તાજામાં તે જાહુ થોડા વખત પહેલાં આવી પડ્યું હોય એમ જણાય છે. આ શહેર અત્યારે તો ગિરમાર હાલતમાં છે તો પણ હાલ ત્યાં ત્રેતાંગર મૂર્તિપૂજક જૈનોનાં ગણસો ઉપર ઘર છે અને ત્યાંના શ્રાવકો

ખાનુના ક્ષેત્રોની તીર્થની દેખરેખ રાખે છે અને પોષ દશમ જેવા માંગલિક-પ્રસંગે શ્રીક્ષેત્રોની તીર્થમાં દર્શન-પૂજા કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભિતરી પડે છે. ક્ષેત્રોની તીર્થને મેડતા રોડ (Merta Road) સ્ટેશનના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, ન્યાંથી એક ટ્રેન મેડતા માટે ખાસ બંધ છે. પોષ દશમને દિવસે થતી પૂજાનો મહોત્સવ ભેવાનો પ્રસંગ મને મળ્યો હતો. તે વખતે મેડતાનો હાકેમ પણ ક્ષેત્રો આવે છે. આ મેડતા શહેરની પૂર્વની જાહોજલાલી સાંભળતાં અને જૈનોની આધુનિક અને પ્રાચીન સ્થિતિની સરખામણી કરતાં ખુબ ખેદ થાય છે. મેડતા શહેરમાં પૂર્વે સેંકડો લક્ષાધિપતિ જૈનો હતા, કેટલાક કોટિશ્વરો પણ હતા, અનેક આચાર્યોના ત્યાં વિહાર થયો હતો, અનેક પ્રકારના મહોત્સવો વારંવાર ત્યાં થતા હતા, ત્યાં ઘણાં જ્ઞાનજંઞારો હતા અને હાલ જે દેરાસરો મોગુદ છે તે પૂર્વકાળની જૈન જાહોજલાલીનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ કરાવે તેવાં છે. સ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે ત્યાં સર્વ દેરાસરોમાં પૂજા કરનાર જૈન સભ્ય નથી અને પરિણામે વંશપરંપરાના પૂજારીઓ પર આધાર રાખવો પડે છે. આ મેડતા શહેરમાં ખાસ ઉદ્યોગ કોઈ પ્રકારનો નથી, માત્ર ત્યાં કેટલીક દુકાનો હાથીદાંતના રમકડાંની ભેવામાં આવે છે. તે શહેરની વર્તમાન સ્થિતિનું એક કારણ વ્યાપારની ગેરહાજરી હોવી ભેજ એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આ શહેરમાં અનેક રાસો બન્યા છે, પૂજા બનાવાઈ છે, ટીકાઓ લખાઈ છે અને દર્શન તથા જ્ઞાનનો ઉદ્યોત થયો છે એમ અનેક ગ્રંથોની પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. આ શહેર સાથે આનંદધનજી મહારાજનો સંબંધ વિશેષ હોય એમ ત્યાં ચાલતી દંતકથા પરથી જણાય છે. તેમનો દેહોત્સર્ગ પણ અહીં જ થયો છે એમ ત્યાંના લોકો કહે છે.

પ્રતિબંધ ત્યાગવૃત્તિ : નિરપૃહતાનું દર્શન

એ મેડતા શહેરમાં એક શેઠ હતા જેઓ આનંદધનજી મહારાજને અતિ આગ્રહ કરીને ચોમાસું કરવા લઈ આવ્યા હતા અને ચરૂઆતથી પોતે બંને મહારાજશ્રીની સેવામાં હાજર રહેતા હતા. અનેક પ્રકારે આનંદધનજીની સેવાચાકરી કરવા ઉપરાંત તે મહારાજશ્રીને સેવાને ઘેર આહર વહોરાવવા લઈ જતા, કંચક વહોરાવતા અને વારંવાર મહારાજશ્રીની પાસે હાજર રહેતા હતા. પશુપણનાં વ્યાખ્યાનો સંપૂર્ણ સાંભળવાની ઈચ્છા સ્વભાવિક રીતે સર્વને વધારે હોય છે અને જની શકે તો કલ્પમૂલ અનિશ્ચિત સાંભળવાની ઈચ્છા શ્રદ્ધાળુ જૈનોને વધારે રહે છે. એ ગામનો રિવાજ કાષ્ઠક એવો હતો કે શેઠ આવ્યા પછી જ ચાતુર્માસસ્થિત સાધુ વ્યાખ્યાન વચવાનું ચરૂ કરે. નિરપૃહી આનંદધનજીને તો કોઈની દરકાર નહોતી અને એ શેઠ ઉપર કાંઈ ખાસ રાગ પણ નહોતો. અગાઉથી સુકરર કરેલા વખતે તેઓએ વ્યાખ્યાન ચરૂ કરવાની તજવીજ કરી ત્યારે કોઈ આવકે જણાવ્યું, કે 'અમુક શેઠ પૂનમાં છે તે જલદી આવી પહોંચશે, માટે ત્યાં સુધી રાહ જોવો યોગ્ય છે.' આ પ્રમાણે શેઠ ભેવા માટે કહેલી હકીકત પર લક્ષ્ય ન આપી આનંદધનજી

મહારાજે વ્યાખ્યાન વાંચવાનું શરૂ કર્યું. શેઠ થોડા વખત પછી આવી પહોંચ્યા, પણ મોઠા થયા. વ્યાખ્યાન પૂરું થતાં જેમ ઘણા શ્રાવકો વ્યાખ્યાતાની વૈયાવચ્ચ કરવા જાય છે તેમ આ શેઠ પણ ગયા અને પ્રસંગે બોલ્યા કે ‘સેવક પર દયા કરી વ્યાખ્યાન જરા થોભાવવું હતું.’ બીજી વાર વળી તે જ વાત કરી, પણ કાંઈ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહિ. શેઠ જરા બોલી ગયા ‘સાહેબ! કપડાં વહોરાવું છું, આહાર વહોરાવું છું, પરિચર્યા કરું છું તેનો ખ્યાલ કરીને પણ મારા ઉપર જરા કૃપા કરવી હતી.’ આટલો ઉચ્ચાર સાંભળી તેના ઉપર જરા પણ ગુસ્સે થયા વગર આનંદધનજી બોલ્યા ‘ભાઈ, આહાર તો ખાઈ ગયા અને લે આ તારાં કપડાં-’ એમ કહી તેનાં કપડાં છોડી દઈ જંગલમાં ચાલ્યા ગયા અને ત્યાં ‘આશા ચોરનકી કયા કીજે’ એ પદ ગાનારું. (જુઓ પદ અઠ્ઠાવીશમું. ઉપાશ્રય પણ શેઠનો હતો તેથી તેનો પણ ત્યાગ કરી દીધો. આ પ્રમાણે વાત ચાલી છે એમ મને પં. ગંભીરવિજયજીએ કહ્યું હતું અને મેહતામાં પણ આને મળતી વાત અતઃપર્યંત ચાલતી જણાય છે. આ વાત સત્ય હોય તો તે પરથી બહુ બોધ મળે તેમ છે. અપ્રમત્ત અવસ્થાના ખપી સર્વવિરતિ ધારણ કરનાર સુનિ અમુક શ્રાવકના રાગી થઈને પોતાની જે સ્થિતિ નીપજાય છે તેનો જેને અનુભવ થયો છે તે આ વાતમાં બતાવેલી નમૂનેદાર નિઃસ્પૃહતાની વાસ્તવિક કિમત બહુ સારી રીતે સમજી શક્યો. સાધુજીવન ગાળવાનો નિયમ કરનાર સુનિ ગૃહસ્થના સંયોગમાં આવી કેવા કેવા પ્રતિબંધમાં પડી જાય છે તે જૈન સાધુઓ સંબંધી વર્તમાન હુદ્દશા જોનારને સમજી શકાય તેમ છે, તેનું અવલોકન કરનારને નવીન બલ્લવાનું રહેતું નથી અને ખાસ કરીને આગેવાન શેઠ અને ઉપાશ્રયના માલેક માટે સહજ વાટ જોવી એ સાધારણ રીતે જોતાં સામાન્ય છે છતાં એવી બાબતમાં પણ દરકાર ન કરનાર, સાધ્ય સિવાય અન્ય બાબતમાં જરા પણ વિચાર કરવાની જરૂરીયાત પણ ન સ્વીકારનાર, નિઃસ્પૃહ મહાપુરુષના વિશુદ્ધ વર્તન પર આપણને સહજ આકર્ષણ યદ્યં આવે છે અને આશ્ચર્ય મનમાં તેમને માટે પૂનર્વિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. પર્યુષણમાં શહેર છોડી ચાલ્યા ગયા હશે અને જે અવસ્થા આનંદધનજીએ ધારણ કરી હશે એ વાતમાં કદાચ સંપ્રદાયથી શંકા આવે તેવું રહે છે, પણ ઊંચી હદના પુરુષો પોતાને થોડા વર્તન થું છે તે બહુ સારી રીતે વિચારી શકે છે અને તેમનું વર્તન પ્રસંગાનુસાર, આત્માને ઉત્તત કરનાર અને સાધ્ય તરફ પ્રયાણ કરાવનાર જ હોય છે. વાત કેમ બની હશે અને તેમાં સત્યના અંશો કેટલા હશે તે કહેવું લગભગ અશક્ય જેવું છે, પણ એક વાત જે એમાંથી તારવી શકાય તેવી છે તે એ છે કે, આપણા અસ્તિત્વાયક તદ્દન નિઃસ્પૃહી હતા, પારકી આશા કરનાર કે અન્યથી દગાઈને કે તેની શરમગી વર્તન કરનાર નહોતા. આવી વૃત્તિ થવી એ આત્માની અતિ ઉદાત્ત દશા સૂચવે છે.

નિઃસ્પૃહતાનું એક વિશેષ દૃષ્ટાન્ત

નિઃસ્પૃહ દશા બતાવનારી એક બીજી પણ વાત સંપ્રદાયથી આનંદધનજીના સંબંધમાં ચાલી આવે છે એમ મને પં. ગંભીરવિજયજીએ કહ્યું હતું. વાત એમ બની કહેવાય છે

કે મેડતા શહેરમાં એક વખત આનંદધનજી આતુર્ભામ સ્થિત થયેલા હતા તેવામાં ત્યાંના રાજાની એક અણુમાનીતી રાણીએ આનંદધનજીની ભેગી-અવધૂન જેવી અવસ્થાનો હેવાલ સાંભળી તેમના તરફ આકર્ષણ પામી અને શુરભહારાજ પાસે આવી. સુખશાતા પૂછ્યા પછી તેણે આનંદધનજીને બહુ સંક્ષેપમાં જણાવી દીધું કે પોતે ત્યાંના રાજાની રાણી છે અને હાલ અણુમાનીતી થઈ પડી છે અને કોઈ ઉપાયે રાજા તેને વશ થાય એવું શુરકૃપાથી થવું જોઈએ. શુરભહારાજની જગજહેર નિઃસ્પૃહ વૃત્તિને લઈને આટલી વાત બહુ સંક્ષેપમાં પણ મુદ્દાસર રીતે રાણીએ કહી. તેને પ્રેરનાર યોગીઓ પાસે સિદ્ધિઓ હોવી જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે. તે વાત સાંભળતી વખતે આનંદધનજી કાંઈ લહેરમાં હતા તેથી એક કાગળનો ટુકડો લઈ તે પર કાંઈ લખ્યું અને રાણીને કાંઈ પણ યોગ્ય વગર તે કાગળ આપ્યો. રાણી સમજી કે શુરભહારાજે કાંઈ યંત્ર (જંતર) કરી આપ્યું અને તે વાંચવાની સ્વાભાવિક રીતે જ મના હોય છે તેથી તેણે એક સોનાનું તાવીજ દુરત બનાવી તેમાં પેટો કાગળ મૂકી પોતાને હાથે તેને રક્ષાબંધન તરીકે બાંધ્યું. અકસ્માત્ સંયોગ એવો બન્યો કે સાત દિવસમાં રાજા તે અણુમાનીતી રાણીને વશ થઈ ગયો, તેના તરફ અપૂર્વ પ્રેમ બતાવવા લાગ્યો અને તેને મંદિરે આવવા લાગ્યો. યોગ દિવસ પછી તે માનીતી થયેલી રાણી હૃષ્ટમાં આવી રાજા પાસે પેટી વાત બોલી ગઈ તેથી અથવા બીજી પદ્ધતિ થઈ ગયેલી રાણીઓના જણાવવાથી રાજાને ખબર પડી કે પોતામાં જે ફેરફાર છે તેનું કારણ લોકચર્યા પ્રમાણે આનંદધનજીનો મંત્રપ્રયોગ છે. રાજા આ વાત સાંભળી આનંદધનજી પાસે આવી તેને કહેવા લાગ્યો કે 'તમે આવા વશીકરણનાં કામ કરો છો તે માધુ તરીકે કંઈ રીતે ઉચિત ગણાય ?' સાધારણ રીતે આવા ઉદ્ધત સવાલનો જવાબ આપે એવો તેઓશ્રીની પદ્ધતિ નહોતી, પણ તે દિવસે કાંઈ તેઓ ફરી વાર લહેરમાં હતા તેથી રાજાને કહ્યું કે-રાણીને બોલાવી જેને યંત્ર કહેવામાં આવે છે તે બિધાડી વાંચી બુઝો. રાજાએ દુરત તેમ કયું. રાણીને બોલાવી, મુવર્ણતાવીજ બોલ્યું અને અંદર રહેલ ચીઠ્ઠી વાંચતા તેમાં લખેલું માલૂમ પડ્યું કે:—

'તેજ પતિ વશ હોવે, ઉમ્મરે આનંદધનકો કયા
તેજ પતિ વશ ન હોવે, ઉમ્મરે આનંદધનકો કયા ?'

આ શબ્દો વાંચતાં રાજા દિગ્મૂઢ થઈ ગયો અને શુરચરણે નમી પડ્યો. આનંદધનજી અથવા લાભાનંદનું વર્તન કે એને રાજા નમી પડે કે એના ઉપર રૂઝમાન થાય તેની તેમને દરકાર હતી જ નહિ. એમના મનમાં આ બંનેમાંના એક પણ બનાવથી કાંઈ પણ અસર થઈ નહીં. એવી જાણી હદ સુધી વધેલા મહાત્માના સંબંધમાં બનેલી આવી વાતો લોકોનાં દૃષ્ટમાં દેરાઈ રહે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. જનસમૂહનો મોટો ભાગ મધ્યમ પ્રવાહ પર કે ચાતુ પ્રવાહ પર હોય છે, પરંતુ તેઓને વિચિત્ર પ્રવાહ પર મગતિ કરનાર માટે દૃષ્ટ્યમાં મળે બહુ હોય છે અને તેવા પ્રસંગો જ્યારે જ્યારે બને છે ત્યારે ત્યારે તે તેને બાળવી શકે છે, મોંઘી શકે છે અથવા તે સંબંધી બહુ હોંશયી તે વાતો કરે છે. આનંદધનજીએ

લખી આપેલ મંત્રનો વિશિષ્ટ આધ્યાત્મિક ભાવ પણ વિચારવા યોગ્ય છે અને કદાચ અણુમાનીતી અને માનીતીનો પ્રસંગ સુમતિ અને ક્રુમતિનો અથવા શ્રદ્ધા અને માયામમતાનો અલંકારિક ભાષામાં થયો હોય તો પણ ઘટતી વાત છે.

આનંદધનજીનાં પદોમાં આવા પ્રસંગો બહુ આવે છે તે વાત અહીં સામાન્ય રીતે લક્ષ્ય પર આવે છે અને તેનો પ્રતિભાસ અત્ર બહુ આનંદકારક રીતે થાય છે. આઠમા પદમાં ‘અનુભવ નાથકું કથું ન જગાવે,’ દશમા પદમાં ‘ચેતન ગાત મનાત ન એતે,’ તેરમા પદમાં ‘અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી,’ સોળમા પદમાં ‘નિશદિન બેઉ તારી વાટકી, ઘરે આવોને ઢાલા,’ અઠારમા પદમાં ‘રિસાની આપ મનાવો રે,’ પચીશમા પદમાં ‘ક્યારે મુને મિલસ્યે માહરે સંત સનેહી,’ તેત્રીશમા પદમાં ‘મિલાપી આન મિલાવો રે, મેરે અનુભવ મીઠડે મિત્ત’ વિગેરે જે વિચારો બતાવ્યા છે તેમાં સુમતિની વિરહદશા અને માયામમતાને વિવશ પતિ વિભાવમાં રમણ કરતા બતાવ્યા છે. એ ચેતનપતિની વર્તમાન દશા અતિ ખેદ કરાવનાર છે, બહુ વિચાર કરવા યોગ્ય છે, અને તેમાં ઘટતો ફેરફાર અનુભવદ્વારા કરાવવાની આવશ્યકતા છે, એવું રહસ્ય બતાવનાર બહુ પદો આ વિભાગમાં આવે છે. એને માટે ખાસ વિવેચન દરેક પદમાં કરેલું છે, પણ એ સર્વ પદોમાંથી જે ખાસ ધ્વનિ કેંદ્રસ્થ રહેલ જણાઈ આવે છે તે બહુ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. એવું લક્ષ્ય એ છે કે માયામમતાને પરવશ પડી આત્મધન ગુમાવનાર અને સંસારમાં રખડનાર ચેતનજીની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ પર ખાસ વિચારણા કરી એનો સુમતિ સાથે સંયોગ કરાવી આપી એને માર્ગ પર લઈ આવવા અને એની ઉત્કાંતિ બહુ સારી રીતે થાય, એની પ્રગતિમાં બહુ વધારો થાય અને વિભાવદશા હુલ્લેખ પામી સ્વભાવ તરફ એવું સાધ્ય થાય એવી તેની સ્થિતિ કરાવી આપવી. એ માટે અનેક પ્રકારે સુમતિનું સ્વરૂપ અને માયામમતાનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે, સુમતિને બોલતી કરી તેની મારફત, અનુભવ દ્વારા અને કોઈ વાર રૂબરૂ સદેશા મોકલ્યા છે, આખ્યા છે અને અનેક વિરહલાપ કરાવ્યા છે, તેમજ તે દ્વારા પતિને વશ કરવાની રીત અને જરૂરીયાત સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે. આ વિષય પદોની ભાષાસ્થના તથા વિષયને અંગે ફરી વાર પણ વિચારણે, પણ અહીં વક્તવ્ય એ છે કે આનંદધનજી મહારાજે રાણીને જે વિચાર લખી આખ્યા તેમાં પદોમાં બતાવેલા વિચારોથી પણ વિશિષ્ટ યોગની વાસ આવે છે. સુમતિનો માર્ગ લઈ સ્વભાવરમણતા થવા માંગ્યા પછી એવી વિશિષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેમાં કોઈ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પર પ્રેમ રહેતો નથી, અને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રહેતી નથી અને એ પ્રાપ્ત થવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંતોષ થતો નથી. આવો ઇચ્છારાધ થયા પછી આગળ વધતાં એને મુક્તિ અને સંસાર સરખાં લાગે છે, વિશિષ્ટ શુણ્ણ એની મેળે સ્વતઃ આવી બધા એવી તેની દશા થયેલી હોય છે અને તેથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા પણ તેને રહેતી નથી અને પરિણામે મોક્ષને અને સંસારને પણ

સરખાં ગણે છે. સુક્રિત અને સંસારને સરખાં ગણે છે એટલે જાને વચ્ચે શુષ્કસૂક્ષ્માવ, અને તત્ત્વાસિદ્ધાંતવાનામાં સ્પષ્ટ રહેતો તત્કાવત તેના લક્ષ્ય બહાર જાય છે અથવા રહે છે, એમ તો કદિ બનતું જ નથી, પણ એને જે ઇચ્છારોધ થાય છે તે પૌદ્ગલિક વસ્તુને અંગે થવા ઉપરાંત તે સર્વત્ર પ્રચાર પામી એના આત્માને અથવા વાસ્તવિક શબ્દોમાં બોલીએ તો એને પોતાને અસર કરનાર થાય છે અને તેથી કાંઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા તેને રહેતી નથી. શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં શાંતિસ્વરૂપ બતાવતાં આ જ યોગીશજ કહે છે કે—

માન અપમાન ચિત્ત સમ ગણે, સમ ગણે દનક પાપાણુ રે;
 વંદન નિંદક સમ ગણે, ઇચ્છા હોય તું જાણુ રે. શાંતિ. |

સર્વ જગત્તુને સમ ગણે, સમ ગણે તુલ્ય મહિમા જાણુ રે;
 સુક્રિત સંસાર બેહુ સમ ગણે, શુષ્ક ભવજલનિધિ નાવ રે.

શાંતિ નિજ એક સુખ વિનિતિ.

અહીં જે જાણ બતાવ્યો છે તે બરાબર વિચારવો. અહીં પૌદ્ગલિક ઇચ્છાઓનો રોધ કરવા ઉપરાંત આત્મિક અથવા આત્મા સંબંધી ઇચ્છા ઉપર પણ અંકુશ આવી જવાની જે જાણના બતાવી છે તે વાત રાણીના તાવીજને ઉદ્દેશીને મહારાજશ્રીએ લખી હોય એમ અર્થવિચારણા થાય છે. પ્રથમ સુમતિ વિરહાલાપ કરી, અનુભવ દ્વારા સંદેશા મોકલી, શ્રદ્ધા પાસે દ્વિતીકાર્ય કરાવી, પતિને પોતાને મંદિરે લઈ આવી તેને યોગમાર્ગમાં આગળ કરે છે, પરંતુ આગળ વધતાં તેની સર્વ ઇચ્છા નાશ પામે છે—એ યોગકર્મ છે, તે આપણે યોગદર્શનના ખાસ વિષયમાં વિચારશું. અત્ર આનંદધનજી મહારાજ સુમતિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે તારી પાસે પતિ આવે અને તારે વશ થાય એમા આનંદધનને—વિશિષ્ટ યોગમા પ્રગતિમાં પામેલા વિશુદ્ધ આત્મરાજને શું લેવાદેવા છે ? અને કહાય તે તારી પાસે ન આવે અને માયામમતાના પ્રસંગમાં પડ્યો રહે તો તેમાં આનંદધનજીને શું છે ? બંને દશા આનંદધનને સમાન છે. એને એક તરફ વ્યાપોહ નથી, અન્ય તરફ આકર્ષણ નથી. આવી આત્માની વિપુલ દશા થવી, સુક્રિત અને સંસારને સરખા જોવાં, વસ્તુસ્વરૂપને યથાસ્થિત આકારમાં સમજી જવાં અને તેના પર રાગદ્વેષ ન કરવા એ બહુ વિશુદ્ધ આત્મદશાના વિચારો સૂચવે છે અને એવો આધ્યાત્મિક જાણ સંદરહુ તાવીજમાં અધ્યાત્મરસિક મહાત્માએ લખ્યો હોય એમ અનુમાન થાય છે. સામાન્ય રીતે આનંદધનજી જેવા યોગમાં આગળ વધેલા મહાસત્વો રાજાની રાણીના પ્રસંગમાં આવે કે તેમની પાસે વશીકરણની વાત પણ ઉચ્ચારી શકાય એ જેમ બહુ સંબંધિત લાગતું નથી તેમ આવા દુનિયાથી ન્યારા અને ન્યારી રીતે વર્તન કરનારા મહાસત્વોના સંબંધમાં તેઓ અમુક અવરયામાં કંઈ લાઈન પર કામ લેશે તે ધારી લેવું એ પણ સુરકેવ છે. પોતાના આત્મધનને અડચણ ન આવે, તેની પ્રગતિમાં જરા પણ પ્રત્યધાય ન આવે અને તેની આગળ વધતી ગતિ સમાન ભાવે ચાલી જાય એ વાત લક્ષ્યમાં રાખી તેઓ વિશિષ્ટ

લાભની દૃષ્ટિથી કોઈ કાર્યો એવાં પણ કરે છે કે જેના ખુલાસો સામાન્ય જનકચ્છનામાં કેટલીક વાર આવી શકે નહિ. આવાં કારણોથી સાધારણ સર્વોના સંબંધમાં બહુ ખારીડી-થી અભ્યાસ કરવાની અને તેની જીવનચર્યાને પૃથક્કરણ કરીને બારાબર સમજવાની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે. તાવીજમાં લખેલા અક્ષરો કોઈ ખાસ આધ્યાત્મિક ભાવ બતાવે છે તેનું અત્ર આંખું દર્શન થયું હશે.

આઈનાથ સ્તવનરચના

‘આશા ઓરનકી ક્યા કીજે’ એ પદ રચના કરવાના પ્રસંગને અંગે ચાલતી વાત ઉપર જણાવી, તેવી જ રીતે ચોવીસ પૈકી બાવીશ સ્તવનો શ્રીઆનંદધનજીએ બનાવેલાં કહેવાય છે. તેમાં પ્રથમ સ્તવનને અંગે એક એવી વાત ચાલે છે કે તેઓ એક વખત મેઠતાની પાસેના જંગલમાં ફરતા હતા ત્યાં એક શેઠની છોડી જે તરતમાં વિધવા થઈ હતી તેને અગ્નિમાં બળી મરી સતી થવાને ઉદ્ધૃત થયેલી જોઈ. આ પ્રસંગે તે સ્ત્રીને ઉદ્દેશીને આત્માનો ખરો પતિ કોણ છે, પ્રીતિનું વાસ્તવિક લક્ષણ શું છે તે બતાવતાં આનંદધનજીએ ઉપદેશ આપ્યો એમ સંજળાય છે. તેઓએ તે સ્ત્રીને સમજાવ્યું કે સાંસારિક પ્રાણીઓ જે પ્રીતિ કરે છે તે વાસ્તવિક પ્રીતિ નથી, કારણ કે એ પ્રીતિ લાંબો વખત ટકતી નથી અને પ્રીતિને અંગે પાછો જ્યારે વિરહ થાય છે ત્યારે મનમાં અતિ ખેદ થાય છે, માટે પ્રીતિ કરવી હોય તો એવી કરવી કે અનંતકાળ સુધી પ્રીતિના પાત્ર સાથે કદિ વિરહ થાય નહિ. સ્થૂળ પ્રીતિમાં આ વાતની ગંધ પણ હોતી નથી. એ ચાલતી હોય ત્યારે અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરાવે છે, અંતે વિરહદુઃખ આપે છે અને મનને શક્તિ ક્યાં કરે છે અને છેવટે એનો નાશ થાય છે. એવા પ્રકારની પ્રીતિ કરવી એ કોઈ પણ રીતે ઈષ્ટ ગણી શકાય નહિ. સંસારરસિક સ્ત્રીઓ પતિને વશ કરવા અથવા તેની પ્રીતિ સપાહને કરવા વટસાવિત્રી આદિ મતો કરે છે, કોઈ ભવાતરમાં એ જ પતિને પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી અગ્નિમાં પડે છે, પણ સ્વકર્મવિપાકનુસાર પતિ ક્યાં (કઈ ગતિમાં) ગયા હશે અને ત્યાં જવાને પ્રયોગ્ય પોતાને કર્મ છે કે નહિ તેની કાંઈ ખબર હોતી નથી. આવી રીતે પતિ-રંજન કરવા માટે અનેક ઉપાધિ વહેંચવી અને મરણાંત કષ્ટ સહન કરવું એ કોઈપણ રીતે કર્તવ્ય નથી, પરિણામ વગરનું અને અતિ દારુણ ક્ષણ આપનારું છે. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી ખરેખરા પતિ કોણ છે તે વિચારવું, પ્રીતિનું સ્વરૂપ સમજવું, તે કેવી ઉચિત ગણાય તેની વિચારણા કરવી અને તે કરીને શું મેળવવું છે તેનું ખાસ લક્ષ્ય રાખવું. આવી રીતે નિર્ણય કરતાં અથવા નિર્ણય કરવા માટેના વિચાર કરતાં સ્થૂળ દશ્યામાં થતી સાંસારિક પ્રીતિનું સ્વરૂપ સમજાશે કે ખરી પ્રીતિ તો વિશુદ્ધ આત્મા સાથે જ કરવા યોગ્ય છે કે જે કરવાથી પોતામાં વિશુદ્ધ શુભ પ્રગટી આવે અને ભવાંતરમાં થતી પીડાઓ અટકી સર્વથા નિર્ણુત્તરસ્થાન આનંદ સાથે પ્રાપ્ત થાય. પરમાત્મદશ્યા પ્રાપ્ત થયેલ શ્રી જિનેશ્વર દેવને પતિ તરીકે કલ્પી તેઓની અનન્ય ભાવથી પૂજા કરતાં પૂજામાં ચિત્તની અતિ

પ્રસન્નતા આપ્યો એવી અખંડિતપણે તે પૂજા કરતાં અને તેમાં વળી દંભ રહિત આત્મ-અર્પણ થઈ જાય એવી રીતે પૂજા કરતાં ચિદ્ધનનાનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, વસ્તુવિવેક પ્રાપ્ત થાય છે અને એવા પતિને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં સ્વયં પતિરૂપ થઈ જવાય છે, પતિ એવા થઈ જવાય છે અને પતિ સાથે થયેલો મેળાપ કદિ પણ છૂટતો નથી, વિરહ-કાળ પ્રાપ્ત થતો નથી અને આનંદદશામાં ફેરફાર થતો નથી. આવા પતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયાસ કરવો ઉચિત છે. આવી અર્થસૂચક વાત સાંભળી તે શેઠની છોકી સતી થતી અટકી વિશુદ્ધ માર્ગ પર ભેડાઈ, તેણે સર્વવિરતિ માર્ગ આદર્યો અને નિઃસ્વર્ગ અંતરમાં રહેલ પતિને સંતોષ આપી, પ્રસન્ન કરી તેને વશ કરવાના માર્ગમાં લાગી ગઈ. આ પ્રથમ સ્તવનની નોટ તથા તે પરનું વિવેચન એવા વિરસિ છે.

આ પ્રસંગે તે સતીને ગોધ આપવા માટે ‘ઝવણ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો દે, એર ન આહુ રે કંત’ એ સ્તવનની રચના આનંદધનજીએ કરી. એ સ્તવનની અર્થ-વિચારણા કરતાં ઉપરાંત શેઠપુત્રીની જ્ઞાતિ ટર્જી ગઈ અને તે માર્ગ પર આવી ગઈ. આ પ્રમાણે વાત ચાલે છે. હવે અહીં એકાદ ગંભીર પ્રશ્ન પર વિચારણા થઈ આવે છે. હાલમાં થણા લેખકો ખ્રીસ્તી ધર્મનો પાયો પ્રેમ (Love) ઉપર થયેલો કહે છે તેને અને આ પ્રીતિને કોઈ જાતનો સંબંધ છે કે નહિ તે બરાબર વિચારીએ તો તે વિષય પર અહીં લેખ થઈ જાય, જેમ કરવું અત્ર સ્થળસંકેતથી જાની શકે તેમ નથી, પણ ખ્રીસ્તી પ્રજાનો પ્રેમનો સિદ્ધાન્ત બહુ જાંચી હાથે લેતાં પણ મનુષ્યથી તો આગળ વધી શકતો જ નથી. જૈનની દયા-પતિ પ્રસન્ન કરવાની ફૂંચી પ્રેમ-પ્રીતિ પશુ પક્ષી જળચર અને કીડી માંકડ સુધી જવા ઉપરાંત વનસ્પતિ અને જળ કે અગ્નિ સુધી પણ આગળ વધે છે; ખીજું આ પ્રેમના તત્ત્વમાં સ્વાર્થનો અંશ પણ નથી અને ત્રીજું પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરી અન્યાયાધપણે જે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની તેના અંતરમાં ભાવના રહેલી છે તેની ગંધ પણ ખ્રીસ્તી પ્રેમના તત્ત્વમાં નથી. ખીજી વિચારણા ‘ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજનનું ફળ કહ્યું રે, પૂજા અખંડિત એક; કંપટ રહિત થઈ આત્મ અરપણા રે, આનંદધનપદ રેહ.’ ને અંગે થાય છે. એમાં જે પ્રકારની પૂજા કરવાની ભાવના ભતાવવામાં આવી છે તે બહુ વિચારીને ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે. આખી જિંદગી સુધી પૂજા કરવામાં આવે, પણ તો ચિત્તપ્રસન્નતા થાય નહિ તો હજી પોતે એકલા જ ઘૂંટે છે એમ સમજવું. જેમ સાંસારિક કાર્યો કરવામાં રસ આવે છે, સગાઓના વેધ અને મિત્રોનો વિવેક જાગવામાં ચીવટ રાખવામાં આવે છે, સ્ત્રી પુત્રને સારા કપડાં ઘરેણું લાવવામાં આનંદ આવે છે, તેવા પ્રકારની આંતર વૃત્તિથી પ્રજા પર ચિત્તની પ્રસન્નતા ન થાય, તેમાં એકાંત આનંદ ન આવે અને ત્યાં સ્થિરતા ન થાય ત્યાં સુધી વિચિત્ર પ્રકારની પૂજા ચાલી નથી એમ ખાસ ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ, એ સ્થિતિએ પહોંચવાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ એટલે પછી કારણકાર્ય-ભાવમાં વિષયાસ ન થઈ જાય. એ સ્થિતિએ પહોંચવામાં અડચણ પડતી હોય તો તે

હર કરવા માટે પ્રયાસ કરવો, પરંતુ વસ્તુસ્વરૂપ બરાબર ઓળખી રાખવું એટલે તત્ત્વનું અને ઉપરના છેલાનું જ્ઞાન રહે, જેથી વિવેકબ્રહ્મ ન થવાય. સતી થવાના પ્રસંગને અંગે આટલી વાત કહી દીધી તે આપણા ચરિત્રનાયકનો ખાસ વિષય હોવાથી જણાવવા લાયક ગણવામાં આવી છે. તે બંને વાતને અંગે ઘણો ભૂલભરેલો ખ્યાલ હાલ જોવામાં આવે છે. કેટલાક વિદ્વાનો એમ માને છે-મનાવે છે કે ખ્રીસ્તી ધર્મનો પ્રેમનો વિષય અન્યત્ર ગ્રંથોમાં જ નથી અથવા તેવા આકારમાં કોઈએ બનાવ્યો જ નથી. જૈનની દયા, તેનું સ્વરૂપ, તેનો ભેદો અને તેમાં રહેલ ભાવ વિચારવામાં આવે તો આ ભૂલભરેલા વિચારો તુરત દૂર થઈ જાય તેમ છે. તેવી જ રીતે દ્રવ્યક્રિયાના મોહમાં પડી જઈ જેઓ તેમાં સંપૂર્ણતા માને છે અને જેઓ દ્રવ્ય ક્રિયાની આવશ્યકતા જ માનતા નથી એ બંને ભૂલ કરે છે. પ્રથમ પંક્તિના પ્રાણીઓ કારણે કાર્ય સમજે છે, બીજી પંક્તિવાળા પગધિયાં છોડી હાથ દાહરને મથાળે ઠેકઠો મારી ચઢી જવા ઇચ્છે છે. આનંદધનજી મહારાજ એ બંને વાતનો પ્રથમ સ્તવનમાં જ ખુલાસો બહુ સૂક્ષ્મ રીતે આપી દે છે અને તે પર જેમ જેમ વિચારણા થાય છે તેમ તેમ એમાં રહેલ વિશિષ્ટ ભાવનો અર્થ ખ્યાલમાં આવે છે. આ સંબંધી સદૃશ સ્તવનને અંગે વધુ વિચારો અન્યત્ર લખ્યાં છે તે વિચારવા.

શ્રી યશોવિજયજી સાથે પ્રસંગ

ઉપર જે વાતો લખી છે તે સર્વ મેડતા શહેરમાં અથવા તેની નજીકના જંગલમાં બની કહેવાય છે. તે ઉપરાંત આનંદધનજીનો શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાય સાથે પ્રસંગ થયો અને તે વખતે ઉપાધ્યાયજીએ અષ્ટપદી બનાવી તે મેળાપ પછી સંપ્રદાયિક વાતો પ્રમાણે મેડતા શહેરમાં થયાનું કહેવામાં આવે છે. કોઈ આ મેળાપ આખું પર્વત પર થયો એમ પણ કહે છે. મેળાપ થયાની વાતમાં મતભેદ નથી પણ સ્થાન માટે એક નિર્ણય નથી. ઉપાધ્યાયજી સાથે થયેલા પ્રસંગને અંગે બે ત્રણ વાતો અત્ર જરા વકતવ્ય છે તે પણ વિચારી લઈએ કારણ કે તે પણ સંપ્રદાયથી ચાલી આવે છે. બનારસમાં તથા આગ્રામાં વિકટ સંયોગોમાં અભ્યાસ કરી ન્યાયના વિષયમાં ખાસ નિષ્ણાત (specialist) થવાને લીધે 'ન્યાયવિશારદ અને ન્યાયાચાર્ય'નું ઊજ્જૈન મેળવનાર આ મહાત્માનો પ્રસંગ શ્રી આનંદ ધનજીનો સમયનિર્ણય કરતી વખતે સહજ વિચારી ગયા છીએ. જૈન કોમના આ છેલ્લા સમર્થ વિદ્વાન મહાત્મા અને આપણું ચરિત્રનાયકના સંબંધમાં આગળ પણ કેટલીક વાત આવશે. ચરિત્રપ્રસંગે તેઓના અને આનંદધનજીના મેળાપની વાતો કરવાની છે. ત્યાં કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે આનંદધનજીનો અને તેમનો મેળાપ શ્રી મેડતા શહેરમાં થયો હતો અને પ્રથમ મેળાપ વખતે જ યશોવિજયજીએ અષ્ટપદી બનાવી હતી. કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે આ મેળાપ મેડતાની બાબુના જંગલોમાં થયો હતો અને રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં ઉપાધ્યાયજીએ અષ્ટપદી તાત્કાલિક ઉદ્ગારરૂપે બનાવી હતી. ત્રીજી વાત એમ છે કે આખું ઉપર શુક્રામાં

આનંદધનજી યોગસાધના કરતા હતા તે પ્રસંગે યશોવિજયજી તેમને શોધતા શોધતા ત્યાં ગયા હતા, અને ત્યાં મેળાપ થયો હતો. આ સર્વમાં મને મેડતા શહેરમાં મેળાપ થયેલો હોવાનું વધારે બંધેસતું લાગે છે. જૈનપુરી તરીકે સુવિખ્યાત થયેલા મેડતામાં આનંદધનજીના અનેક પ્રસંગો થયેલા છે અને તેઓ ત્યાં જીવનનો મોટો ભાગ રહ્યા હોય એમ ત્યાં ચાલતી વાતો પરથી પણ જણાય છે. અને વ્યાખ્યાન પ્રસંગે બન્ને મહાત્માઓ મળ્યા એમ જે વાત બાહે છે તે જોતાં તે મેડતા શહેરમાં બનેલ હોય એમ સંભવિત વધારે લાગે છે. એ હકીકત એમ છે કે આનંદધનજીએ એક વખત મેડતા શહેરમાં ઉપાધ્યાયજી વ્યાખ્યાન બહુ ઊંચા પ્રકારનું ભાવાત્મક વાંચે છે એમ હકીકત સાંભળી હતી તે વાત પ્રત્યક્ષ જોવા તથા સાંભળવા ઉપાધ્યાયજીના વ્યાખ્યાન વખતે તેઓ ઉપાશ્રયમાં ગયા અને ઉપાધ્યાયજીની વ્યાખ્યાનકળા નેઈ બહુ રાજી થયા. પછી ઉપાધ્યાયજીની વિરૂપિ ઉપરથી પોતે પણ યોગના વિષય પર સારી રીતે જોડ્યા (વ્યાખ્યાન આપ્યું) તે અનુભવયુક્ત વચન હોવાથી શ્રોતા પર સારી અસર કરનારું થયું. ઉપાધ્યાયજીનો અને તેમનો મેળ બહુ સારો હતો. ખાસ વ્યાખ્યાન-શૈલી, તેમાં મધુરતા અને વકતૃત્વ આવતું એ અભ્યાસથી અલગ વિષય છે. ખુદ યશો-વિજયજી અને રામવિજયજીના પ્રસંગ માટે પણ એવું કહેવાય છે કે ઉપાધ્યાયજી જેવા સમર્થ વક્તાની સભા કરતાં રામવિજયના વ્યાખ્યાનમાં બહુ શ્રોતાઓની હાજરી રહેતી અને તેનું કારણ તપાસવા યશોવિજયજી એક વખત જતો ગયા હતા. શિષ્ટાચાર પ્રમાણે રામવિજયજીએ ઊભા થઈ તેઓને દક્ષિણ આસન આપ્યું અને વ્યાખ્યાન ચલાવવા વિરૂપિ કરી. પણ ઉપાધ્યાયજીના અતિ આગ્રહથી બ્યારે રામવિજયજીએ વ્યાખ્યાન વાંચ્યું ત્યારે તેમની દૃષ્ટાંત આપવાની દબ, કહેવાની શૈલી અને વાક્યરચના તથા રાખેલું રહસ્ય સાંભળતાં રામવિજયજીની વકતૃત્વકળાને વિશિષ્ટ ખ્યાલ ઉપાધ્યાયજીને પણ થઈ ગયો. આ પ્રસંગ ઉપરથી ઉપાધ્યાયજીનો કમયોગ અને આનંદધનજીની યોગપ્રક્રિયા કેટલાં આગળ વધેલાં હતાં તે જણાય છે. આટલા ઉપરથી બન્ને મહાત્માઓનો મેળાપ મેડતા શહેરમાં થયેલો વધારે સંભવિત લાગે છે. આ સિવાય એક વાત એવી કહેવામાં આવે છે કે જેવી રીતે ઉપાધ્યાયજીએ આનંદધનજીની સ્તુતિરૂપ અદ્યપદી બનાવી છે તેવી અદ્યપદી આનંદધનજીએ ઉપાધ્યાયજીની સ્તુતિરૂપ બનાવી છે. આ ગાબતનો કંઈ પણ પુરાવો ન મળવાથી એ વાત ટોઈએ પોતાના મગજમાંથી બહાર પાડી હોય એમ મને લાગે છે અને એમ બનવાનાં ઘણાં કારણો છે. આનંદધનજી સંજોગથી કદિપત વાતો બહાર પાડવાનું અને તેમને અવનવા ખ્યાલી આકારમાં ચિતરવાનું કેટલાકને પસંદ આવે છે. તેઓની આ કદપના હોવાનો સંભવ છે, કારણ કે પૂજ્ય કદિ પૂજક હોઈ શકે નહિ. સ્થિત્યંતર એવા રૂપમાં સંપ્રદાયથી કે શિષ્ટાચાર પ્રમાણે સંભવે નહિ અને આનંદધનજી અને ઉપાધ્યાયજીની વચ વિચારતાં અને યોગવિષયમાં આનંદધનજીની પ્રક્રિયા અને અભ્યાસ તથા વર્તન લક્ષ્યમાં લેતાં એ હકીકત અસંભવિત માનવામાં આવે છે; તે છતાં કદાચ કોઈએ એવી

અટપટી નોંધ હોય તો તે દ્રવ્યાનુયોગ આદિના વિશિષ્ટ જ્ઞાનને અંગે ઉપાધ્યાયજીની પ્રશંસારૂપ હોવાનો સંભવ વધારે છે. મેં એવી અટપટી સંબંધી બહુ બારીક તપાસ ચલાવી છે, પરંતુ હજી સુધી તો તે સંબંધી ખતો લાગ્યો નથી અને કોઈએ તે વાંચી કે સાંભળી હોય એમ કહેનાર પણ મને મળ્યું નથી. આયદે પણ જો તે સંબંધી વધારે હકીકત પ્રાપ્ત થશે તો તે પર ખુલ્લા મનથી વિચારણા કરવાનો પ્રસંગ લેવામાં આવશે. આવી અટપટી જે ઉપાધ્યાયજીને પોતાના પૂજ્ય તરીકે ગણીને કરેલી હોય તો તેથી આનંદધનજીના ચરિત્રને અંગે મોટા ફેરફાર કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તેવું હોવાથી એ સંબંધી ખાસ ઊદારોહ કરવાની જરૂર અહીં જણાઈ છે. મારે પોતાનો અભિપ્રાય આવી અટપટી હોઈ શકે નહિ એમ છે અને તેવી અટપટીની હયાતી માટે પણ એક જે માણસનાં મોઢાનાં વચન સિવાય અન્ય આધારભૂત કંઈ પૂરાવો મળી શક્યો નથી. શુનરાતી રાસોમાં પ્રવીણ ઘણા વાંચનવાળા જૈન વિદ્વાનોને પૂછતા તેવી અટપટી કોઈએ નોંધ હોય એમ જણાતું નથી. સીધો પુરાવો અને આધારભૂત હકીકત ન મળે ત્યાં સુધી આવી અટપટીની હકીકત સ્વીકારવા યોગ્ય મને લાગતી નથી.

ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી સાથે એક વધારે પ્રસંગ થયાની વાત પણ સંપ્રદાયથી ચાલ્યા કરે છે. હકીકત એમ બની કહેવાય છે કે આનંદધનજી મહારાજે પોતાનો દેહવિદાયકાળ નજીક જાણી યશોવિજયજીને કેટલીક હકીકત કહેવા સારુ પોતાની પાસે બોલાવ્યા. ઉપાધ્યાયજી આવ્યા. તેમને આવી ગયાને બે પાંચ દિવસો થઈ ગયા છતાં આનંદધનજી કંઈ બોલ્યા નહિ. આથી યશોવિજયજીના મનમાં એમ સહજ શંકા થઈ કે કદાચ આનંદધનજી પોતાને બોલવાની વાત ભૂલી ગયા હશે તેથી એક દિવસ સવારમાં વિજ્ઞાપિ કરી, પોતાને તેડાવવાની વાત યાદ આપી. આનંદધનજીએ એના જવાબમાં કહ્યું કે "હવે કંઈ કહેવાતું રહ્યું નથી. મને ખેદ એટલો થાય છે કે તમારામાં હજી નોંધએ તેટલી સ્થિરતા આવી નથી. તમારે એટલું અવશ્ય વિચારવું હતું કે જો તમને ખાસ તેડાવેલ છે તેને અધિકાર પ્રમાણે અવસર નોંધ કંઈ આપવું જ હશે અને તે યથાયોગ્ય વખતે આપત જ, પણ જ્યાં સુધી નોંધએ તેવી સ્થિરતા અને ધૈર્ય આપ્યાં ન હોય ત્યાં સુધી હું યોગના મહાન્ તત્ત્વો બતાવવાનો પ્રસંગ નોતો નથી. તમને તેના અધિકારી સમજતો નથી. યોગની વિશિષ્ટ વાતો અને પ્રક્રિયાઓ હાલ તો મારી સાથે જ કાળધર્મ પામી જશે." આવી મતલબનો જવાબ મળ્યો. ત્યાર પછી યોગ્ય પરિચર્યા કરી ઉપાધ્યાયજી ત્યાંથી વિદાય થયા. એમ કહેવાય છે કે આ બનાવ બન્યા પછી ઉપાધ્યાયજીના મન પર બહુ અસર થઈ, તેઓમાં બહુ સ્થિરતા આવી ગઈ અને તેઓના ગ્રંથના વિષયો અને તેની શૈલીમાં પણ તેથી મોટો ફેરફાર થઈ ગયો. જ્ઞાનસાર જેવા અમૃતમહોદધિમાંથી સાર તત્ત્વનું પાન કરનાર ગ્રંથ ત્યાર પછીની વયમાં બનાવેલ હોય અને જસવિલાસની આધ્યાત્મિક વાણી પણ ત્યાર પછી નીકળી હોય એમ ઘણા

વિદ્વાનોનું માનવું છે. પ્રત્યેકનું જીવન વિચારતાં આવે બતાવ બનવો અને તદ્દન અસં-
ભવિત લાગે છે; પરંતુ આનંદધનજીનો પ્રસંગ શ્રી યશોવિજયજીને સારી રીતે હોવો
જોઈએ એમ ધારવાને તો ઘણા પ્રગળ પુરાવા મળી આવે છે. બત્રીશ બત્રીશીઓના દરેક
પ્રકરણને છેડે ધરાદાપૂર્વક ‘પરમાનંદ’ શબ્દ લાવવામાં આવ્યો છે તે ખાસ અર્થસૂચક છે
અને અષ્ટપદીની ગંભીર ભાષા તે જ બાબત સવિશેષપણે બતાવે છે. આ ઉપરાંત
આનંદધનજી પાસે ઉપાધ્યાયજી સુવર્ણસિદ્ધિ લેવા ગયા અને આનંદધનજીએ તે તેમને
આપી નહિ, કારણ કે તેમની યોગ્યતા ન જોઈ એ વાતને જો કે શાસનઅધ્યુદયના મહાન
હેતુથી બચાવી લેવાનો અથવા નરમ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, પણ અને તે
વાત બંને મહાત્માઓનાં પ્રસંગ, વય, સ્થાન અને વર્તનને જોઈને તદ્દન કલ્પિત લાગે છે.
યોગસિદ્ધિ બાજુતા હોય અથવા યોગબળથી તે પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય તો તેનો ઉપયોગ
આરંભ પરિશ્રદ્ધ દ્વારાએ કરવો એ પ્રમાદ છે અને તેથી જ નિધાન બતાવવાનો શ્રીસ્થૂલ-
ભદ્રનો અભિપ્રાય શાસ્ત્રદષ્ટિએ નિર્દોષ હોય એમ અને જણાય છે, તેથી યોગબ્રહ્મ થઈ
જવાય છે અને તેમાં રાશી જવું એ પૌદ્ગલિક હોવાથી તે માર્ગને અયોગ્ય ગણવો છે.
આપણે યોગના ખાસ વિષયમાં આ બાબત સારી રીતે વિચારશું. આ ઉપરાંત ઉપાધ્યાયજી
જેવા સ્થિતપ્રજ્ઞ મહાપુરુષ તેવી અથવા કોઈ વસ્તુની પ્રબળપણે ઇચ્છા કરે એ પણ
બનવાનેગ નથી. એકંદરે આ સુવર્ણસિદ્ધિની વાત કોઈના મગજમાંથી નીકળી હોય એમ
ધારવું વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.

આનંદધનજીનો દેહોત્સર્ગ

હાલ મેડતામાં આનંદધનજીનો સ્તૂપ છે તે ઉપરથી અને તે શહેરમાં તેમના સંબંધી
ચાલતી વાતો ઉપરથી આ મહાત્માનો દેહવિલય મેડતામાં થયો હોય એમ જણાય છે.
દેહોત્સર્ગનો કાળ સંવત ૧૭૩૦ ની આસપાસ જણાય છે. મરણ પહેલાં તેમને શ્રી સત્ય-
વિજય પંન્યાસ સાથે પ્રસંગ થયો હોય એમ પણ વાતો ચાલે છે. સત્યવિજયજીએ કેટલોક
સમય તેમની સાથે જંગલમાં કાલ્યો એમ આત્મારામજી મહારાજશ્રી જૈન તત્વાર્થ
અંધમાં કહે છે. આ ઉપરાંત આનંદધનજીના સંબંધમાં કેટલીક બીજી વાતો ચાલે છે
તેને બીલકુલ આધાર વગર ચાલુ કરવી એમાં બહુ જોખમ છે. કેટલીક વાર મહાત્મા
પુરુષોને એથી અન્યાય આપવા જેવું થાય છે, કોઈ કોઈ વાતો જોડી કાઢી પરમ
મહાપુરુષોને હાત્યપાત્ર બતાવાય છે અને કેટલીક વાર તેમનું મહત્વ હોય તે કરતાં
અણપટલું વધારી દેવાય છે. મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે ચાલી આવતી વાતોમાં
આધારભૂત અથવા વચ્ચેનાર માણસો પાસેથી જે વાત સાંભળી હોય અને તેને બહુ
જગ્યાએથી ટેકા મળેલો હોય તે જ વાત યોગ્ય શબ્દોમાં પૃથક્કરણ કરીને અને તે ઉપર
ચાલુ અભિપ્રાય બંને બાજુના બતાવીને દાખલ કરવાની અને તેના સત્યાસત્ય નિર્ણય માટે
યોગ્ય દલીલો સંજવાસંજવ માટે બતાવવાની લેખકની ફરજ છે. અવ્યવસ્થિતપણે અસ્પષ્ટ

વિરોધ આવે તેવી વાતો દાખલ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ હોય એમ મને લાગતું નથી. મને બહુ વિગતથી તપાસ કરતાં જેટલી વાતો લક્ષ્ય થઈ છે તેમાંથી આધારભૂત વાતો જ અહીં દાખલ કરી છે અને તે પર વિવેચક દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો છે. આ ઉપરાંત ખાસ મહત્ત્વની બાબતો હજી પ્રાપ્ત થયે તો ઉપરની બાબતોમાં ફેરફાર અથવા વધારો કરવામાં આવશે. ઇતિહાસની બાબતમાં આપણે હજી એટલી પછાત સ્થિતિમાં છીએ કે આવી બાબતમાં વારંવાર ફેરફાર થયા કરે એમાં નવાઈ જેવું નથી અને એ નિયમ મારે શ્રીમુનિયુંદરસૂરિના સંબંધમાં અન્યત્ર પણ બાબતવો પડ્યો છે. ઇતિહાસના અભ્યાસીએ આગ્રહી પ્રકૃતિ ન રાખતાં જેમ બને તેમ ખુલ્લા દિલથી કામ લેવું, કોઈ વાતને પોતાના પક્ષ, મત કે સંપ્રદાયમાં ખેંચી જવા પ્રયત્ન કરવો નહિ અને વધારે આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થતાં પોતાની ભતને સુધારણા માટે ખુલ્લી (open) રાખવી, આવા નિયમથી ઐતિહાસિક બાબતમાં શોધખોળ ચલાવવામાં આવે તો એકંદરે સારાગ્રહી યુદ્ધિવાળા માણસો બહુ લાભ કરી ઘણા નવીન પ્રકાશ નાખી શકે એમ મારું માનવું છે અને તે નિયમ વિસારી દેવાથી ઐતિહાસિક ચર્ચામાં બહુ નુકસાન થયું છે અને આયદે પણ થયે એવો ભય રહે છે. અત્યાર સુધીમાં આનંદધનજીના ચરિત્ર સંબંધી મોટા પાયા ઉપર પ્રયત્ન મુનિ શ્રી યુદ્ધિસાગરજીએ કરેલો જેવામાં આવે છે, પરંતુ કમનસીબે તેઓએ પૃથક્કરણ દૃષ્ટિએ અને વૈજ્ઞાનિક ઐતિહાસિક રીતિનો માર્ગ લેવાને બદલે તેઓએ પોતાના વિચાર પ્રમાણે આનંદધનજી કેવા હોવા બોધ્યે એ વાત પર લક્ષ્ય આપી ચરિત્ર નિરૂપણ કર્યું છે અને ઘણીખરી જગ્યાએ બાણે ચરિત્રલેખક બનાવેા બન્યા તે વખતે હાજર હોય અને અભિપ્રાયો સાંભળ્યા હોય અથવા વાતો નજરે બોધ હોય એવી એકાંતિક ભાષામાં લેખ લખ્યો છે. પૃથક્કરણ કરવાની તેમને રુચિ ન હોવાને લીધે બહુ વાતો અવ્યવસ્થિતપણે દાખલ થઈ ગઈ છે. અવ્યવસ્થિત અભિપ્રાયોનો એકત્ર સમૂહ કરવાની પદ્ધતિને બદલે જરા વિશેષ સંભાળભરી તપાસ ચલાવવામાં આવી હોત અને વ્યવસ્થાસર હકીકત દાખલ થઈ હોત તથા તેમાંથી આધારભૂત અને આધાર વગરની તેમ જ પ્રશંસાસ્પદ કે નિંદાસ્પદ હકીકતોને વિવેક કરવામાં આવ્યો હોત તો તેમણે જે પ્રયત્ન કર્યો છે તે વિશેષ ઉપયોગી બની શકત એમ મને લાગે છે. બધી ક્રિવદંતીઓને અવ્યવસ્થિતપણે પસાર કરવામાં સમાયલું જેખમ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે અને ખાસ કરીને આનંદધનજી જેવા મહાત્મા પુરુષના સંબંધમાં વિચાર કરવા માટે જેમ સાધનો પૂરાં પાડવાની જરૂર છે તેમ તે પર કાં તો વ્યવસ્થાસર વિચાર બતાવવા બોધ્યે અથવા વાતો નોંધી લેવી જ બોધ્યે. દરેક હકીકત પર વિચારો બતાવવા જતાં ખરા ખોટાનું પૃથક્કરણ કરવાની બહુ જરૂર છે અને એ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં ન રહે તો તેનો ગેરલાભ બહુ નીકળી આવે છે. બનનાં સુધી ઉપરોક્ત નિયમ સાચવવા અત્ર યત્ન કર્યો છે અને ખાસ કરીને અમુક સંપ્રદાય કે પક્ષ તરફના વાગ્જિત તરીકે આનંદધનજીના વિશુદ્ધ જીવનનો

ઉપયોગ ન થાય એ જોવા ખાસ સંભાળ રાખી છે. એ મહાત્માના શિક્ષણ પર હવે પછી વિચારણા થશે ત્યારે પણ આ નિયમ ઉપર લક્ષ્ય રહેશે.

મેડતા

આનંદધનજી મહારાજના પ્રસંગો ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓનો વિહાર મેડતા અને તેની આંતુબાંતુમાં વધારે થયો હોય એમ જણાય છે. સંપ્રદાય પ્રમાણે તેઓ મારવાડમાં બહુ વિચાર્યા જણાય છે અને જિંદગીનો કેટલોક કાળ તેઓએ પાલણપુર તરફનાં ગામોમાં ગાળ્યો જણાય છે. મેડતાની આંતુબાંતુનાં મોટાં જંગલોમાં અને આખુ ઉપરની ગુફામાં તેઓ વિશેષ રહ્યા હોય એમ જણાય છે અને શ્રી સિદ્ધાચળને ભેટવા માટે કાઠિયાવાડમાં આવી ગયા હોય એ સંભવિત છે. તેઓશ્રીનો જન્મ બુદ્ધેશ્વરમાં થયો હોય એમ તેઓની ભાષા અને તે સંબંધી ચાલતી હંતકથા ઉપરથી જણાય છે. તેઓની ભાષા પર હવે વિચાર કરવા માટે એ અગત્યની વિચારણા કરવાનાં સાધનો પર આપણે લક્ષ્ય આપીએ. તેઓના સંબંધમાં ચાલતી સાંપ્રદાયિક વાતો, હંતકથાઓ અને હકીકતો એક સરખી રીતે તેઓના મારવાડમાં વિહાર બતાવી આપે છે. આપણે શુજરાતના હોઇએ તેથી તેમને શુજરાતી કહેવા, કાઠિયાવાડી હોઇએ તેથી કાઠિયાવાડી બતાવવા પ્રયાસ કરવો અથવા બંગાળી હોઇએ તો બંગાળી બતાવવા ચત્ન કરવો એમ કરવા લલચાર્જ જવાય તેવું છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એ વસ્તુસ્વરૂપ પર આંખો મીચવાનો અથવા મીચાવવાનો પ્રયત્ન છે. આથી આપણે હવે આનંદધનજીની ભાષા પર વિચાર કરીએ.

આનંદધનજીની ભાષા

સાંપ્રદાયિક હકીકત એ બહારનો પૂરાવો (extrinsic evidence) છે. આનંદધનજીના ચરિત્રને અંગે આપણે સહુજ ઉદાપોદ તે રીતે કરી ગયા. હવે આપણે અંશકર્તાના સંબંધમાં અને ખાસ કરીને તેમની ભાષાના સંબંધમાં તેઓની બોલીતી કૃતિઓમાંથી શું હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે તે પર વિચાર કરીએ. આ આંતરિક પૂરાવો (intrinsic evidence) જેમ એક રીતે સમય, જન્મ, વિહાર આદિનો નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગી જણાય છે તેમ અમુક સંયોગોના પુરુષો માટે તેનો બહુ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આડે રસ્તે પણ ફોટી નય છે. શેક્સપિયર જેવા એક સ્થાનકે રહી જીવન પૂરું કરનારના જન્મ અને વ્યવહારના નિર્ણયમાં અમુક અંગે તેના અર્થમાં વપરાયેલી ભાષા બહુ ઉપયોગી ગણાય, પરંતુ એક સ્થાનકેથી બીજે સ્થાનકે વિહાર કરનાર સાધુઓના સંબંધમાં એ જ ભાષા-વિચારણા કદાચ ખોટા અનુમાનનું કારણ થઈ પડે તો તે તદ્દન સંભવિત છે સામાન્ય રીતે અમુક ભાષા ઉપરથી કોઈ પણ નિર્ણય ઉપર અમુક વ્યક્તિના સંબંધમાં આવવું અથવા તે પરથી તેમનો જન્મ, વ્યવહાર નિર્ણય કરવા એ ઘણું જોખમભરેલું છે. તેનું કારણ એ છે કે મનુષ્યો પોતાની ભાષા સંયોગ પ્રમાણે ફેરવી શકે છે. સ્વામી વિવેકાનંદનો ઇંગ્લિશ ભાષા પરનો કાઝુ વિચારતાં તેમને ભારતભૂમિથી અન્ય જન્મેલા ધારવામાં આવાં અનુમાનો

કેવી રીતે ઉપયોગી થાય તે વિચારવા જેવું છે. કાઠિયાવાડમાં જન્મેલ અને પૂર્વ અવસ્થામાં શુદ્ધ ગુજરાતીમાં લેખ લખેલ માણસ દક્ષિણના પ્રદેશોમાં વિચરે અને હિંદુસ્તાની ભાષા પર અસાધારણ કાબૂ ધરાવે એવા દાખલા મૌજુદ છે. મારવાડના જન્મેલા અને કાઠિયાવાડમાં વિચરેલા સંસ્કારી ગુજરાતી લખે છે અને તેમાં મારવાડની ગંધ પણ ન આવે અને ગુજરાતમાં જન્મેલાં છતાં ચોટા વખત પંજાબમાં ફરેલા શુદ્ધ ગુજરાતી લખે અને હિંદુસ્તાનીમાં ભાષણ કરે તથા ગુજરાતી ભાષા બોલતાં પણ ન આવડે એવા દાખલા આપણે હાલ નજરે નોંધએ છીએ. એથી ભાષાને અંગે અમુક પ્રદેશમાં વધારે વિહાર હતો અથવા પરિચય વિશેષ હતો અથવા જન્મ તે પ્રદેશમાં હતો એમ ચોક્કસ ધારી લેવું તે ખાસ કરીને સાધુઓના સંબંધમાં બહુ જોખમ ભરેલું છે અને સાધારણ રીતે એવા અસ્થિર પાયા ઉપર કોઈ પણ લેખક કે અધિકારી સંબંધમાં ઇમારત યજીવી જરૂર બહુ અચોક્કસ અવસ્થામાં રહે છે. શ્રી મનસુખલાલ રવજીભાઈ મહેતા જૈન કાવ્યકોહન પ્રથમ ભાગના ઉપોદ્ઘાતમાં જે અનુમાનો ઉપર આનંદધનજીના સંબંધમાં દોરવાઈ ગયા છે તે બંધબેસતાં નથી. તેનાં કારણોમાં પ્રથમ અગત્યનું કારણ એ છે કે સંપ્રદાયથી તેઓનાં અનુમાનો અસત્ય માલૂમ પડે છે અને તેઓ જે ભાષાને વિશેષ કાઠિયાવાડી સંસ્કારવાળી કહે છે અને સુનિ બુદ્ધિસાગર જેને ગુજરાતી કહે છે તે બન્ને વાત બહારના તેમ જ અંદરના પૂરાવાથી પણ ખોટી માલૂમ પડી આવે છે. અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ આ સંબંધમાં માત્ર ભાષા ઉપર આધાર રાખવો પડ્યો હોત તો એકાંત અનુમાન ઉપર આવવું લગભગ અશક્ય જેવું જ હતું પણ તે સાથે મેડતામાં ચાલતી વાતો, સંપ્રદાયથી ચાલી આવેલી હકીકતો, મેડતામાં ઉપાશ્રયતાં ખડેરા અને તે સર્વની સાથે આનંદધનજીની ભાષાને વિચારતાં આપણે આનંદધનજીના જન્મ અને વિહાર વિશેષ કરીને મેડતા તરફના પ્રદેશમાં એટલે મારવાડમાં હતો એમ બતાવવા પ્રયત્ન કરશું. સંપ્રદાયથી ચાલી આવતી વાતો ઉપર જણાવી છે અને તે વાતને પં. ગંભીરવિજયજી જેઓનો જન્મ પણ બુદ્ધેશ્વરમાં હતો તેઓએ તેઓના જીવનનો પ્રથમ ભાગ યતિપણે મારવાડમાં ગાળ્યો હતો તે વખત દરમિયાન આનંદધનજી સંબંધી ઘણી હકીકત મેળવી હતી. તેમણે ટેકો આપ્યો છે તેથી હવે આપણે આનંદધનજીની ભાષામાં વિશેષ તત્ત્વ કઈ ભાષાનું આવે છે તે વિચારીએ. ત્યાં ભાષાવિચારણાને અંગે એક વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે અને તે એ છે કે અમુક લેખક ગુજરાતીમાં લખે છતાં પણ જો તેનો મૂળ પ્રદેશ મારવાડ હોય તો તે અવારનવાર મારવાડી શબ્દો તથા વાક્યોનો ઉપયોગ કરી નાખે છે તેથી ગુજરાતી ભાષાના બહારના શબ્દગારમાં ખીજ કોઈ ભાષાનો સંયોગ અથવા સહયોગ થયો છે એ પર ઝગરાખર વિચાર ચલાવવામાં આવે તો અધિકાર્તાના સંબંધમાં આંતરિક હકીકત વધારે ચોક્કસ આકારમાં મળે એમ સંભવ રહે છે. દાખલા તરીકે શ્રી આનંદધનજીના સંબંધમાં મારવાડી શબ્દો

વિશેષ આવે છે તો જેમ આપણે તેમનું મૂળ સ્થાન મારવાડની ભૂમિ ખતાવી શકીએ, તેમ જ જે તેનામાં પણ અવારનવાર મારવાડીના પ્રયોગો ખતાવી શકીએ તો પણ એ જ વાત જીજ્ઞા આકારમાં પણ તે જ રૂપે ખતીવી શકીએ. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખી આપણે પ્રથમ પદોની ભાષા પર વિચાર કરીએ. પદમાં મારવાડી (અથવા ગુજરાતી નહિ તેવા) પ્રયોગો કેટલી છૂટથી ચલાઈ તે બહુ થોડાં પદમાં આવેલા શબ્દોના લીસ્ટથી જણાશે. નીચે લખેલા શબ્દોમાંથી એક પણ શબ્દ અહીં વપરાયો છે તે રૂપમાં અથવા અર્થમાં ગુજરાતી ભાષામાં વપરાતો નથી અને તેમાંના કેટલાક શબ્દો તો ગુજરાતી ભાષામાં વપરાતા જ નથી.

પ્રથમ પદ-ક્યાં, કોવે, ખાઉરે, ક્યું, ઘટત હે, હેત, ધરિય,
રાઉ, પાચકે, ભાઉ, નાઉ, કહા, અખ, ધ્યાઉ.

દ્વિતીય પદ-ખાઉરે, ખત, રીર, ક્યા, ખજાવે (ગુજરાતી વગરે)
કહે, જે, ઘટમે, મુજ, ભાવે, યામે, માવે, પાવે.

પદ ત્રીજું-જીય, મેરી, ખાતો, વિસરી, સુપનકો, સાચ, માચત,
રાહત, છાંહ, ખદરી, આધ, ગહેગો, જયું, નાહર,
આજહુ, કહુ, નાંહિ, હારિસ, લકરી, છારત, કકરી.

પદ ચોથું-નિન્, અગ્યાંનકી, મિટ જઇ, નિજ, દીપક, કીયો, સરૂપ,
આપુહી, કાનત, કહા, દિખાવું, ઝીરકું, ભોર, પ્રેમક, કો,
કોર, માણકું, બિને લોધ, અકથ, કહાની, કોથ.

પદ પાંચમું-અવધ, નદનાગરકી, ખાંભણ, સમયમે, કાને, વિલુસે, તખડી,
ઉત્તરપક્ક, યા, હમ, સુની, કખડી, કુની, સુહાવે,
તાહી, સમાવે, હે નાંહિ, લખે, ક્યા, સર્વમથી, સરવંગી,
ન્યાસી, ભાવે, સો, પાવે.

પદ છઠું-રમિકકો, સુન્યા, વિરતત, ધરવાસી, મખી, પૂરી,
ખજાસી, અભ્યાસી, સમાસી, ચારી, જયકસી (જયમસી)
અનુકસી, વિમાસી, સીહે, સમાસી.

પદ સાતમું-જાજરી, મોર, અકથો, ધાવત, જાવતમે, ઇકે, કોર, ક્યા,
મકમે, વિસોકન, ઘટમે, મકકી, પરતીત, કીલે, હલિ, હલચલ,
મેટિ, ઘટકી, ચિત્તને, જલમે, પચ, ભૂતકા, વાસા, સાસા,
ખરીસા, છિન છિન, તોહી, છલનકું, ખોરા, સીસા, ઘટમે,
સુખ, લખે, મૂકી, તારી, આશા મારી, આસન, ધરી પાવે.

પદ આઠમું-કેલકી, નવલી, કોઉ, પકેરે, વાસના, ગહે, પરતીત, નાથકું,
કયું, સો પાચ, ચનતે, કુહાવે, મેરે, કહેતે, એકીલી, દિખાવે,
ખહોત, કહેતે, એલી, દિખાવે, ઝીરકે, કહાવે.

પદ નવમું-નિહારો, આપગતાસી, સચકસી, ખોટો ખાતો, ખતાસી,
વિચુવલ, જલકી, સિયાનપ, ખતાસી, કીણ, એસા, ભેસા, દૂધ,
પતાસી, અદિતકરી, હંરવિધિ, સંવાસી, દિવુ. ચીર, સમવાસી.

આવી રીતે લખવા બંધીએ તો લગભગ દરેક પદના ધણુ શબ્દો લખવા પડે, કારણ કે સામાન્ય ગુજરાતી બોધ હોય તે પણ કહી શકે તેમ છે કે આ પદોની એકદમ ગુજરાતી ભાષા કહેવી એ અયોગ્ય છે. એ દરેક પદોમાંથી એકાદ શબ્દ ગુજરાતીમાં પણ વપરાતો હોય તેને તેવા આકારમાં બતાવી તે પરથી પદની ભાષા ગુજરાતી કહેવી એ તાણીને પોતાના વિચાર પ્રમાણે શબ્દોને લઈ આવવા જેવો પ્રયત્ન લાગે છે. આવી રીતે સર્વ પદોમાંથી લગભગ મારવાડી ભાષાના અને હિંદુસ્તાનીના પ્રયોગો વિચારતાં પદની ભાષા ગુજરાતી અથવા ગુજરાત અને કાઠિયાવાડમાં બોલાતી મિશ્ર ગુજરાતી ભાષા કહેવી એ ઘટતું નથી. આને માટે આપણે બીજી રીતે કેટલાક ખાસ શબ્દપ્રયોગો વિચારીએ તો તેથી પણ એ વાત સ્પષ્ટ થશે. પદોમાં અવારનવાર ગુજરાતી ભાષાના સંસ્કાર છે પણ વિશેષ સંસ્કાર તો ઉત્તર હિંદ અને મારવાડના છે એમ વધારે વિચારણાપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવાથી જણાશે. ગુજરાતી ભાષામાં નીચેના પ્રયોગો કદિ કોઈએ વાપર્યા હોય એવું વાંચવામાં કે સાંભળવામાં આવ્યું નથી. તે દરેક પ્રયોગો વિચારવા યોગ્ય છે. નમૂના સારુ ખાસ ચૂંટણી કરીને એવા થોડા જ પ્રયોગો અહીં બતાવવામાં આવ્યા છે.

‘ ખોટો ખાતો ખતાસી ’ (પદ-૬). ગુજરાતી ગમે ત્યાં બોલાતી હશે ત્યાં ‘ ખોટું ખાતું ’ એવો પ્રયોગ જ વપરાશે, પરંતુ એક મારવાડીને તમે બોલતો સાંભળશો તો તે ‘ ખાતો ’ બોલશે, કારણ કે લિંગવ્યત્યય મારવાડીમાં બહુ થઈ ગયા છે અને તે દક્ષિણી અથવા મારવાડી શબ્દપ્રયોગમાં અથવા વાક્યપ્રયોગમાં વારંવાર જેવામાં આવશે.

‘ બયે કાઠ્યા ડેણુ ’ (પદ-૧૭) આ આખો વાક્યપ્રયોગ ખાસ મારવાડી ભાષાનો છે. એવો પ્રયોગ ગુજરાતીમાં થતો નથી. ટળાકાર વગેરેએ કરેલા તેના અર્થ માટે વિવેચન જુઓ (પૃષ્ઠ ૧૫૪ અને ૧૫૮). એવો વાક્યપ્રયોગ મારવાડી સિવાય બીજી કોઈ ભાષામાં આવતો નથી.

એ જ પદમાં ‘ લેઈ લકુટિયા ચાલણુ લાગ્યો, ’ ‘ સુધા વેણુ, ’ ‘ જનમ જનમકે સેય, ’ ‘ ફુટા છે નેણુ, ’ ‘ મરણુ સિરાણુ સુતો, ’ ‘ ચોટી ફેસી કોણુ, ’ એ સર્વ પ્રયોગ વિચારવાથી જણાશે કે ગુજરાતીમાં એવો અથવા એવા આકારવાળો એક પણ પ્રયોગ હજી સુધી જેવામાં આવ્યો નથી. આવા એકદમ સમજી પણ ન શકાય એવા પદમાં કોણુ, વેણુ, બોલે અને છે-એવા શબ્દો આવે છે તેને ગુજરાતી કહેવા એ તદ્દન બેહુદ્ છે અને પછી તે ઉપરથી અનુમાન કાઢવું કે આનંદધનજીની ભાષા ગુજરાતી છે એ ઠીક નથી, કારણ કે એ ત્રણે શબ્દો એ જ આકારમાં મારવાડી ભાષામાં વપરાય છે. માત્ર હિંદુસ્તાનીમાં ‘ બોલે છે ’ ને બદલે ‘ બોલતે હૈ ’ એમ વપરાય છે. આ આખું પદ આનંદધનજીની પદની ભાષા સવિશેષપણે ગુજરાતી કરતાં મારવાડીના સંસ્કારવાળી અને મારવાડી તથા હિંદુસ્તાનીના મિશ્રણવાળી

વધારે હોય એમ સ્પષ્ટ બતાવે છે. આવા શબ્દો તથા વાક્યપ્રયોગવાળી ભાષા હાલ પણ બુદ્ધેશ્વરમાં વપરાય છે એમ તપાસ કરવાથી જણાયું છે.

‘એક ડેઠ દીન ઘેરી’ (પદ ૨૩)નો વાક્યપ્રયોગ *indifference* છે તેવા અર્થમાં એક દોઢ દિવસ એમ ગુજરાતીમાં કદિ બોલાતું ન હોતું. પણ ‘એક બે’ દિવસ બોલાતું હતું અને તેવો જ પ્રયોગ હાલ પણ થાય છે. સોળમા પદમાં ‘ઢોલાં’ શબ્દનો પ્રયોગ બરાબર અર્થસૂચક છે. ઢોલા શબ્દ પતિના અર્થમાં અત્યાર સુધી કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ ગુજરાતી કવિએ વાપર્યો હોય એમ જોવામાં આવ્યું નથી. આ સોળમા પદમાં ‘જીસકે પટંતર ઠો નહિ, ઉસકા ક્યા મોલા’ એ વાક્યપ્રયોગ જેમ અલંકારિક રીતે હિંદુસ્તાની ભાષા બતાવી આપે છે તેવી જ રીતે ‘સેજડી રંગ રોલા’ એ વાક્યનો પ્રયોગ પણ મારવાડી ભાષાને ઉદ્દેશ છે. મારે કહેવાની મતલબ અહીં વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે કહેવાની જરૂર છે. એ આખું પદ તો હિંદી ભાષામાં જ છે અને કોઈ કોઈ જગ્યાએ મારવાડી ભાષાની તેમાં વાસ આવે છે એ જણાઈ આવે તેવું છે, પરંતુ તેની સાથે એમાં વાક્યોના જે પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે અને તેને જે અલંકારિક અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યા છે તે બરાબર મારવાડી છે. ‘તેરે મુખ દીઠે ટલે, મેરે મનકા ચોલા,’ અથવા ‘સેજડી રંગ રોલા’ના જેવા પ્રયોગો ગુજરાતીમાં થતા નથી અને મારવાડીમાં બહુ આધારણ છે. આવા શબ્દ અને વાક્યપ્રયોગ ઉપરથી જ્યારે એક ગ્રંથકર્તા કે કવિના સમય અથવા વિહારસ્થાન પર વિચાર કરવાનો હોય ત્યારે તે પ્રદેશના ખાસ સંબંધમાં આવવાની જરૂર રહે છે અને તે સમયના કવિઓના લેખો વાંચી જવાની જરૂર છે અને તેમ કરવાનું અને તે પ્રમાણે જેમણે કયું હોય તેમના વિચારો અને પ્રયોગ જાણવા સાંભળવાનું મને બનેલું હોવાથી અને તે પ્રદેશમાં જઈ કેટલીક તપાસ બંતે કરેલી હોવાથી એ સંબંધમાં આ પ્રમાણે કહેલો મારો નિર્ણય બહેરના હિત ખાતર પ્રકટ કરવાની આવશ્યકતા ધારવામાં આવી છે. સવિશેષ આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થતાં મારા અભિપ્રાય માટે મને આગ્રહ નથી એ ઉપર જણાવ્યું છે અને ફરી પણ જણાવવાની રજા લઉં છું.

આ ઉપરાંત બીજા પણ અનેક પ્રયોગો આવી રીતે બતાવી શકાયો. તેનો ઉપયોગ મારવાડ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનને સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે તે તરફ આખા મીયામણી કરવી એ તદ્દન બનતું અશક્ય છે. ‘તુષ્ણા શંઠ ભાંડી ભાઈ’ (પદ ૧૪) એમાં ભાંડની દીકરીને બદલે ગુજરાતી પ્રયોગ થયો હોત તો ટંડની દીકરી એવો જ પ્રયોગ થઇ શકત, તેમ જ તે જ પદમાં પૃષ્ઠ ૧૩૮ માં ‘વાજે જીત નગરો’ એ વાક્યપ્રયોગને બદલે ગુજરાતીમાં ‘વિજયટંકો’ એવો શબ્દસમૂહ વપરાત. અહીં જે પ્રયોગ કરવામાં આવ્યા છે તે ખાસ માનુષ્યાને અનુવક્ષીને અને અલંકારિક રીતે થયા છે એ ખાતર લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. એક સમયે અજ્યાસી લેખક પોતાના લેખો ગુજરાતી આદિ ધર્મી ભાષામાં લખી શકે એ ૧૫૨ સમયપત્ર તેવી હકીકત છે, પરંતુ જ્યારે ભાષાના ઉપયોગને અંગે *indifference*-ખાસ

વાક્યપ્રયોગો વાપરવાના પ્રસંગો આવે ત્યારે માતૃભાષામાં અથવા દેશી ભાષામાં જેવી છૂટથી તેનો ઉપયોગ થાય છે તેવો અને તેટલો ઉપયોગ અન્ય ભાષામાં થતો નથી અને આ મોટો તફાવત પદની અને ચોવીશીની ભાષામાં ખાસ લક્ષ્યમાં ગણવાની જરૂર છે. ચોવીશી પેઢીનાં ૨૨ સ્તવનો* આનંદધનજીનાં બનાવેલા છે. તેની ભાષા પ્રૌઢ છે, છતાં જે છૂટ અને સ્પષ્ટતાથી ખાસ વાક્યપ્રયોગો અને અલંકારો પદમાં વપરાયા છે તેટલી છૂટ અને સ્પષ્ટતા સ્તવનોમાં જોવામાં આવશે નહિ આ સુદા પર આપણે ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. તેને માટે સૂક્ષ્મ અવલોકનદ્રષ્ટિથી પદની અને સ્તવનોની ભાષા વિચારવા વિશ્વસિ છે. સ્તવનોના વિચારો વધારે ઉચ્ચ છતાં અલંકાર અને વાક્યપ્રયોગો પદમાં વિશેષ દૃઢ રીતે વપરાયલા જોવામાં આવશે.

ગમે તે પદ વાંચવાથી અને ખાસ કરીને તેના પ્રયોગો પર વિચાર કરવાથી આનંદ-ધનજી મહારાજની ભાષામાં દૃઢ સંસ્કાર ઉત્તર હિંદુસ્તાન અને મધ્ય પ્રદેશ વચ્ચે યુદ્ધેલ-ખંડમાં વપરાતી મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના જણાઈ આવે તેવું છે. આપણે જોવા પ્રયોગો પર જરા વધારે વિચાર કરીએ. દાખલા તરીકે ‘કળ મિલશે મનમેલું’ (પદ ૨૪) ત્યાર પછીની ગાથામાં ‘લેલૂ’ શબ્દપ્રયોગ અને ખાસ કરીને ‘કો નવિ વિલગે ચેલુ’ એવો એ જ પદમાં શબ્દ અને વાક્યપ્રયોગ કયો છે તે આ પદોના બનાવનારનું વિહારક્ષેત્ર સ્પષ્ટપણે મારવાડ તરફ બતાવે છે. લેલૂનો અર્થ મારવાડીમાં પથ્થરનો કટકો અથવા નાનો પથ્થર થાય છે અને ‘ચેલુ વિલગે’ એટલે ચેલો ગુરુમહારાજ સાથે રહેવાને લલચાય એ જ અર્થમાં હાલ પણ તે વાક્યપ્રયોગ મારવાડી ભાષામાં થાય છે અને કોઈ મારવાડી સાથે વાત કરવાથી પણ એ હકીકત જણાઈ આવે તેમ છે. ‘આપ મિત્યાથી અંતર રાખે’ એને મળતો ગુજરાતીમાં પણ પ્રયોગ થાય છે પરંતુ એમાં પણ ‘મિત્યાથી’ શબ્દ એવી રીતે વપરાયો છે કે એ મારવાડી તરફ આખા પ્રયોગને ખેંચી બાંધ છે. ‘આપણા મળે ત્યારે આંતરે રાખે તે ગાડો સમજવો’ એમ ગુજરાતીમાં પ્રયોગ થાય છે પણ ‘મિત્યાથી’ એવો ભાષાપ્રયોગ કે વાક્યરચના ગુજરાતીમાં કદી જોવામાં આવતા નથી. આ એક વાક્ય જ મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના પ્રયોગોનો જે છૂટથી અહીં ઉપયોગ થયો છે તે બતાવી આપે છે અને ભાષાના નિર્ણયને અંગે બહુ મદદ કરે અને ઉપયોગી થાય તેવો આતરિક પૂરાવો રજૂ કરે છે

આવા ખાસ વાક્યપ્રયોગના થોડાક દાખલા રજૂ કરીએ. ત્રેવીશમાં પદમાં ‘દે ઢવકાય ન વા ગમે’ એ ખાસ મિશ્ર પ્રયોગ છે અને એના જેવો પ્રયોગ ગુજરાતીમાં જોવામાં

* મારા વિચાર પ્રમાણે ૨૧ તેમના બનાવેલા છે જે પર વિચારણા હવે પછી કરવામાં આવી છે. આલુ માન્યતા પ્રમાણે ૨૨ સ્તવન (૧ થી ૨૨) તેમના બનાવેલાં કહેવાય છે આ ૨૨ સ્તવનો માટે ઉપોદ્ધાત જુઓ મે તે સ્તવનો પર વિસ્તારથી વિવેચન લખવા માંડ્યું છે. વિ ક

આવતો નથી. છવીશમા પદમાં વેદ સાથે 'ક્રિતાષ્ઠ' શબ્દ વાપર્યો છે તેનો ત્યાં અર્થ વિચારતાં તે કુરાનના અર્થમાં સમન્વય છે ત્યારે તે જ શબ્દ પાછો ચુમાલીશમા પદમાં કુરાન સાથે વાપર્યો છે ત્યાં તે મહુમદ પેગંબર પછીના અંધકારોએ બનાવેલ મુસલમાની ધર્મપુસ્તકો બતાવે છે. એવો તે શબ્દનો પ્રયોગ ગુજરાતીમાં કદિ થતો નથી. બ્યારે તે અર્થમાં સદરહુ શબ્દ હિંદુસ્તાનીમાં છૂટથી વપરાતો હતો અને અત્યારે પણ વપરાય છે. ચુમાળીશમા પદમાં 'કરવત કાશી બાઈ ગ્રહુરી' (પૃ. ૪૬૮) એ ખાસ મારવાડી વાક્યપ્રયોગ બતાવે છે. ગુજરાતીમાં તેને બદલે 'કાશીએ જઈને કરવત મૂકાવું' એવો પ્રયોગ થઈ શકત. 'કરવત ગ્રહુ' એવો વાક્યપ્રયોગ ગુજરાતીમાં કદી થતો નથી. બેતાળીશમા પદમાં 'અપની ગતિ પકરેજે' એ વાક્યપ્રયોગ શુદ્ધ હિંદુસ્તાની છે, એનો એ જ વિચાર ગુજરાતીમાં ખાસ પ્રયોગથી બતાવવો હોય તો 'મારો રસ્તો લઈ લઈશ' એમ વપરાય છે. પરંતુ 'પકડ' ધાતુ ગતિ સાથે કદિ વપરાતો નથી. આઠત્રીશમા પદમાં 'વાત કરત હૈ ભોરી' એમાં વાતની સાથે ભોરી વિશેષણ લગાડ્યું છે તે ગુજરાતીમાં કદિ વપરાતું નથી. આ સર્વ દાખલાઓ આઠાઅવળા લઈને બતાવ્યા છે. એ વિષય ઉપર ખાસ લેખ લખવો હોય કે ચર્ચા કરવી હોય તો તે પર પાનાંઓ ભરાય તેમ છે, પરંતુ એવા મોટા ઉદ્દેશ માટે ઉપોદ્ધાતમાં અવકાશ નથી. ખાસ વિચાર કરીને જરા નિષ્કૃય કરવામાં આવશે તો ઐકદમ સમજી શકાય તેવું છે કે પદમાં જે ભાષા વપરાણી છે તેમાં મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના સંસ્કારો વિશેષ છે અને તેમાં ગુજરાતી ભાષાનો પ્રયોગ ઠવચિત્ થયો છે ત્યાં પણ હિંદુસ્તાની સંસ્કારો અને તેના વાક્યપ્રયોગોનો સારી રીતે ઉપયોગ થયો છે. ગુજરાતનો પરિચય હોવાથી ગુજરાતીની છાયા પદમાં પણ અવારનવાર ભેવામાં આવે છે, છતાં પદની ભાષામાં મોટો ભાગ મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના સંસ્કારવાળો છે અને ગુજરાતી પ્રયોગો કેાઈ કેાઈ થયા હોય ત્યાં પણ અસલ ભાષાના સંસ્કારો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે તેમ છે.

હવે આ સંબંધમાં એક બીજી વાત પણ વિચારી લઈએ. ચોપનમા પદમાં 'માણુકચોક' શબ્દ આવે છે અને ત્યાં હાટકું માંડવાની વાત કરી છે તે પરથી આનંદ-ધનજીનો અમદાવાદમાં વિહાર હતો એમ કેટલાક માનવા લલચાઈ જાય તો તે સંબંધમાં બે અનુમાન છે: એક તો ઉત્તર હિંદુસ્તાનનાં ઘણાં શહેરોમાં વ્યાપારના કેન્દ્રસ્થાનને માણુકચોક કહેવાનો રિવાજ છે એટલે શહેરના મધ્યભાગમાં ત્યાં સર્વ વસ્તુ મળી શકતી હોય અને ચોક જેવો આકાર હોય તેને 'માણુકચોક' કહેવાનો રિવાજ છે. અમદાવાદમાં તેને માણુકચોક કહેવામાં આવે છે તેથી ગુજરાતની છાયા પદોમાં ધારી લેવાતું કારણ નથી. દિલ્હીમાં ચાંદનીચોક છે તેવી રીતે બીજાં ઘણાં મારવાડ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનનાં શહેરોમાં માણુકચોક હાલ પણ છે. મારી યાદ પ્રમાણે ખુદ મેડતામાં મધ્ય ચોકને માણુકચોક કહેવામાં આવે છે. ચોપનમા પદની ભાષામાં ગુજરાતીને મળના કેાઈ કેાઈ પ્રયોગો છે તેથી

પદ ગુજરાત તરફના વિહાર દરમ્યાન લખાયેલ હોય તો તેમ ધારવામાં અડચણ નથી, પણ એ ઉપરથી પદોની ભાષા ગુજરાતી કહી શકાય નહિ. મુનિ બુદ્ધિસાગર પદોમાં જે ગુજરાતી શબ્દો હોવાનું લીસ્ટ આપે છે તે લગભગ તેઓ બતાવવા માગે છે તેથી ઉલટી વાત સાબિત કરે છે. ઘણાખરા ગુજરાતી પ્રયોગો તેઓ ધારે છે તેમ વપરાયા જ નથી. આપણે તેમનું લીસ્ટ પ્રથમ તપાસી જઈએ. છઠ્ઠા પદમાં ‘ માહુરો ’ અને ‘ ખાહુડો ’ એ બંને શબ્દો બરાબર હિંદુસ્તાનીના પ્રયોગો છે. સોળમા પદમાં ‘ પ્રભુ ’ શબ્દ હિંદુસ્તાની છે અને જે અર્થમાં તે ત્યાં વપરાયો છે તે ગુજરાતીને બદલે હિંદુસ્તાની અર્થ ખાસ બતાવે છે. તે જ પદમાં ‘ આવશે ’ શબ્દ જે રીતે ત્યાં વપરાયો છે તે જ પ્રમાણે મારવાડી ભાષામાં હાલ પણ વપરાય છે, તે કોઈ ભણેલા મારવાડીને પૂછવાથી પણ જણાઈ આવશે. સત્તરમા પદમાં ‘ કોણ, વેણ, બોલે છે ’ એ ત્રણે શબ્દો મારવાડી પ્રયોગો બતાવે છે અને ખાસ કરીને વેણ શબ્દ તો ત્યાં એટલો બધો ઘરગથ્થુ છે કે તેને ગુજરાતી કહેવો એ તફાન બૂલભરેલું છે. ‘ કોય, હોય ’ (૧૮) બંને મારવાડી પ્રયોગ છે અને તે બરાબર સાબિત થઈ શકે તેમ છે, જ્યાં તે વપરાયા છે ત્યાં જરા વાંચવાથી પણ સમજાય તેવું છે. ‘ સનાતન બો કહું રે ’ ખાસ હિંદુસ્તાની પ્રયોગ છે. સનાતન શબ્દનો ઉપયોગ ગુજરાતી ભાષામાં હજી હાલમાં જ થવા લાગ્યો છે. તે શબ્દનો ઇતિહાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આનંદધનજીના વખતમાં એ શબ્દ ઉત્તર હિંદમાં બહુ વપરાતો હતો અને હાલ પણ તેનો બહોળો ઉપયોગ ત્યાં જ થાય છે. ‘ અંતરગતની, વાતલડી ’ (૫૬-૨૫) એ પ્રયોગ મારવાડી છે. ગુજરાતીમાં ‘ વાતલડી ’ પ્રયોગ થાય છે, કોઈ પણ કેવળ ગુજરાતી કવિ કે અંધકાર ગુજરાતીમાં ‘ વાતલડી ’ શબ્દ વાપર્યો હોય એવું બતાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આ વાત સાબિત થઈ શકે તેમ નથી. પંડિત વીરવિજયજીએ એક જગ્યાએ વાતલડી શબ્દપ્રયોગ કર્યો છે, પરંતુ ત્યાં તે કેવળ ગુજરાતી પ્રયોગ નથી, ‘ વાત ’ અક્ષરનું એ પ્રેમદર્શક નાનું રૂપ છે અને તે કદાચ ગુજરાતીમાં વપરાતું હોય તો તે જ અર્થમાં તે મારવાડીમાં વપરાય છે એમ ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. એવા બંને ભાષાને સાધારણ પ્રયોગો એક એકાંત હકીકત સિદ્ધ કરી શકતા નથી. ‘ રહું ’ (૫૬-૩૩) એ જ રીતે મારવાડી પ્રયોગ છે અને તેની પછીનો ‘ ફિરું ’ શબ્દ બતાવી આપે છે. અડતાળીશમા પદમાં, ‘ એક પખો મેં કોઈ ન દેખ્યો, કોઈનું જે જે કરાવ્યું ’ એ સર્વ મારવાડી પ્રયોગ છે. એ સામાન્ય રીતે પણ સમજી શકાય તેવું છે. આવી રીતે પ્રયોગો માટે બતાવી શકાય તેમ છે. સ્થલસંકોચથી વધારે લખવાની જરૂર લાગતી નથી, પણ મારા ધારવા પ્રમાણે મારે જે વાત કહેવાની છે તે મેં બની શકતી રીતે સ્પષ્ટ કરી છે. અહીં મારે એટલું બતાવવાની જરૂર છે કે મેં પચાસ પદની ભાષા પર વિશેષ ઊંડાપોંદ કર્યો છે, કારણ કે ત્યાં સુધીનાં પદો બહુ વાર વાંચવાની મને જરૂર પડી છે. ભાષાવિચારને અંગે આ જ પુસ્તકના બીજા ભાગમાં વિચાર કરવાનું કારણ રહેશે અથવા અભિપ્રાય ફેરફાર કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે તો ખુલ્લા દિલથી તે

વિષયને ફરી વાર હાથ ધરવામાં આવશે. કોઈ પણ લેખકે પોતાના નિર્ણયાત્મક વિચારો આવી બાબતમાં જાહેર કરવાની કે અન્ય પર ઠસાવવાની ધૂલતા કરવા વિચાર કરવો તે અયોગ્ય છે. માત્ર વિચાર કરનારને વિચાર કરવાનાં સાધનો ચોક્કસ આપી પોતે પોતાના અભિપ્રાય બતાવવા સાથે તટસ્થ રહેવું એ જ ઉચિત માર્ગ છે અને તે સાથે પોતે જે નિર્ણય પર આવેલ હોય તે માર્ગદર્શક તરીકે બતાવવો અને તેને માટે યોગ્ય ભાષા વાપરવી. આદ્યેષક અથવા નિર્ણયાત્મક શૈલી આવી બાબતમાં લેખક અને વાંચનાર બન્નેને લાભ કરનાર થતી નથી. આવા ભાષાશૈલી વિગેરેના ખાસ વિષયોમાં પ્રતિપાદક શૈલી યોગ્ય ભાષામાં બળવી રાખવાની બહુ જરૂર છે. પાછા આપણા મુદ્દા પર આવતાં આપણે હવે આનંદ-ધનજીનાં સ્તવનોની ભાષા પણ વિચારી લઈએ.

આનંદધનજી મહારાજે ચોવીશી પૈકી બાવીસ સ્તવનો બનાવ્યાં એમ કહેવાય છે. બાકીનાં બે સ્તવનો બનાવવા બે જૂદા જૂદા પ્રયાસ થયા છે, પણ આનંદધનજીની ભાષા કે રહસ્યની ખૂબી કોઈ લાવી શક્યું નથી. આનંદધનજીનાં સ્તવનોની ભાષામાં ગુજરાતીનું તત્ત્વ સ્પષ્ટ છે અને તે સ્તવનો ગુજરાત કાઠિયાવાડના વિહાર પછી લખાયેલાં હોય એવું સહજ અનુમાન થાય છે. એ સ્તવનોમાં મારવાડી અને હિંદુસ્તાનીના સંસ્કારો બહુ છે, એ બતાવે છે કે ભાષા ગમે તેટલી ગુજરાતી લખવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં જન્મભૂમિ તરફની ભાષાના સંસ્કારો જવા બહુ મુશ્કેલ છે. એ ઉપરાંત એક બીજી વાત તરફ અહીં ખાસ લક્ષ્ય દોરાય છે અને તે એ છે કે જે પ્રૌઢ અલંકારિક ભાષા પદમાં આવી શકી છે તેવી ભાષા સ્તવનોમાં આવી શકી નથી. આ વાત પ્રથમ દૃષ્ટિએ ચોંકાવનારી લાગે તેમ છે, કારણ કે આનંદધનજીનાં પદો કરતાં સ્તવનો વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે; પરંતુ બરાબર વિવેચન કરી પરીક્ષા કરવામાં આવશે તો આ વાતનું સત્ય સમજાશે. કુદરતી માતૃભાષામાં જે ખાસ પ્રયોગો વાપરી શકાય છે તેવા ગ્રંથક હરેલી ભાષામાં વપરાતા નથી અને એક પદ અને એક સ્તવન હાથમાં લઈ બંનેની ભાષા પર વિચાર કરવાથી આ વાતનું માર્ગ વક્તવ્ય બરાબર સમજાઈ જશે. સાથે એટલું પણ યાદ આપવાની જરૂર જણાય છે કે સ્તવનોનું મહત્ત્વ ભાષાપ્રયોગને લઈને નથી, પણ નૈસર્ગિક ઉચ્ચ વિચારો, આદર્શમય જીવનના જાડા હૃદયપ્રદેશમાંથી નીકળેલ ભાવ અને બ્યવહાર નિશ્ચયને એક સરખી રીતે પોષક તત્ત્વ આપનાર સ્તવનો બહુ અલ્પ હોવાથી આનંદધનજીનાં સ્તવનોનું બહુ મહત્ત્વ છે; બાકી વાક્યપ્રયોગના સંસ્કારીપણાને અંગે, વસ્તુગ્રંથક અને નિદર્શનની દૃઢતાને અંગે અને કાવ્યમાધુર્યને અંગે પદોની ભાષાશૈલી સ્તવનની ભાષા કરતાં ઘણી ચઢે તેમ છે. જે ઉચ્ચ આશય બળવી રાખીને મહાન્ સત્યો સ્તવનોમાં પ્રગટ કરે છે તેની આથી એછી કિંમત થતી નથી. વક્તવ્ય એટલું છે કે ગુજરાતી ભાષાનો છૂટથી ઉપયોગ કરવા જતાં પદો જેવી વિશિષ્ટ ભાષા સ્તવનોમાં આવી શકી નથી. કાવ્યરસિકતા પણ પદોમાં સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે અને સરખામણીમાં તે વધારે ભાવાત્મક છે એમ જણાઈ આવે છે. આ

એક જૂદી હકીકત છે. ભાષાને અંગે વિચારણા કરતાં અહીં કહેવાની એક બીજી વાત એ પ્રાપ્ત થાય છે કે સ્તવનોની ગુજરાતી ભાષામાં પણ ઉત્તર હિંદુસ્તાનના સંસ્કારો બહુ દૃઢ રહી ગયા છે. આપણે કેટલાક દાખલા આ સંબંધમાં જતાવી આપણા ચરિત્રનાયકનાં સ્તવનોની ભાષાવિચારણા કરીએ.

‘સમજે ન માહરો સાલો.’ (સ્તવન ૧૭-૬) અહીં માહરો સાલો એ શબ્દોનો પ્રયોગ કાઠિયાવાડી છે એમ જતાવવા પ્રયત્ન થયો છે. એ પ્રયોગ કાઠિયાવાડ કરતાં સુરતમાં વધારે થાય છે અને તેથી વધારે મારવાડમાં થાય છે. એ ઉપરાંત એમાં ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા જેવું તો લિંગવ્યત્યયનું સ્વરૂપ છે. એ કુંચુનાથજીના સ્તવનમાં મનની વાત ચાલે છે અને કોઈ પણ સાધારણ ગુજરાતી બોલનાર મનને ‘સાળો’ કહે નહીં પણ ‘સાળું’ કહે એ ભાષાપરિચયથી જણાય તેવું છે. ‘મન’ નાન્યતર ભતિનો શબ્દ હોવાથી સાળા શબ્દનું વિકારી રૂપ તત્પ્રાયોગ્ય નાન્યતર વિકાર ગ્રહણ કરે છે. મારવાડના લોકો ઉપર બતાવ્યું તેમ ‘ખોટો ખાતો’ શબ્દ બોલે છે તેમ મન માટે પુલિલંગ વાપરે છે. પદ ૬ અને તે પર ભાષાવિચારણા ઉપર થઈ છે તે અત્ર પ્રસ્તુત છે. આવી રીતે લિંગવ્યત્યય મારવાડીમાં બહુ થયા કરે છે. આવો જ લિંગવ્યત્યય ‘સુજ મન તુજ પદપંકજે રે, લીનો શુભ મકરંદ’ (૧૩-૩) વાળા વાક્યમાં થયો છે. મન અને મકરંદ બન્ને માટે ‘લીનો’ શબ્દ લાગુ પડે તેમ નથી, કારણ કે મન નાન્યતર લિંગે છે અને મકરંદ પુલિલંગે છે, છતાં લિંગ સંબંધી ફેરફાર મારવાડમાં અગત્યનો નથી અને મનને તો બહુ વાર નરભતિમાં વાપરવામાં આવે છે તેથી ‘સમજે ન માહરો સાળો’ એવા ઉપરોક્ત પ્રયોગ પેઠે જ આ પ્રયોગ થયો છે. જે સ્તવનની ભૂમિકા મારવાડી-હિંદુસ્તાનીમાં જતાવે છે, તેનાં ફળકૂલને ગુજરાતીમાં કહેવાઈ શકશે, પણ વેલો તાણતાં તે થઈ તરફ જ જશે એવું સ્વરૂપ સ્તવનોમાં બહુ વાર જોવામાં આવશે.

આ લિંગવ્યત્યયના બીજા પણ ઘણાં દાખલાઓ છે. જેમકે ‘પાપ નહિ કોઈ ઉત્સુકનાસણુ નિશ્યો, ધર્મ નહિ કોઈ જગ સુત્ર ચરિણો’ એ ચતુર્દશ પ્રભુના એકદમ ગુજરાતી લાગતા સ્તવનમાં પાપ અને ધર્મ શબ્દ નરભતિમાં વાપર્યાં છે તેવા પ્રયોગ ગુજરાતી ભાષાના સાક્ષરને તદ્દન ન સમજાય તેવા લાગે છે, જ્યારે મારવાડીમાં તેમ થવું તે દરરોજનો બનાવ છે.

અદારમાં અરનાથજીના સ્તવનમાં ‘કનક’ માટે ચોથી ગાથામાં વાત ચાલી છે ત્યાં તેને માટે ‘ભારી, પીલો અને ચીકણો’ એવાં વિશેષણ મૂક્યાં છે એ ત્રણમાં અને ખાસ કરીને છેલ્લા બેમાં સ્પષ્ટ રીતે લિંગવ્યત્યય થયો છે. તમે કોઈ મારવાડીને ગુજરાતી બોલતા સાંભળશો તો તે બરાબર આવી જ રીતે ગુજરાતી ભાષાના વિશેષણોનો ઉપયોગ કરશે. વળી આવા લિંગવ્યત્યયો અભણતા થઈ ગયા છે એમ પણ નથી, કારણ કે કુંચુનાથજીના સ્તવનની છઠ્ઠી ગાથામાં મનને સાળો અને કાળો કહીને તુરત જ કહે છે કે ‘મેં ભણ્યું’

છપાઈ ગયા છે તે બેવાથી કે વાંચવાથી અથવા કોઈ પણ આદવાડનાં રહેવાશી સાથે વાત કરવાથી ‘સગપણ’ શબ્દનો પ્રયોગ બરાબર સમજાય તેમ છે. આવા બે ચાર શબ્દો અહીં-તહીંથી કાઠિયાવાડના બતાવવા તેઓએ પ્રયત્ન કર્યો છે તે બૂલસરેલો જણાય છે અને તે પરિણામ વગરનો હોઈ આઠે રસ્તે દોરવાનાર છે. ‘મારે સાલો’ એ પ્રયોગ કાઠિયાવાડી નથી એમ કાઠિયાવાડના રહેનારને સમજાય તેવું છે, ત્યાં આવા શબ્દને માટે ‘સસરા’ શબ્દનો વિશેષ ઉપયોગ થાય છે અને મનને ‘મારો સાળો’ એમ નરજાતિમાં બોલાવવામાં આવે અને તેને માટે ઉપર ‘કાલો’ એવું વિશેષણ વાપરવામાં આવે છતાં તેને કાઠિયાવાડી અથવા ગુજરાતી પ્રયોગ કહેવો એ ગમે તે વાતને પોતાના આગ્રહ પ્રમાણે ખેંચી જવાનાં પ્રયત્ન જેવું લાગે છે. ‘ક્રીધી’ ના પ્રયોગમાં તેમને જે શુંચવણ પડી છે તે બે મારવાડી પ્રયોગ તેમણે વિચારવા તરફી લીધી હોત તો જરા પણ રહેત નહિ.

આટલા ઉપરથી ગુજરાતી સ્તવનોમાં કાઠિયાવાડી તરફ વિશેષ છે એમ બતાવવા તેઓએ પ્રયત્ન કર્યો છે તે બરાબર નથી એમ જણાયું હશે અને એ મૂળ પાથો કાચો પડવાથી આનંદધનજીનો વિહાર કાઠિયાવાડમાં વધારે હશે એમ જે અનુમાન કરવા તેઓ લલચાઈ ગયા છે એ પણ અયોગ્ય જણશે. હવે એ સંબંધમાં આપણે વિશેષ ચર્ચા કરવા જેવું રહ્યું જણાતું નથી, ખાસ કારણ ઉપસ્થિત થશે તો આ પુસ્તકના આગળના ભાગમાં આ વિષયને હજી પણ વધારે વિસ્તારથી ચર્ચાવામાં આવશે. ભાષાપ્રયોગના વિષય પર અભ્યાસ કરી ચર્ચા કરવામાં આવે અને તેમાં પણ પોતાનો કોઈ ગ્રુપ ઉદ્દેશ ન રાખતાં શુદ્ધ ભાષાબોધ અને ભાષાસેવા અથવા સાહિત્યસેવાની શુદ્ધ દૃષ્ટિથી એ વિષયને હાથ ધરવામાં આવે તો તેથી સ્વને અને જાહેર પ્રબળે ઘણું લાભ થાય એમ મારું માનવું છે. નહિ તો ‘ઘાંશું’ ગ્રેમ બન્યો છે રાજ’ (૧૫-૧) એવો એકાદ વાક્યપ્રયોગ બતાવી શ્રી ચૌરાવિનયજી મારવાડી હતા અથવા પંચકલ્યાણકની પૂજામાં ‘સોના રૂપાકે સોગઠે’ સૈયા બેલત બાજી’ અથવા ધર્મિભ સસના બીજા ખંડની-ચોથી ઢાળ વાંચીને તેના લેખક વીર-વિનયજી હિંદુસ્તાની હતા અથવા તે બન્નેનો વિહાર અનુક્રમે મારવાડ કે ઉત્તર હિંદમાં વિશેષ હતો એમ કહેવાને પણ શું કોઈ લલચાઈ નહિ જાય ? જે વાત ઐતિહાસિક રીતે સાચી નથી એમ આપણે જાણીએ છીએ, છતાં મરડીને દલીલ કરનાર એવી રીતે દોરવવા ચત્ત કરી શકે. લોકોમાં ચાવતી વાતો, ચરિતનાયકના રહેલા અવશેષો, સ્તૂપો, આંતરિક પૂરાવા અને ભાષાપ્રયોગો એ સર્વ બરાબર વિચારવા, તેમની તુલના કરવી અને તેનું ‘મુદ્યક્કરણ નિબંધપાત્રપણે કરવું’. આ નિયમ ધ્યાનમાં રાખી આનંદધનજીનાં સ્તવનો ને પદો પર વિચાર કરવામાં આવશે તો તેઓનું કેંદ્ર મધ્ય હિંદ સિવાય અન્યત્ર આવવું મુશ્કેલ છે, ઉપરઉપરનો વિચાર કરનારને જે સ્પષ્ટ ગુજરાતી લાગે તેવા સ્તવન કે પદમાં ઉત્તર હિંદની ભાષાના પ્રયોગો ભરપૂરપણે બતાવી શકાય તેમ છે. શબ્દોની રચના, શબ્દોનો ભાવાર્થ, શબ્દોની વિભક્તિ, શબ્દોની બેડણી, વાક્યમાં સંકર પ્રયોગ, પ્રયોગમાં ખાસ

પ્રયોગ, અર્થમાં શબ્દનું સ્થાન અને તેની સાથે કવિઓનું નિરંકુશત્વ-આ સર્વ વાત ધ્યાનમાં રાખી લેવામાં આવશે તો ઉપર બતાવેલો નિર્ણય લગભગ શંકા વગર સ્વીકારવામાં અડચણ નહિ આવે એમ મારી માન્યતા છે. અત્ર આ વિષય પર વિશેષ વિસ્તાર કરવાનું બની શકે તેમ નથી, કારણ અંધગૌરવ થઈ બાય તેમ છે, પરંતુ જે મુદ્દો મેં ઉપર જણાવ્યો છે તે માટે ચર્ચા ચલાવવી હોય તો આનંદધનજીની ભાષા સંખંધમાં તેઓનાં પદ અને સ્તવનોમાંથી હજુ ઘણા આંતરિક પૂરાવા આપી શકાય તેમ છે અને તેમ કરીને તેઓની ભાષાનું ખંધારણ મિશ્ર મારવાડી-હિન્દી છે એમ અનેક રીતે સિદ્ધ કરી શકાય તેમ છે. હજુ વિશેષ પૂરાવાની આવશ્યકતા રહેશે તો ભવિષ્યમાં એ વિચારણા કરવાના પ્રસંગ જરૂર હોય ધરવામાં આવશે.

આનંદધનજીનો વિહાર વિગેરે

આનંદધનજી મહારાજે જે ભાષા પદોમાં વાપરી છે તે પરથી તેઓના મૂળ પ્રદેશ અને વિશેષ વિહાર ઉત્તર હિંદમાં હોય એમ જણાય છે. તેઓ ખુદેલખંડમાં જન્મ્યા હતા એમ બતાવવા માટે નીચેના મુદ્દાઓ આપણે હવે સંગ્રહિત કરી શકીએ.

- ૧ મારવાડમાં તેઓશ્રી સંખંધી ચાલતી દંતકથાઓ.
- ૨ મેડતામાં તેઓના ઉપાશ્રયના નામથી ઝોળખાતું ખંડિયેર.
- ૩ પહોની કવચિત્ શુદ્ધ હિન્દુસ્તાની અને કવચિત્ મિશ્ર હિન્દી ભાષા.
- ૪ સ્તવનોની ભાષામાં અનેક મારવાડી-હિન્દુસ્તાની શબ્દોનો છૂટથી ઉપયોગ.
- ૫ પદની ભાષામાં સાહજિક રૂપ, વિષયનું પ્રૌઢ દર્શન અને મજબૂત રીતે નિરૂપણ.
- ૬ સ્તવનોમાં મિશ્ર પ્રયોગ અને ખાસ વાક્યપ્રયોગો.
- ૭ વાક્યાન્વય કરતાં મારવાડ અને ઉત્તર હિંદ તરફ થતું સ્તવનભાષાનું મંડાણ.
- ૮ ઉખાણાં તથા ઘરગથ્થુ શબ્દોનો સ્તવનોમાં અદ્ય ઉપયોગ અને તેનું જ પદોમાં થયેલું સવિશેષ પ્રાકટ્ય.
- ૯ સ્તવનોની ગુજરાતી ભાષામાં થયેલ અનેક લિંગવ્યતયો.

આ મુદ્દાઓ પર વિચાર કરવાથી જણાશે કે ન્યાં ન્યાં ગુજરાતીની છાયા પદોમાં કે સ્તવનોમાં આવે છે ત્યાં પણ ઉક્ત દિશા બતાવનાર આંતરિક પૂરાવા મોટા છે. આટલા ઉપરથી અને ચાલી આવતી દંતકથા, લોકકથા અને કિંવદંતી પરથી તેઓનો જન્મ ખુદેલખંડમાં થયો હોય એમ અનુમાન થાય છે. ઘણાં વરસ સુધી આત્મધ્યાનમાં

મસ્ત થઈ, સંસારથી ઉદ્વિગ્ન દશામાં ફરતા તેઓ અવારનવાર ઉદ્દગારરૂપે પડેા બતાવતા હોવા જોઈએ અને તે પદ તે વખતે પણ બહુ લોકપ્રિય હોવાં જોઈએ એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આગળ વધતાં તેઓ શત્રુજય આત્મનિમિત્ત એકાદ વખત ગુજરાતમાં આવ્યા હોય એમ વાત આવે છે. પાલણપુરમાં જે અથવા તેથી વધારે ચાતુર્માસ કરવાની વાતો ત્યાં પણ ચાલે છે. આવે પ્રસંગે છત્રવનના છેવટના ભાગમાં ચોવીશ પૈકીનાં બાવીશ સ્તવનો બતાવ્યાં હોય એમ જણાય છે. (એકવીશ સ્તવન તેઓનાં બનાવેલાં જણાય છે. બાવીશમાની ભાષા અને તેનું વિષયનિરૂપણ અને તેના વાક્યપ્રયોગો જોતાં તે આનંદધનજીનું બનાવેલ હોય એમ મને લાગતું નથી.) શરૂઆતમાં સ્તવનો બતાવ્યાં હોય એમ ધારણું એ તો તદ્દન બેહુકું છે, કારણ કે સ્તવનોમાં વિચારની ઔઠતા અતિ વિકસર થયેલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે અને બાવીશ સ્તવનો બતાવી બાકીનાં જે સ્તવનો બનાવવાં રહેવા હે એ વાત બનવાજોગ નથી. ગમે તે કારણથી છેવટનાં જે સ્તવનો બનાવવાં રહી ગયાં અને ત્યારપછી જે કવિઓએ તે સ્તવનો પૂરાં કરવા તેમની વતી પ્રયાસ કર્યો, પણ જે આધ્યાત્મિક અથવા યૌગિક વિચારની ધારાં તેઓ બાવીશ સ્તવનોમાં લાવી શક્યા છે તેની ગંધ પણ પછવાડેનાં જે સ્તવનોમાં આવી શકી નથી. પ્રબળ આત્મજ્ઞાનથી પૃથ્વીતલને પાવન કરનાર અને હૃદયગાનથી અન્યના મસ્તકને જ નહિ પણ હૃદયને અસર કરનાર અધ્યાત્મરસિક મહાત્માની ક્તેહ બાકી રહેલા વિષયને અપૂર્ણ સ્થિતિમાં રહેવા દેવો પડ્યો છે એ જ હકીકત પૂરતી રીતે બતાવી આપે છે. તેઓથી કાઠિયાવાડમાં અથવા ગુજરાતમાં જન્મ્યા હોય એમ બતાવવાનો એક પણ બાદ્ય કે આંતરિક પુરાવો ખત્રી લાયક મળ્યો નથી. માત્ર આપણી અમુક લાગણીને તૃપ્ત કરે એવા એ અનુમાન પર ઢોરવાઈ જવા જેવું નથી. તેઓનો પ્રદેશ ઉત્તર હિંદમાં હોવાના ધીમ બહારનાં ઘણાં કારણો છે. જૈન કોમમાં તે વખતે સાધુઅવસ્થાની જે સ્થિતિ થઈ રહી હતી, જેને માટે મુનિમુંદરસૂરિ મહારાજ બસો વરસ પહેલાં આગાહી કરી ગયા હતા અને જેને માટે સ્વર્ણચંદ્ર ચંદ્રાચાર્યે ક્રિષ્નાબેન કહેલો પ્રયોગ અને શ્રીમદ્ સરોજિન્યાચાર્યે સ્ત્રીચંદ્ર-સ્વામીની વિરસિરૂપ સ્તવના કરવી પડી-એવા સદામાંથી નીકળી જવા માટે, અથવા તે સર્વ દૃઢ્ય પર અસર ન કરે અને સાધુજીવનનો તેના લોકમાન્યતાવાળા નહિ પણ આત્મ-હિતકારક માર્ગે ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે બહારની ખુની હવાની જરૂર હતી અને તેનો લાભ ગુજરાતની બહાર મળે તેવું હતું. એ વખતની શામનની સ્થિતિ પર આગળ વિચાર કરવામાં આવશે, પરંતુ જે દૃઢ્યવિશાળતા તેઓમાં હતી તે ઉત્તર હિંદના જન્મ, વસવાટ અને વિહારને લઈને હતી એવા સહજ અનુમાન પર ઘણે ભાગે આવી જવાય છે. આ ઉપરાંત આજી તરફનો આનંદધનજીનો વિહાર, ત્યાં અમુક જગ્યાને આનંદધનજીની શુદ્ધ તરિકે બતાવવામાં લેસાટી દેાંશ અને તેઓનો અને યોગવિજયજીનો કહેવાતો આજી પર મેળાપ એ સર્વ એકંદર રીતે આનંદધનજીનો જન્મ ઉત્તર હિંદ તરફ અને તેઓનો

વિશેષ વિહાર પણ એ પ્રદેશ તરફ જતાવે છે એમ મારું માનવું છે. અને તે હકીકતના પૂરાવા માટે ઉપર બહુ મુદ્દાઓ પર લક્ષ્ય જેવવામાં આવ્યું છે તે ખાસ વિચારણીય છે.

આનંદધનજીની કૃતિઓ

૧. બહોંતેરી : આ મહાત્મા યોગીની કૃતિઓમાં હાલ આપણને પદસંગ્રહ અને સ્તવનો મળી આવે છે. પદને વધારે સારી રીતે લોકો આનંદધનજીની બહોંતેરીના નામથી જાણે છે. બહોંતેરીમાં મૂળ આશયે તો બહોંતેર પદો હોવા જોઈએ, પણ ભતૂંહરિ શતકમાં જેમ દરેક શતકમાં સોને બદલે સવાસોથી પણ વધારે વધારે શ્લોકો જણાય છે તેમ અહીં પણ થયું છે. એમ થવાનાં કારણોમાં એમ જણાવવામાં આવે છે કે કોઈ કોઈ પદો પછવાડેના કવિઓએ બનાવ્યાં હોય છતાં તેમાં આનંદધનજીનું નામ દાખલ થયું હોય એમ બનવાનું છે. આ વાતમાં રહેલું સત્ય શોધવામાં મુશ્કેલી ઘણી છે, પરંતુ યોગ અને આત્મજ્ઞાનમાં તેઓશ્રી જોટલા આગળ વધી ગયેલા હતા અને તેઓ ખાસ કરીને પદમાં ભાષાને જોટલી મજબૂત રીતે પકડી શક્યા છે અને વિચારો એવી પ્રગળ ભાષામાં બતાવી શક્યા છે કે બહુધા એવી રીતે બહારનાં દાખલ થઈ ગયેલાં પદો જુદાં પાડી શકાય તેવું છે. જોટલું તો ચોક્કસ જણાઈ આવે છે કે પદોની સંખ્યા બહોંતેરીની રહી શકી નથી અને જૂનામાં જૂની પ્રતો તપાસતાં પણ એ સંખ્યા ૯૦ ઉપર તો થવા જાય છે. કયા કયા પદો એમનાં બનાવેલાં ન પણ હોઈ શકે એમ ભાષા ઉપરથી તારવણી કાઢી તથા અન્ય રીતે તેનું પૃથક્કરણ કરી એક વિગતવાર લેખ એ સંખ્યામાં હવે પછીના વિભાગમાં લખાશે ત્યારે આ બાબત પર પણ પ્રસંગે ચર્ચા થશે, પરંતુ આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી બહોંતેરી નામ મેં મુખપૃષ્ઠ પર રાખ્યું નથી તેનો ખુલાસો થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત કોઈ કોઈ બહારનાં પદને અતે તેના બનાવનાર કવિનું નામ ફેરવી આનંદધનજીનું નામ દાખલ કરવામાં આવ્યું છે—આ પ્રમાણે થતો આક્ષેપ પુરવાર થાય એવું મને હજી કાંઈ માલૂમ પડ્યું નથી. આનંદધનજીની પોતાની વૃત્તિ જોતાં તેઓ એવું કરે નહિ એ તો સ્પષ્ટ છે અને કર્તા સિવાય અન્ય આ પ્રમાણે કરે એનો પૂરાવો શું? આ અનુમાનને અથવા આક્ષેપને વિચારપથમાંથી દૂર કરવાની જરૂર છે, કારણ કે હજી સુધી એ અનુમાનને સાબિત કરે એવો એક પણ સીધો પૂરાવો મને મળ્યો નથી. આ સંખ્યામાં તપાસ આવે છે અને તેનું પરિણામ આ જ પુસ્તકના હવે પછીના ભાગમાં દાખલ કરવામાં આવશે. જુદે જુદે પ્રસંગે બનેલાં પદોના વિભાગો નીચે પ્રમાણે પડી શકે તેમ છે.

૧ તત્ત્વજ્ઞાનનાં પદો.

૨ યોગ વિષયક પદો.

૩ અધ્યાત્મજ્ઞાનનાં પદો.

૪ વૈરાગ્ય ઉપદેશક પદો.

૫ જનમકૃતિદર્શન પદો.

૬ સુમતિ શ્રદ્ધાની પરસ્પર ઉક્તિનાં પદો.

૭ સુમતિના વિરહાલાપનાં પદો.

૮ સુમતિની અનુભવ પ્રતિ ઉક્તિ.

૯ સુમતિની શુદ્ધ ચેતન પ્રતિ ઉક્તિ.

૧૦ સ્વાનુભવદર્શક પદો.

૧૧ પરમતત્ત્વહિખ્યુતા વિચારદર્શક પદો.

આવી રીતે વિષય અને ઉક્તિને અંગે પદોના ભેદો પાડવા હોય તો પડી શકે તેમ છે, પરંતુ અનુક્રમે પદો આભ્યાં કરે તો પણ તેમાં વિષય દ્વંદ્વ રહેવાથી વાંચવામાં આનંદ આવે છે. મુખ્ય ત્રણ વિભાગ પદોના પાડવા યોગ્ય છે: આધ્યાત્મિક, યોગવિષયક અને વૈરાગ્યને લગતા આવા વિભાગો પાડી જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા વિષયના રસિક અથવા ખપી જીવોને ઉપયોગી થાય તેમ પદોનું પૃથક્કરણ કરવાની જરૂર છે તે હવે પછી જાનશે. અહીં તો કંમ એક સરખો છાપેલી બુક પ્રમાણે રાખ્યો છે જેથી અરસપરસ સંબંધવાળો, અર્થવિચારણા અને વિવેચન માટે ઉપયોગી થઈ પડે. પદોના કંમ અરસપરસ સંબંધવાળો છે અને ન્યારે લખાયાં હશે, સંબંધિત થયાં હશે અથવા ગોઠવાયાં હશે ત્યારે તેમાં કાંઈ ધોરણ હોવાનો સંભવ રહે છે. આવો સંબંધ જતાવવા પદોના વિવેચન પ્રસંગે પ્રયાસ કર્યો છે અને તેવો પ્રયાસ ખામ કરવા યોગ્ય છે એમ જતાવવાની જરૂર રહેતી નથી. પદો એકી વખતે લખાયાં હોય એમ તો ધારી શકાય તેમ છે જ નહિ, પરંતુ ન્યારે લખાયાં હશે અથવા સંબંધિત થયાં હશે ત્યારે મુદ્દાસર વિષય પર વિચાર થયો હોયો જોઈએ અને તે તત્ત્વ યોગી કાઢવા પ્રયાસ કરવો ખડુ રીતે ઉપયોગી ગણાય એમાં નવાઈ નથી.

૨. ચોવીશીઃ આનંદધનજીની બીજી કૃતિ સ્તવનોની છે. એમણે ‘ઋષભ ત્રિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો’ ત્યાંથી શરૂ કરી બાવીશમા નેમનાથ સુધી પ્રત્યેક તીર્થંકરનાં સ્તવનો જનાવી તે દ્વારા તત્ત્વજ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને યોગના વિષયને સારી રીતે પોપણા આપી છે. એમના સ્તવનોની ગોડવણ તપાસવામાં આવશે તો ત્યાં પણ જણાશે કે પ્રથમ પરમાત્મ-સ્વરૂપ પતિને પોતાના તરીકે આદરવા વિચાર કરે છે અને તે માટે બીજા સ્તવનમાં તેનો પંથરો નીકળે છે—માર્ગનિરીક્ષણ કરે છે અને સત્ય પ્રબુદ્ધતા—ઉત્તમ પરમાત્મભાવ શોધવા અને તપાસવા વિચાર કરે છે. ત્યાર પછી ત્રીજા સ્તવનમાં ન્યારે પરમાત્મદશાને નિર્ણય થાય છે ત્યારે વિચાર જતાવે છે કે પ્રભુની સેવના કરવા માટે પ્રથમ તો ભૂમિકાની

શુદ્ધિ કરી તેને અભય, અદ્વેષ અને અજેદવાળી કરવાની જરૂર છે. યોગની પ્રથમ સેવામાં ચેતનજીને યોગમાં પ્રગતિ કરાવવા માટે આવી જ રીતે તૈયારી કરવાની જરૂર છે એ વિચાર ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્દશોવિજયજીએ બારમો જાત્રીશીમાં બતાવ્યો છે અને તે પર મેં “ જૈન દૃષ્ટિએ યોગ ”ના વિષયમાં સ્પષ્ટીકરણ કયું છે. તે યોગભૂમિકા પર શુદ્ધ દૃષ્ટિએ વિચાર કરી યોગપ્રક્રિયા કરવા પહેલાં યોગભૂમિકાનાં સ્થાન ચેતનજીમાંથી કચરો કાઢી નાખી તેને વિશુદ્ધ બનાવવાની આવશ્યકતા બતાવી છે. આગળ ચતુર્થ સ્તવનમાં પ્રભુના દર્શનની તૃપ્તિ થઈ હોય-અતિ ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ હોય એ જાણ યોગદૃષ્ટિએ બતાવેલ છે. પછી પંચમ સ્તવનમાં પરમાત્મભાવમાં આત્મઅર્પણ કરવાની ઇચ્છા બતાવી અસરકારક શબ્દોમાં બાહ્ય આત્મભાવ, અંતરાત્મભાવ અને પરમાત્મભાવ બતાવી આત્માર્પણ કેમ થાય અને તેથી ભતિના દોષો કેમ મટે તે બતાવી ‘ સમર્પણ ’ના વૈષ્ણવીય સિદ્ધાન્તમાં અને આ પરમાત્મદશાની વિચારણામાં રહેલો આંતરિક તકાવત આકકતરી રીતે બતાવી આપ્યો છે. આવી રીતે પરમાત્મદશાનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી પરમાત્મભાવ અને પોતાના વર્તમાન સ્વરૂપ વચ્ચે રહેલો મોટો આંતરો સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે ત્યારે એ અંતર કેવી રીતે જાંગી બાય, પરમાત્મદશા સાથે કેવી રીતે સમીપવર્તિત્વ પ્રાપ્ત થાય તે પર તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ વિચાર કરે છે અને તેમાં એ અંતર જાંગતી વખતે અને જાંગ્યા પછી કેવો આનંદ થશે તે બતાવી પ્રભુ સન્મુખ-પરમાત્મભાવ સન્મુખ થવા આગળ વધે છે. સાતમો સ્તવનમાં પ્રભુનાં-પરમાત્મભાવનાં અનેક નામો બતાવી, એને ગમે તે પ્રકારે જાણ, સ્વરૂપસાધન સ્વીકારવા અને પોતાના તે સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા વિચારણા બતાવી છે અને એવું શુદ્ધ સ્વરૂપ પોતાને જોવા મળે એવી ઇચ્છા આઠમા સ્તવનમાં બતાવવામાં આવી છે; તેમ જ એ પરમાત્મભાવ પોતાને અત્યાર સુધી દર્શનરૂપે પ્રાપ્ત થયો નથી એમ બતાવતાં અનેક ગતિઓમાં ચેતનજીની પ્રગતિ અને ગતિઆગતિ કેમ થાય છે તેનું સ્પષ્ટ બતાવી આપ્યું છે. હવે આટલા પ્રયાસ પછી બાહ્ય દૃષ્ટિએ પરમાત્મભાવનું દર્શન થાય છે ત્યારે નવમા સ્તવનમાં બાહ્ય અને અંતરંગ પૂજ કરી પરમાત્મભાવ વિચારવા, તેની સન્મુખ જવા, તેને આદરવા અને પરંપરાએ તેથી થતી સાધ્યપ્રાપ્તિ તરફ લક્ષ્ય રાખવાની સૂચના કરી પછી પ્રભુ સન્મુખ થયેલ ચેતનજી દશમા સ્તવનમાં કેટલીક ત્રિભંગીઓ વિચારે છે. અહીં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિ કરતાં ધાર્મિક દૃષ્ટિએ વિચારણા થાય છે તે ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા યોગ્ય છે. અહીં સુધી બાહ્ય વિચારણા કરી, હવે અંતરાત્મદશાએ વસ્તુગત સ્વરૂપે, અધ્યાત્મમતની દૃષ્ટિએ પરમાત્મભાવની વિચારણા કરે છે ત્યારે તેમને બારમા સ્તવનમાં પરમાત્મદશાનાં ઘણાં નામો પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાંથી કેટલાંક પર વિચાર કરી આત્મજ્ઞાનનું અને દ્રવ્યલિંગનું લક્ષણ બાંધી પ્રભુની ભેટ કરે છે. મતલબ પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ અહીં કાંઈક સાક્ષાત્કાર રૂપે થાય છે. તેના જવાબમાં તેરમા સ્તવનમાં આનંદમાં આવી હવે પોતાનાં સ્થૂળ દુઃખો દૂર ગયાં એમ બતાવી

ભાગમાં સ્તવનો બનાવ્યાં હોય અને ત્યાર પછી વિહાર કરી મેઢતા જતાં આ મહાત્માનો દેહવિલય થઈ જતાં ખાડીનાં બે અથવા ત્રણ સ્તવનો બનાવવાં રહી ગયાં હોય એમ મારું અનુમાન છે. સ્તવનોની અંદર રહેલ અતિ વિશાળ આશય અને તેને બતાવવાની દૃઢ ભાવના બેતાં એ પ્રાથમિક અવસ્થામાં બન્યાં હોય એમ તો કોઈ રીતે માની શકાતું નથી. આ અનુમાન વિચારવા યોગ્ય છે અને એના સમર્થન માટે જે વિચારો અત્ર રજૂ કર્યાં છે તે પર લક્ષ્ય આપી નિરધાર કરવા યોગ્ય છે. એકંદર રીતે બેતાં આ બાબતમાં કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવવાનું બની શકે તેમ નથી, કારણ કે આ સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સીધો પૂરાવો પ્રાપ્ત થતો નથી. આ ઉપરાંત કમનસીબે એવું બન્યું છે કે શ્રી આનંદધનજી મહારાજે બનાવેલ પદો અને સ્તવનો ઉપરાંત તેઓની કોઈ પણ કૃતિ ઉપલબ્ધ થતી નથી અને જૂદી જૂદી પ્રતોમાં પદોનો ક્રમ જૂદો બતાવ્યો છે તેથી એક નિયમ જાળવાઈ રહેતો નથી અથવા તેને શોધી કાઢવો લગભગ અશક્ય થઈ પડે છે. તેઓએ સ્તવનો અને પદો ઉપરાંત બીજું કંઈ બનાવ્યું હોય એમ ધારવાનું હાલ તો કંઈ કારણુ પણ નથી, પરંતુ તેઓએ નાનાં નાનાં પદોમાં અને વિશાળ સ્તવનોમાં જે ભાવો બતાવ્યા છે અને તે બતાવવા માટે જે ગંભીર ભાષાવિલાસ કર્યો છે તે તેમનું જ્ઞાનસામર્થ્ય બતાવી આપે છે અને તે રીતે બેતાં તેઓએ કોઈ કોઈ ઉપયોગી કવનો બનાવ્યાં હોય તો ના કહી શકાય નહિ. યથોચિત્તજ્ઞના ગ્રંથોની થયેલી સ્થિતિ બેતાં આ સંબંધમાં નિર્ણયાત્મક કંઈ કહી શકાય તેવું નથી. પદોનાં વસ્તુદર્શનશૈલી, વિષય-નિરૂપણ આદિ પર આગળ વિચાર કરશું. અત્ર તે વિષય હાથ ધરવા પહેલાં આ સત્તરમા શતકની આખરમાં અને અઢારની શરૂઆતમાં દેશની અને જૈન કોમની સ્થિતિ કેવી હતી અને તે વખતમા અન્ય કોમમાં તથા જૈનકોમમાં કેવા કેવા સાક્ષરો, કવિઓ અને વિદ્વાનો થઈ ગયા છે તે પર વિચાર કરવાથી આ મહાત્માનાં પદોની અર્થવિચારણામાં જમાનાની શી અસર થઈ હતી તે બહુવાનું પ્રગળ સાધન પ્રાપ્ત થશે.

કાળની અસર

કોઈ પણ જમાનાની અંદર જે પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે તેની અસર જરૂર તેના ઉપર થોડે ઘણે અંશે પણ થયા વગર રહેતી નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ પૈકી કાળ એ એવી વસ્તુ છે કે તેની અસર વિદ્વાનો ઉપર થોડી ઘણી જરૂર થાય છે. જ્યારે સામાન્ય પંક્તિના પ્રાણીઓ કાળબળથી દબાઈ જાય છે ત્યારે પ્રભાવશાળી પુરુષો તેને પોતાના અંકુશમાં અમુક દરબજે રાખી શકે છતાં પણ તેની અસર થયા વગર રહી શકતી નથી. આથી અમુક મહાત્મા કે કવિના અંધનો સમય અને તે સમયનો ઇતિહાસ ને ઉપલબ્ધ થઈ શકતો હોય તો તે ગ્રંથની સમજણ માટે પ્રથમ સન્સુખ રાખવા યોગ્ય છે. એથી ગ્રંથના અર્થ સમજવામાં અને ખાસ કરીને કત્તિનો જીડા આશય સમજવામાં બહુ ઉપયોગી મદદ મળે તેમ છે. તેથી આપણે વિક્રમના સત્તરમા શતકનો અંત અને

અદારમાની શરૂઆતનો ભાગ અથવા ઇસ્વીસનના સત્તરમા શતકનો જૈનેતર અને જૈન ઇતિહાસ તથાસી જઈએ, જેથી તેની છાયા પદોમાં કેટલી આવી છે તે વારંવાર પદોમાં વિચારવાની આવશ્યકતા ન રહે.

દેશસ્થિતિ

ખ્રીસ્તી પ્રજાના સત્તરમા સૈકાની આખરમાં અથવા વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે બોલીએ તો તેના ઉત્તરાર્ધમાં કુટુંબકલહ કરી ઔરંગઝેબ ગાદી પર આવેલ હતો. તેણે ધર્માધપણે રાજ્યશાસન ચલાવી અનેક લડાઈઓ લડી હિંદુઓને પરાગમુખ કરવા સાથે મુગલાઈને હુમલ્યાવી દીધી અને તેના વખતમાં જે સડો દાખલ થયો તેના પરિણામે મુગલાઈ સત્તાનો થોડા વખતમાં નાશ થયો. નામની સત્તા થોડા વરસો સુધી ચાલી, પણ રાજતેજ આટલું ગયું અને તેના ધર્માધપણના પરિણામે રામદાસ સ્વામીના ઉપદેશથી છત્રપતિ શિવાજીએ હિંદુઓનો જડો જિયકી દક્ષિણમાં ઔરંગઝેબ સામે અનેક રીતે લડાઈઓ જારી રાખી, નિઝામુલમુલક જેવા સરદારો સ્વતંત્ર થઈ ગયા અને આખા દેશમાં અનેક લડાઈઓ જાગી, સર્વત્ર દાવાનળ ઉઠ્યો અને જાનમાલની અને આબરુની અસ્થિરતા ઊઘાડી રીતે જણાઈ આવી આવી રીતે દેશમાં અનેક સ્થિતિ ચાલતી હતી, અવારનવાર રજપૂતો લાગ મળે મુગલાઈ દોર સામે માથું ઉંચકતા હતા અને કોઈ વાર શરણે જઈ પુત્રીના લગ્ન પણ મુસલમાન સાથે કરી આપતા હતા મરાઠા રાજ્ય સાથે પેશ્વાઈનો પગ-પેસારો પણ આ જ સમયમાં શરૂ થઈ ગયો અને આગ્રહ પ્રજા પોતાના ભવિષ્યના રાજ્ય માટે પાદપ્રવેશ કરવાની શરૂઆત આ જ સમયમાં કરી ચૂકી. ઇતિહાસના અનેક પ્રસંગોથી ભરપૂર આ સમયના સંબંધમાં હજારો પૃથ્વી ભરેલા મેટા પુસ્તકો બહાર પડી ચૂક્યા છે એટલે એ સંબંધમાં વિશેષ લખવાની આવશ્યકતા લાગતી નથી, પરંતુ રામદાસ સ્વામીનો પ્રસંગ અને જાનમાલની અસ્થિરતા આ બે બાબત ઘણી ઉપયોગી છે, તે સંબંધમાં અહીં ખાસ લક્ષ્ય એવંવામાં આવે છે.

જનસ્થિતિ

આ સમય હિંદુસ્તાન માટે બહુ અગત્યનો હતો અને બહુ ખારિક હતો. અકબર બાદશાહે જૂદી જૂદી કોઓને એકત્ર કરવાના બી વાગ્યા હતા, રજપૂતોની માથે સંબંધ વધાર્યો હતો, તેઓને રાજ્યના મોટા હોદ્દાઓ આપી જવાબદાર બનાવ્યા હતા અને હિંદુઓના હિતને પોતાના હિત સાથે એકત્ર કરી બતાવ્યું હતું. તેની આ રાજ્યનીતિને પરિણામે દેશની સમૃદ્ધિમાં વધારો થયો અને જહાંગીર અને શાહજહાનના સમયમાં દેશ બાદ્ય દૃષ્ટિએ બહુ સમૃદ્ધિમાં આવ્યો તેમજ આત્મ-ઉન્નતિના પ્રમળ માધનો પણ વિસ્તૃત રીતે તે સમયે દેશમાં વધતા ગયાં ત્યારપછી કુટુંબકલહ કરી ઝનૂની ઔરંગઝેબ ગત્યાસન પર આવ્યો તે વખતે જાનમાલની અસ્થિરતા છતાં દેશની આખાદી એકંદરે સાગી હતી હિંદુઓ અને મુસલમાન કોમ વચ્ચે વૈમનસ્ય ઉત્પન્ન કરાવનાર કર (જઝીઆવેરો) નાખી,

તકાવત ખતાવી હિંદુઓનાં દિલ દુઃખવનાર આ કુલાંગાર આલમગીરે મુગલાઇના પાયા નમળા પાડી દીધા. તે વખતે લોકોની મુખી સ્થિતિ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ હતી, દેશનું ધન દેશમાં જ રહેતું હોવાથી મોંઘવારી થવાના પ્રસંગો આવતા નહોતા, પરંતુ આ સર્વની સામે જનમાલની અસ્થિરતા બહુ હતી, પ્રાપ્ત કરેલ ધન કે બીજા લોભ્ય પદાર્થો પોતાની પાસે કેટલો વખત રહેશે અથવા પોતે તેનો કદિ પણ ઉપયોગ કરી શકશે અથવા કરવા જેટલો સમય ટકી શકશે કે નહિ તે સર્વ અચોક્કસ હતું. સ્ત્રીઓ જાહેરમાં નીકળવાની હિંમત કરી શકતી નહિ અને અંધકારના સમયમાં સ્ત્રીશિક્ષણની સંભાવના હોવાની તો વાત પણ ક્યાંથી હોઇ શકે ? જૂદા જૂદા પ્રાંતો ઉપર સત્તા ચલાવવા માટે સૂબાઓ મોકલવામાં આવતા હતા, તેઓ પોતાના તરફથી અનેક પ્રકારનો ભુલમ શુભરતા હતા, શહેનશાહને નામે ત્રાસ આપતા હતા અને લાગ મળતાં સ્વતંત્ર બની જતા હતા. વ્યાપારનાં દારો બંધ નહોતાં, પણ રાજ્યની અવ્યવસ્થાને લીધે ખડોળા પાયા ઉપર લોકો વ્યાપાર કરી શકતા નહોતા.

ધાર્મિક ખાખતમાં આ સમય ખાસ વિચારવા લાયક સ્થિતિમાં હતો. હમેશાં આઘાત પ્રમાણે પ્રત્યાઘાત થાય છે એવો સામાન્ય નિયમ છે, તે પ્રમાણે ઔરંગઝેબની ધર્મીય લાગણીએ ન્યારે અનેક હિંદુઓને મુસલમાન બનાવવાની અને તેઓનાં પૂજ્ય સ્થાનો તોડી નાખવાની પ્રેરણા કરી ત્યારે તેટલા જ જોરથી સંસ્કૃતવૃત્તિ હિંદુઓમાં આવી અને તેઓએ ગમે તેટલા ભોગે પોતાની પૂર્વજાળની જાહેરલાલી જાળવી રાખવા મહાપ્રયત્ન કર્યો. અહીં જે વાત હિંદુઓને લાગુ પડે છે તે તેટલે જ અંશે જૈનોને લાગુ પડે છે. તેઓએ પણ પોતાનાં પૂજ્ય મંદિરો અને જ્ઞાનસંકારો જાળવી રાખવા અને તેમ કરી ધર્મના મુખ્ય ગાદા સ્વરૂપો જાળવી રાખવા અટલાઉદ્દીનના સમયથી જે પ્રયત્ન પ્રયાસ થયે છે તેઓ હતા તે આજ રાખ્યો.

આ પ્રમાણે જનસ્થિતિ વિક્ષમના સત્તરમા શતકની હતી. તે વખતે ધાર્મિક સ્થિતિ કેવી હતી તે તપાસવા માટે બહુ સાધનો મળી શકે છે. તે વખતના આચાર્યોનાં ચરિત્રો વાંચના શ્રાવકોની શુભમંકિત બહુ સારી જણાઇ આવે છે. લોકો શુભની ખાતર ગમે તેટલાં કષ્ટ વેડી તેઓની આજ્ઞાને અનુસરતા હતા એમ જણાઇ આવે છે. બીજા ખાસ અગત્યની વાત તે સમયમાં એ બની કે સોળમા વિક્ષમના શતકમાં જૈન યોગીના જન્મ કરી શુદ્ધ પ્રતો કરવાની અને તેને જાહેરાતમાં જોડવાની વિશિષ્ટ વૃત્તિ જાગૃત થઇ હોય એમ જણાય છે અને તેને પરિણામે અત્યારે પણ શુદ્ધ અંધ અંધ ૧૫૫૦ લગભગના બહુ મોટી સંખ્યામાં મળી આવે છે. આવી પુસ્તક જાહેરાતી કરી આપેલી અનુદાનવાનો લાભ લેનારા અનેક વિદ્વાનો સત્તરમા વિક્ષમ શતકમાં જન્મ આપ્યા અને તેમની સત્તરમો શતક જૈન કોમના ઉન્નિદાસમાં એક અનિ અગત્યનો સમય જણાય છે. તે સમયમાં જૈન કોમમાં એટલા સાચા વિદ્વાનો ઉત્પન્ન થયા છે કે અત્યારે તેઓનાં સર્વનાં નામો

પણ મેળવવાં મુશ્કેલ પડે છે. એમ કહેવાય છે કે આ સત્તરમા સૈકામાં એકલા તપગચ્છમાં બાવન પંડિતો થયા. આમાંનાં કોઈ કોઈના સંબંધમાં નીચે હકીકત વિચારવામાં આવશે તે પરથી જણાશે કે આ શતક જૈન કોમ માટે જેમ અનેક પ્રકારની રાજકીય અગવડ ઉત્પન્ન કરનાર થયો, તેમ અનેક રીતે આધ્યાત્મિક અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ ધ્યાન ખેંચનાર થયો.

આ સમયનો ઇતિહાસ વિચારવા માટે આપણે જરા પૂર્વકાળની સ્થિતિ વિચારી જઈએ. અધ્યાત્મકદૃષ્ટાન્તમાં ઉપોદ્ઘાતમાં જણાવ્યું છે તેમ મુનિસુદરસૂરિ મહારાજ તપગચ્છની મૂળ પાટ પર સંવત્ ૧૪૬૬ માં આવ્યા તે વખતે તેઓ અસાધારણ ઉન્નત દશા ભોવાની સ્થિતિમાં હતા, છતાં કોમમાં પેઢેલો સડો તેઓ ભેઈ શક્યા હતા અને તે સંબંધી શુર્વાવળીમાં તેઓએ જે ઉદ્દેશ કર્યો છે તેની વિચારણા આપણે અન્યથા કરી છે. ત્યાર પછી કેટલાંક વરસે વિજયહીરસૂરિ તપગચ્છની પટ માં પાટે થયા. તેમણે અકબર બાદશાહને જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને તેમની પાસેથી છૂટો અને કેટલાક હુકો મેળવી જૈન પ્રજાનું અને જૈન ધર્મનું માન વધાર્યું. બાદશાહે તેમને બહુ ઉત્તમ પ્રકારે માન આપ્યું. તેમને જે આના પાલણીની વિનતિ થઈ તેથી તેઓ તો બ્યામોહિત થયા નહિ, પણ પરંપરામાં તે પરિવ્રજને દાખત્ર કરનાર થઈ પડી. તેમના પછી પદે મી પાટે શ્રી વિજયસેનસૂરિ આવ્યા. તેમને અકબર બાદશાહે ‘કાલિ સરસ્વતી’નું બિરુદ આપ્યું અને તેઓએ પણ જૈન ધર્મની અનેક પ્રકારે પ્રભાવના કરી. છેવટે તેઓનો દેહવિલય સંવત્ ૧૬૭૧ માં થયો તે વખતે તેમની પાટે વિજયદેવસૂરિ આવ્યા. આ ૬૦ મા પટ્ટધરને જહાંગીર બાદશાહે ‘મહાતપા’નું બિરુદ આપ્યું. તેમની પાટે વિજય-સિંહસૂરિની સ્થાપના તેમણે કરી, પરંતુ તેઓ સંવત્ ૧૭૦૬ મા કાળધર્મ પામ્યા, ન્યારે દેવસૂરિ સંવત ૧૭૧૩ માં સ્વર્ગે સિધાવ્યા અને ત્યાર પછી તપગચ્છની પાટ પર વિજયપ્રભસૂરિ આવ્યા. આ દરેક આચાર્યોના સંબંધમાં કિંવદંતી વિગેરેને આધારે કરેલ શસ વગેરેમાં જે હકીકત જળવાઈ રહી છે તે ભેતાં અનેક જગ્યાએ તેઓએ પ્રતિષ્ઠાઓ કરાવી હોય, અકાઈમહોત્સવ કરાવ્યા હોય, એમ જણાઈ આવે છે અને એ સર્વ ઉપરથી જૈન પ્રજાની તે વખતે દ્રવ્ય સંબંધી બહુ સારી સ્થિતિ હશે એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આ ઉપરાંત એક ધ્યાન આપવા લાયક હકીકત એ પણ બની છે કે વિજયસેનસૂરિની પાટે વિજયદેવસૂરિ ઉપરાંત વિજયઆનંદસૂરિ થયા કેટલાક કારણોને લઈને તે વખતે તપગચ્છમાં બે આચાર્યો કરવાની જરૂર જણાઈ અને બન્નેને ગચ્છાધિપતિ બનાવવામાં આવ્યા, પણ એનું પરિણામ એ આવ્યું કે તત્ત્વ, ક્રિયા કે બીજી કોઈ બાબતમાં જરા પણ ફેરફાર ન હોવા છતાં શિષ્યપરંપરામાં બે વિભાગ એક તપગચ્છમાં તે વખતથી થઈ ગયા અને એક શાખા ન્યારે ‘દેવસૂર’ નામથી ઓળખાતા લાગી ત્યારે બીજી શાખા ‘અણુસુર’ નામથી આગળ ચાલી અને હજુ સુધી પણ એ હેતુ વગરના તફાવતો આદ્યા કરે છે.

૩૫૦ ગાથાનાં સ્તવનના ટળામાં પ્રચલિત પર વિવેચન કરતાં શ્રી પદ્મવિજય સંવત ૧૭૩૦ માં આ વાતને મજબૂત કરે છે. (જુઓ સત્તરમી હાલની દશમી ગાથાનો બાલાવખોધ.) ત્યાં જણાવે છે કે-‘સંવેગ માર્ગ’ તેમણે વિજયસિંહસૂરિની હિતશિક્ષાનુસાર આદર્યો એનો ભાવાર્થ એમ થાય છે કે શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે પણ તેઓની આજ્ઞા પામીને ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો.’ આ સર્વ શબ્દો ઉક્ત પદ્મવિજયજીના છે. આવી રીતે ક્રિયા-ઉદ્ધાર કરી વિશુદ્ધ માર્ગ પર દષ્ટિ રખાવવા માટે બાહ્ય વેશના રંગમાં પણ ફેરફાર કરવો પડ્યો. એ ઉપરાંત પદ્મવિજયના કંમમાં પણ ફેરફાર થયો અને તેવી લગભગ ૪૮૦ ગાળતો ક્રિયાને લગતી ફેરવવી પડી છે એમ સાંભળ્યું છે. એ બાળતોનું લીસ્ટ મને મળી શક્યું નથી, તેને માટે હાલ તપાસ ચાલે છે. જૈન ધર્મમાં અને ખાસ કરીને તેના સ્વાદ્વાદ શૈલીએ ચાલતા શાસનમાં એ એક ખાસ તત્વ રહેલું છે કે એના વિચારશીલ આગેવાનો જમાનાને અનુસરતા યોગ્ય ફેરફાર વખતોવખત કરી શકે છે અને આવા ફેરફારો ક્રિયામાર્ગને અંગે વારંવાર થાય છે.

દર્શનઉદ્યોતનો કાળ: સાધુઓને અંગે આ ક્રિયાઉદ્ધાર જેમ ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય બનાવ આ કાળમાં બન્યો છે તેમ બીજી હકીકતો જોતાં એ કે દેશની આર્થિક સ્થિતિ સારી હતી તેથી દર્શનના ઉદ્યોત પ્રસંગે વારંવાર બનતા પશ્ચુ તે એટલી હદ સુધી વધી ગયા હશે કે એ મોટા પ્રસંગે યશોવિજયજીને તે સંબંધમાં ફરિયાદ કરવી પડી છે. એક તો ઉપર ટાંકેલાં વચન ગૃહસ્થો વિષયરસમાં રાચી રહ્યા છે ત્યાં ‘ધુમધામે ધમાધમ ચલી’ એમ કહ્યું છે અને ત્યાર પછી એ જ સ્તવનમાં એકાંત ક્રિયાના રસિકને કેવી હાનિ થાય છે તે પર મોટો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આવી રીતે જ્ઞાનમાર્ગ દૂર રહ્યો અને ગૃહસ્થો પણ પૌદ્ગલિક મોહનાં સાધનોમાં રાચી રહ્યા છે એ પર વારંવાર બાર મૂકીને કહેવાનું કારણ એ જણાય છે કે જ્ઞાનનો ઉપદેશ તે વખતે બહુ ચાલતો નહિ હોય,

સંધ ચતુર્વિંશ દેશ વિદેશી, મલિયા તિહાં સંકેતેલ,
વિવિધ મહોત્સવ કરતાં દેખી, નિજ સુરિપદને હેતેલ;
માથે શિશિલપટ્ટું બદલે દેખી, ચિત્ત વેગે વાસીલ,
સુરિવર આગે વિનય વિનાયે, મનની વાત પ્રકારીલ. ૧

‘સુરિ પદવી નવી લેવી સ્વામી, કરશું કિરિયા ઉદારલ,’
કહે સુરિ ‘આ ગાદી છે તુમ સિર, તુમ વશ સહુ અણુમારલ;’
એમ કહી સ્વર્ગ સીધાવ્યા સુરિવર, સંધને વાત સુણાવીલ,
સત્યવિજય પંચાસની આજ્યા, મુનિગણમાં વરતાવીલ. ૩

સંધની સુ થે તેણે નિજ હાથે, વિજયમહાસુરિ થાપીલ,
બાજ નિષ્ઠાએ (અવિહારી, સતેજતા સુબુ બ્યાપીલ;
રંગિત ચેત્ર હાલી જમ વદે, ચૈત્ય ધવલો સફીલ,
સુરિ પાઠક રહે સમ્યક્ બિભા, વાચક જસ તસ પસીલ. ૪

તેની યુગ અજ્ઞ અથવા નિરક્ષર લોકો સમજી શકતા નહિ હોય અને તેથી બાહ્ય આડંબર વધે તેવો ઉપદેશ થતો હશે અને તેવો ઉપદેશ સાંભળવા મોટી મેદની મળતી નહિ. આ પ્રમાણે થવું એ દર્શનઉદ્યોતકાળમાં તદ્દન યનવાભોગ છે. ગૃહસ્થ અને સાધુ-વર્ગની આ કાળમાં આવી દશા હતી એમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય; વધારે વિસ્તારથી તેનો ખ્યાલ કરવા માટે સદરહુ બંને સ્તવનો વાંચવા ભલામણ છે. એમાં સાધુવેશ-ધારીઓ લોકોને કેવી રીતે છેતરતા હતા, કેવો મૃયા ઉપદેશ આપતા હતા, કેવી રીતે યોતાનાં માન-પૂજા વધારતા હતા, અને તેને લઈને શાસનની કેવી દશા થઈ હતી, તેનું તાદૃશ ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આવી સ્થિતિ ન્યારે સામાન્ય જનસમૂહની હતી ત્યારે સાથે જ અસાધારણ જ્ઞાનબળ ધરાવનાર અનેક મહાત્માની રત્નાવળી હયાત હતી અને વિશિષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન, ન્યાય અને ક્રિયાકાંડના ગ્રંથનો નિષ્કર્ષ કાઢી તેનું સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં લઈ તે પ્રમાણે જનસમૂહને દોરવી શકે એવી અસાધારણ શક્તિવાળા મહાપુરુષો તે વખતે પૃથ્વીતળને પાવન કરતા હતા. આ કાળમાં ઉત્તમ વૈરાગ્યવાળા પુરુષો જૈન અને જૈનેતરમાં બહુ મોટી સંખ્યામાં થયા હતા અને તેઓ પ્રબળ શક્તિવાળા અને જનસમૂહની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિમાં મોટો ફેરફાર કરાવી શકે તેવા હતા તે હવે પછી જોવામાં આવશે. બાકી સામાન્ય રીતે* તો 'કલહકારી કદામદ ભર્થા, થાપતા આપણા બોલ રે; જિનવચન અન્યથા દાખવે, આજ તો વાળતે ઢાલ રે. સ્વામી સીમંધરા વિનતિ.' આવી ગુરુઓની સ્થિતિ થઈ પડી હતી અને તેથી ઉપાધ્યાયજીને એવા શબ્દો કાઢવા પડ્યા હતા કે—

જ્ઞાન દર્શન ચરણ શુભ વિના, જે કરાવે મુદ્દાચાર રે;

મૂંડે તેણે જન કેખતાં, કિંઈ કરે લોક ચોહાર રે.

સ્વામી સીમંધરા વિનતિ+

આ બંને સ્તવનો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વાંચતાં સામાન્ય અસર મન પર એવી થાય છે કે એ સમયમાં સાધુઓ શિથિલાચારી થઈ ગયા હતા, ગૃહસ્થો વિષયસેવામાં જ્ઞાનશૂન્ય, આડંબરમાં આસક્ત થયા હતા અને તેમને જ્ઞાનની મહત્તા શી છે તેની સારી રીતે સમજણ પાડવાની જરૂર હતી. બાહ્ય ભાવ ત્યાગ કરી આત્મિક દૃષ્ટિ જાગ્રત કરવાનો ઉપદેશ યશોવિજયજી મહારાજે તે જમાનાની વસ્તુસ્થિતિ જોઈને અને તેનું તાદૃશ ચિત્ર આપીને બતાવ્યો ને તેને આનંદઘનજીના ઉપદેશ સાથે બહુ સામ્ય છે અને તે પદોનો ભાવ હવે પછી વિચારવામાં આવશે ત્યાં બરાબર સ્પષ્ટ રીતે ગ્રાહ્યમાં આવી શકશે. અહીં આપણે આ પ્રસંગે એ સમયનો ઇતિહાસ વિચારતાં એક વાત બરાબર ધ્યાન પર લાવી

* સવા સો ગાયાનું સ્તવન-પ્રથમ કાળ-ગદ્યા આદ્ય.

+ સદર ગાથા ત્રીજી.

શકીએ તેવું છે અને તે એ કે સાધુઓની તે વખતની સ્થિતિ જોતાં તેમના વ્યવહારમાં મોટો ફેરફાર કરી સત્ય આત્મવૃત્તિ સન્નુષ્ઠ રહેનાર મહાપુરુષોને બાહ્યાકંબરથી બૂદા રહેવાની ખાસ જરૂર હતી અને તેને માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિવાળા અને લોક-સંજ્ઞાની દરકાર વગરના પ્રતિષ્ઠિત મહાપુરુષોની જરૂર હતી. આવા પુરુષોએ તે વખતે બહાર પડીને શાસનને ટકાવી રાખ્યું હતું, પોતાનાં માન અપમાનની દરકાર કરી નહોતી અને સાચી મર્યાદા બાંધી શાસનને મજબૂત કર્યું હતું. વ્યવહાર અને નિશ્ચયને અધિકાર પ્રમાણે સમજીને તે અનુસાર વર્તન કરાવવાની જરૂરીયાત બહુ હતી, તેને લઈને એકાંત વાત ઉપર જેથી જનારને બરાબર માર્ગ દર્શાવવા માટે ઉપરનાં બંને સ્તવનો સ્વયંમાં આવ્યાં હોય એમ જણાય છે. પોતાના જોટા બચાવ કરનારને માટે શાસ્ત્રના આધાર સાથે વસ્તુસ્વરૂપ ઉક્ત બંને સ્તવનોમાં બતાવ્યું છે અને ખાસ કરીને કેટલાક એકાંત ક્રિયાપદો હોય અને ક્રિયા કરવામાં જ સંપૂર્ણતા માનતા હોય તેમને અને કેટલાક માત્ર જ્ઞાનની વાતો કરવામાં જ સંપૂર્ણતા માની ક્રિયાથી પરાડ્મુખ થઈ બેઠા હોય તેમને યથાથોમ્ય વસ્તુસ્વરૂપ દર્શાવી જ્ઞાનયુક્ત ક્રિયાનો માર્ગ બતાવી-વ્યવહાર પાળવા સાથે નિશ્ચયનું સાધ્ય રખાવવાનો શુદ્ધ સનાતન જૈન શૈલીનો ઉપદેશ આપનાર અને તેનો બરાબર વ્યવહાર કરવા સારું ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની જરૂરીયાત સમજનાર અને સમજીને તેને અમલમાં મૂકનાર અને મૂકવામાં મદદ કરનાર આ સમયના મહાત્મા પુરુષોનાં ચરિત્ર અને વર્તન ખાસ વિચારણીય છે. એટલું લક્ષ્યમાં લેવા માટે ઉપરોક્ત બંને સ્તવનો જેમાં સ્તવનોનાં નામ નીચે ક્રિયા અને તત્ત્વજ્ઞાનનો બંધાર ખૂટલો મૂકવામાં આવ્યો છે અને જેના દરેક વાક્યનું શાસ્ત્રની શાહજી સાથે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે ખાસ વાંચીને વિચારવા યોગ્ય છે. આ હકીકતનું રહસ્ય સમજવા માટે ઉક્ત બંને સ્તવનો સમજીને વાંચવા વિશ્વસિ છે. આખા ક્રિયાઉદ્ધારમાં અને તટકાક્ષીન શિક્ષણમાં જે ખાસ મુદ્દો સમાયલો હતો તે ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનની નીચેની ગાથા પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

કોઈ કહે સુધિત છે વીજુતાં ચીધરા,
કોઈ કહે સમજ જામતાં પર દર્શિયરા;
મૂઢ એ કોય તસ કોઈ બલે નડી,
જ્ઞાનથેએ ક્રિયા માધતાં તે સરી. (૧૧-૨૬)

અહીં ચીધરાં વીજુતાં તે પડિવેડણાદિક બાદ્ય ક્રિયા સમજવી અને દર્શિયરા જામતાં તે જ્ઞાનમાં મગ્નતા બતાવી પુદ્ગલોનો આનંદ કરવાની વાત સમજવી. તાત્પર્ય એ છે કે એકાંત રૂપ પંચ છે અને એકત્રી ક્રિયા અંધ છે. આ મુખ્ય તત્ત્વનો ઉપદેશ ક્રિયાઉદ્ધાર વખતે ખાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને બ્યારે બ્યારે શિયિલાચાર વધી જાય છે, શુરુઓનું ગેરવાજબી દગાણુ કામ પર કે દર્શન પર અસર કરનાર દેખાઈ આવે છે અને અધિકાર વગર ક્રિયા કે અધ્યાત્મની વાતો કરવા મંડી જવાય છે ત્યારે આવા ઉપદેશની

અને એવા ઉપદેશનો નિર્વાહ કરી-કરાવી શકે એવા પ્રબળ પુરુષાર્થશાળી પુરુષોની આવશ્યકતા રહે છે. આ કાળમાં જૈન કોમમાં પ્રબળ શક્તિવાળા પુરુષો થયા તેથી શાસનને માર્ગ પર લઈ આવ્યા હતા અને 'કુચુરુની વાસના પાસમાં' જે લોકો પડી ગયા હતા તેઓને વાસ્તવિક રીતે સુમાર્ગ પર લઈ આવ્યા હતા.* આ વખતે થયેલા કેટલાક મહા-પુરુષો સંખંધી હકીકત આપણે હવે સંશોધનમાં વિચારી જઈએ.

યશોવિજય ઉપાધ્યાય : આ સમયના જૈન કોમના સમકાલીન વિદ્વાનોમાં સર્વથી વધારે ધ્યાન ખેંચી રહેનાર પ્રબળ પુરુષાર્થશાળી, વિશિષ્ટ જ્ઞાની, દીર્ઘદર્શી, મહાત્મા ઉપાધ્યાય છે.

તેઓનો જન્મકાળ નિર્ણયિત નથી પણ સંવત્ ૧૬૭૦ થી ૮૦ સુધીમાં હોવો જોઈએ. તેઓશ્રીનો દેહવિલય સંવત્ ૧૭૪૬ ના માગશર સુદિ ૧૧ ડહોધમાં થયો હતો. આ મહાત્મા કાશી તથા આગ્રામાં ત્રણ વરસ અભ્યાસ કરી ન્યાયના ૧૦૦ ગ્રંથો બનાવી ન્યાયાચાર્યનું બિરુદ યથાર્થપણે મેળવી ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે અને ત્યાર પછી જૈન ધર્મની વિજય-પતાકા ફેલાવવામાં અતિ ઉપયોગી થયા અને તે માટે અનેક માર્ગ તેઓએ લીધા. ન્યાયના અતિ અગત્ય પ્રદેશમાં વિહાર કરનાર, પરમ પુરુષાર્થશીલ, અતિ વિશાળ દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા, યાદશક્તિ પર અસાધારણ કાબૂ ધરાવનાર, આ મહાત્મા પુરુષ જૈન ધર્મ સંખંધી ઘણું વાંચ્યું, ઘણું લખ્યું, ઘણું વિચાર્યું અને ઘણું કર્યું. ન્યાયનાં સૌ પુસ્તકો તેઓએ ઇંદ્રથી શરૂઆતવાળા કાશીમાં લખ્યાં છે તેમ જ 'રહસ્ય' પદ્યઅંકિત ૧૦૮ ગ્રંથો, મંગળવાદ વિગેરે ગ્રંથો લખ્યાં છે તેમાંથી બહુ થોડાં જ હાલ લભ્ય છે કારણ કે તેમના સમયમાં અને ત્યાર પછી જેમ જૈનેતરને તેમના તરફ દેખ હતો તેમ જૈન કોમમાં પણ તેમની વિરુદ્ધ કામ કરનારા ઘણા ઉત્પન્ન થયેલા હતા. કારણ સત્ય હકીકત બતાવનાર તરફ દૂંકા ભંડોળવાળાઓનો અણગમો રહે છે અને તેવા માણસો વધારે સંજ્યામાં દરેક કાળમાં હોય છે. ઉપાધ્યાયજીનાં વચનની મહત્તા એટલી બધી ગણાય છે કે કોઈ પણ વાત તેમણે કહી છે એમ બતાવવામાં આવતાં તેમનાં વચનને પૂર્વધરને યોગ્ય માન મળે છે. આવા

* વર્તમાન કાળમાં સાધુવર્ગનું જૈન કોમ સાથે વર્તન ટેવા પ્રકારનું છે, તેમાં ફેરફારની જરૂર છે કે નહિ અને કોઈ પ્રબળ શક્તિવાળા મહાત્માની જરૂર છે કે નહિ એ સર્વ સવાલો વિચારણીય છે અને તેવા વિચારમાં મદદ મળી શકે એવું ઘણું વાંચન આ વિભાગમાં થયું છે તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

+ ખાસ કરીને મૂર્તિપૂજા નહિ સ્વીકારનાર વર્ગ, યતિઓનો મોટો ભાગ અને કાંઈક અંશે શિથિલાચારમાં પડી ગયેલા અથવા મહત્તા ન ખાતરી શકનાર તેમના ગચ્છવાળાઓ ઉપાધ્યાયજીથી વિરુદ્ધ પડ્યા હતા અને તેમના સમયમાં તેમની જોઈએ તેટલી છુટ્કા થઈ નહોતી એમ જણાય છે. એ દરેક વર્ગ ઉપાધ્યાયજી તરફ દેખ થા માટે રાખતો હતો તેનાં કારણો વિચારવાથી સમજી શકાય તેવાં છે.

શકીએ તેવું છે અને તે એ કે સાધુઓની તે વખતની સ્થિતિ જોતાં તેમના વ્યવહારમાં મોટો ફેરફાર કરી સત્ય આત્મવૃત્તિ સન્મુખ રહેનાર મહાપુરુષોને ખાહ્યકર્મથી જૂદા રહેવાની ખાસ જરૂર હતી અને તેને માટે પ્રખળ પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિવાળા અને લોક-સંજ્ઞાની દરકાર વગરના પ્રતિષ્ઠિત મહાપુરુષોની જરૂર હતી. આવા પુરુષોએ તે વખતે બહાર પડીને શાસનને ટકાવી રાખ્યું હતું, પોતાનાં માન અપમાનની દરકાર કરી નહોતી અને સાચી મર્યાદા બાંધી શાસનને મજબૂત કર્યું હતું. વ્યવહાર અને નિશ્ચયને અધિકાર પ્રમાણે સમજીને તે અનુસાર વર્તન કરાવવાની જરૂરીઆત બહુ હતી, તેને લઈને એકાંત વાત ઉપર ખેંચી જનારને બરાબર માર્ગ દર્શાવવા માટે ઉપરનાં બંને સ્તવનો રચવામાં આવ્યાં હોય એમ જણાય છે. પોતાના પોતા બચાવ કરનારને માટે શાસ્ત્રના આધાર સાથે વસ્તુસ્વરૂપ ઉક્ત બંને સ્તવનોમાં બતાવ્યું છે અને ખાસ કરીને કેટલાક એકાંત ક્રિયાપદ્ધતિ હોય અને ક્રિયા કરવામાં જ સંપૂર્ણતા માનતા હોય તેમને અને કેટલાક માત્ર જ્ઞાનની વાતો કરવામાં જ સંપૂર્ણતા માની ક્રિયાથી પરાક્રમુખ થઈ બેઠા હોય તેમને યથાયોગ્ય વસ્તુસ્વરૂપ દર્શાવી જ્ઞાનયુક્ત ક્રિયાનો માર્ગ બતાવી-વ્યવહાર પાળવા સાથે નિશ્ચયનું સાધ્ય રખાવવાનો શુદ્ધ સનાતન જૈન શૈલીનો ઉપદેશ આપનાર અને તેનો બરાબર વ્યવહાર કરવા સારું ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની જરૂરીઆત સમજનાર અને સમજીને તેને અમલમાં મૂકનાર અને મૂકવામાં મદદ કરનાર આ સમયના મહાત્મા પુરુષોનાં ચરિત્ર અને વર્તન ખાસ વિચારણીય છે. એટલું લક્ષ્યમાં લેવા માટે ઉપરોક્ત બંને સ્તવનો જેમાં સ્તવનોનાં નામ નીચે ક્રિયા અને તત્ત્વજ્ઞાનનો બંધાર ખૂટલો મૂકવામાં આવ્યો છે અને જેના દરેક વાક્યનું શાસ્ત્રની શાહુદય સાથે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે ખાસ વાંચીને વિચારવા યોગ્ય છે. આ હકીકતનું રહસ્ય સમજવા માટે ઉક્ત બંને સ્તવનો સમજીને વાંચવા વિનંતિ છે. આખા ક્રિયાઉદ્ધારમાં અને તત્કાલીન શિક્ષણમાં જે ખાસ મુદ્દો સમાયલો હતો તે ૩૫૦ ગાયના સ્તવનની નીચેની ગાથા પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

કોઈ કહે સુક્તિ છે વીલુતાં ચીથરા,
કોઈ કહે સહજ જમતાં ધર દહીંથરા;
મૂઠ એ દોય તસ લેહ જણે નહી,
જ્ઞાનચેત્રે ક્રિયા સાધતાં તે સર્વી. (૧૧-૨૪)

અહીં ચીથરાં વીલુતાં તે પડિલેહલુદ્ધિક બાદ્ય ક્રિયા સમજવી અને દહીંથરા જમતાં તે જ્ઞાનમાં મસ્તતા બતાવી પુદ્ગલોનો આનંદ કરવાની વાત સમજવી. તત્ત્વપર્યં એ છે કે એકાંત જ્ઞાન પંથુ છે અને એકલી ક્રિયા અંધ છે. આ મુખ્ય તત્ત્વનો ઉપદેશ ક્રિયાઉદ્ધાર વખતે ખાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને જ્યારે જ્યારે શિયિલાચાર વધી જાય છે, શુરુઓનું ચેરવાજખી દળાણુ કૌમ પર કે દર્શન પર અસર કરનાર દેખાઈ આવે છે અને અધિકાર વગર ક્રિયા કે અધ્યાત્મની વાતો કરવા મંડી જવાય છે ત્યારે આવા ઉપદેશની

ત્યારે આ ગુજરાતી અંથનું ‘ દ્રવ્યાનુયોગતર્કણ ’ નામક અંથથી લોજસાગર મુનિરાજ દ્વારા સંસ્કૃતમાં અવતરણ થયું છે. એક અસાધારણ ન્યાયના અંથો લખનાર મહાત્મા પુરુષ ‘ જગદ્ગુપ્ત જગવાલોહો ’ અથવા ‘ પુષ્પલવલ્લ વિજયે જયો રે ’ એવાં સુશિક્ષિત અને પ્રાકૃત મનુષ્યને આનંદ ઉપજાવે તેવાં સરળ પણ ઉંડા ભાવાર્થવાળાં અલંકારિક ભાષાચુક્ર સ્તવનો પણ લખે તે તેઓનું ચિત્રવિચિત્ર બુદ્ધિસામર્થ્ય બતાવી આપે છે. અનેક સંસ્કૃત-અંથો પર વિસ્તૃત ટીકા લખનાર, કમ્બપયડી-શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય જેવા અંથોનું રહસ્ય સમજાવનાર, અસાધારણ તર્ક અને અન્ય દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ બતાવનાર તે જ વખતે વળી ચરણકરણાનુયોગના અનેક અંથો લખે, વળી પ્રસંગે શ્રીસીમંધરસ્વામીને વર્તમાન સ્થિતિ પર અપીલ કરે અને સાથે તેવા જ વિષયો પર સંસ્કૃત અંથ લખે એ અસાધારણ બુદ્ધિવૈભવ બતાવવા માટે પૂરતા છે. આ તો તેમની એક અંથકર્તા તરીકે કેવી અદ્ભુત શક્તિ હતી તે આપણે જોઈએ, પરંતુ તે ઉપરાંત અભ્યાસ કરવા માટે બનારસમાં અને આગ્રામાં પસાર કરેલ સમય, ત્યાર પછીની જિંદગી, તેમજ તે પહેલાંની જિંદગી પર ઉપલબ્ધ સાધનો દ્વારા વિવેચન કરવામાં આવે તો તે વડે મોટું પુસ્તક ભરાય તેમ છે. તેઓએ તત્કાલીન ધર્મપ્રવૃત્તિ પર મોટી અસર કરી છે અને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની જરૂરિયાત અને તેના સંબંધમાં યોગ્ય નિર્ણયો કરવામાં તેઓનો મોટો હાથ હોવો જોઈએ એમ જણાય છે. તેઓશ્રીએ આનંદધનજીની સ્તુતિરૂપ અટ્ટપદી તેઓના મેળાપ સમયે બતાવી અધ્યાત્મ યોગના ગહન વિષયમાં પ્રગટ થયેલા મહાપુરુષની બૂઝ કરી બતાવી છે અને તે એક જ હકીકત તેઓમાં બ્યવહાર નિશ્ચયનું દૃઢ એકત્રીકરણ બતાવવા માટે પૂરતી છે. સમકાલીન વિદ્વાન્ માટે તેઓના નામનિર્દેશથી વધારે વિવેચન અત્ર અપ્રાસંગિક ગણાય તેથી વિશેષ હકીકત અત્ર લખી શકાતી નથી, પરંતુ આ સમયના અનેક પુરુષોમાં તેઓ બહુ આગળ પડતી પદવી ભોગવે છે એમ નિઃસંશય કહી શકાય તેમ છે. તેઓના યોગવિષયના જ્ઞાનની પૂર્ણ માહિતી તેઓની બત્રીસ બત્રીસી અંથ આપી શકે તેમ છે. તે અંથમાં તેઓએ યોગના વિષયને લગભગ પરિપૂર્ણ દશાએ બતાવ્યો છે અને આ અંથના એક ભાગ તરીકે યોબાયેલ ‘ જૈન દૃષ્ટિએ યોગ ’નો મારો લઘુ લેખ તેઓના વિચારને પરિણામરૂપે થયેલ છે એમ ધણે અંશે કહી શકાય તેમ છે. શ્રીયાળનો રાસ શ્રીવિનયવિજયોપાધ્યાયનો દેહાંત થવાના કારણથી અપૂર્ણ રહેલો તે તેઓએ પૂર્ણ કર્યો છે. તે વિભાગ વાંચતા તેઓએ સિદ્ધચક્રની સ્થાપનાના યોગને કેવો ઉત્કૃષ્ટ રીતે બતાવ્યો છે તેનું સહજ જ્ઞાન થાય તેમ છે. આવા પૂર્ણ પ્રતિભાશાળી, ન્યાયદૃષ્ટિમાન, નયનું રહસ્ય સમજાવનાર મહાત્મા સત્તરમી સદીમાં થયા તે સમય કેવો ભાગ્યશાળી હશે તે થોડા વખત હસોઈમાં તેઓશ્રીના પાઠકાસ્થાન-સ્તૂપ પાસે અવકાશે બેસીને મનન કરવા યોગ્ય છે. ઉપાધ્યાયજીના મુખ્ય વિચારોમાં બ્યવહારને મુખ્ય સ્થાન આપવાનું અને સાથે નિશ્ચયને આદરવાનું જણાઈ આવે છે અને બંને નયમાં તથા દરેક બીજાં સ્થળોએ પણ વિશેષ ટાળવાના પ્રસંગો

સમજવા માટે રહસ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા તેઓએ વારંવાર બતાવી છે. આનંદ-ધનજી સાથે તેઓને પ્રસંગ થયો હતો તે વિવાહ વગરની હકીકત છે. આ સંબંધમાં વિચારો અઘાઉ જણાવ્યા છે અને આગળ પણ તે સંબંધમાં સહજ ચર્ચા કરવામાં આવેલી જોવામાં આવશે.

વિનયવિજય ઉપાધ્યાય

આ સમયના વિદ્વાનોમાં ત્યારપછી આપણે વિનયવિજયને માટે જરા વિચારણા કરીએ. ઉપાધ્યાયજી સાથે રહી કાશીમાં વ્યાકરણશાસ્ત્રનો ખાસ અભ્યાસ કરનાર આ મહાત્મા પુરુષે ‘સિદ્ધ (લઘુ) હૈમપ્રક્રિયા’ વ્યાકરણ બનાવ્યું; એની ઉપર જ પોતે ૩૫૦૦૦ શ્લોક-પ્રમાણ ટીકા બનાવી. ઉપરાંત પર્ચુંપણમાં વંચાતી ‘કટપસૂત્રની મુખોદ્ધિકા’ ટીકા તેમણે લખી છે. દ્રવ્યાનુયોગનો અતિ અદ્ભુત ગ્રંથ ‘લોકપ્રકાશ’ જેમાં દ્રવ્યલોક, ક્ષેત્રલોક, કાળલોક અને ભાવલોક સંબંધી ઘણી હકીકત એકત્ર કરી જ્ઞાનભંડાર જેવો ગ્રંથ બનાવી દીધો છે, તેમાં ૭૦૦ ગ્રંથોની સાહસો બતાવી પોતાનું અતિ વિસ્તીર્ણ વાંચન સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. દેશી રાગમાં સંસ્કૃત રચના કરી ‘શાંત સુધારસ’ ગ્રંથ અતિ સ્પષ્ટ રીતે હૃદય પર અસર કરે તેવો બનાવ્યો છે. ગુજરાતીમાં અનેક કાવ્યો રચ્યાં છે તેમાં ખાસ નોંધી લેવા લાયક ‘શ્રી શ્રીપાળનો રાસ’ છે જે અધૂરો રહી ગયેલો તે તેમના સહાભ્યાસી ઉપરાંત શ્રી યશોવિજયજીએ પૂર્ણ કર્યો છે. તે ઉપરાંત તેઓએ શ્રી પુણ્યપ્રકાશનું સ્તવન બનાવ્યું છે જે અંતઆરાધના માટે પ્રસિદ્ધ છે અને ‘વિનયવિલાસ’ ગ્રંથમાં વૈરાગ્ય-વિષયક કેટલાંક પદો બનાવ્યાં છે. આ ઉપરાંત બીજી નાની મોટી કેટલીક કૃતિઓ બનાવી તેઓશ્રી સંવત્ ૧૭૭૮માં કાળધર્મ પામ્યા છે. તેઓના સંબંધમાં કાશીનિવાસ માટે અનેક લોકકથાઓ ચાલે છે. આ વ્યાકરણનિધિ પણ જૈનના છેલ્લા મહાન યુગમાં એટલે કે વિક્રમની સ્તરમી સદીની આખરમાં અને ખાસ કરીને અઢારમીની શરૂઆતમાં જૈન ઠોમના અગ્રગણ્ય થયા. તેઓના અને આપણા ચરિત્રનાયકનો ખાસ સંબંધ નોંધી રખાયલો નથી પણ આનંદધનજીનો મેળાપ જોતાં આ મહાત્મા પણ આનંદધનજીને મળ્યા હશે એમ જણાય છે અને તેઓએ જે પદો બનાવ્યાં છે તે તે કાળમાં આનંદધનજીની વાસનાનું પરિણામ હોવું જોઈએ એમ જમાનાની મનુષ્ય પર થતી અસરને અંગે ધારી શકાય છે. સેજપાલ અને રાજશ્રીના પુત્ર આ મહાત્મા વિજયહીરસરિના શિષ્ય કીર્તિવિજયના શિષ્ય થતા હતા. શ્રીપાળનો રાસ પૂર્ણ કરતાં પ્રથસ્તિમાં યશોવિજયજી લખે છે કે:—

સૂરિ હીર ગુરુની બહુ કીર્તિ, કીર્તિવિજય ઉવનઆયાહ;
શિષ્ય તાસ ધી વિનયવિજયવર, વાલક મુગુણ સોહાયહ;
વિદ્યા વિનય વિવેક વિચક્ષણ, લક્ષણ લક્ષિત દેહાહ;
સોભાગી ગીતારથ સાચર, સંજત સખર સનેહાહ;
સંવત સત્તર ગોહળીશ વરસે, રહી રહેર ચોમાસેહ;
સંથ તણા આઘાદથી માંડ્યો, રાસ અધિક હોહાસેહ;

સાર્ધ સંતરાત ગાથા વિરચી, પદોત્તમ તે સુરસૌકંદલ;
તેજના સુણુ ગાવે છે ગોરી, મલી મલી થોકે થોકે'લ;

પોતાનો અને તેમનો સંબંધ બતાવવા સારુ યશોવિજયજી કહે છે કે:—

તાસ વિદ્યાસભાગન તસ પૂરણુ, પ્રેમ ખવિન કહાયાલ;
શ્રી નયવિજય વિબુધપય સેવક, સુજસવિજય ઉવજાયાલ.
કામ થાક તે પૂરણુ કીધો, તાસ વચનસંકેતેલ;
તિણુ વળી સમકિતદષ્ટિ જે નર, તેહ તણુ કિતહેતેલ.

મતલબ પોતે બાકીનો રાસ પૂર્ણ કર્યો, તેમાં વિનયવિજયજી માટે કેટલું માન અને તેમનો અસ્પર્શ કેટલો સંબંધ હતો તે સમજવા યોગ્ય છે. પદવીધરે એક બીજાને ભેળું હાંત કચકચાવતા નહોતા એ આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે અને તે ખાસ વિચારણીય અને અનુકરણીય બાબત છે. આ મહાત્માના જથ્થો વારંવાર એવા પ્રસંગે ઉપયોગમાં આવે છે, પશુપંથુમાં તેમની કદપસૂત ટીકા અને અંત્યેષી સંસ્કારમાં પુણ્યપ્રકાશનું સ્તવન એવા રસથી વંચાય છે કે તેઓનું નામ એક વિદ્વાન અનુભવી તરીકે ઘણાં વરસો સુધી જવલંત રહેશે. એમના વિશેષ ચરિત્ર માટે શાંતસુધારસ લાગ બીજો જુઓ.

વિજયદેવસૂરિ

તપગચ્છગગનમાં દિનમણિ તુલ્ય અકબર બાદશાહ પાસે ધર્મચર્યા કરી જૈનો માટે અનેક પ્રકારના હુકાં મેળવનાર શ્રી હીરવિજયસૂરિ સુધર્માસ્વામીની પટ મી પાટે થયા, તેમની પાટ પર વિજયસેનસૂરિ થયા, તેઓની પાટે આ મહાત્મા ૬૦ મી પાટે થયા. સંવત ૧૬૪૩ માં જન્મે, સૂરિપદ ૧૬૫૬. આ મહાત્માને જહાંગીર બાદશાહે મહાતપાનું બિરુદ આપ્યું હતું. તેમણે પોતાની હયાતીમાં વિજયસિંહસૂરિને ચટુધર નીચ્યા હતા, પરંતુ તેમનો હેહવિલય સંવત ૧૭૧૦ માં થવાથી તેમના પછી વિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી પોતે સંવત ૧૭૧૨ માં બેના ગામમાં સ્વર્ગે સીધાવ્યા. એમના વખતમાં જૈન શાસનની જહાંગીરાદી એટલી બધી હતી કે તેઓ પાસે પાકક પદ ધરાવનાર પચીસ શિષ્યો અને ૩૦૫ પંડિતપદ ધરાવનાર શિષ્યો હતા. તેઓના વખતમાં શિધિલાચારને દાખવા માટે અનેક પ્રયત્નો થયા, તેઓએ કાઢેલા હુકમો હજુ પણ મળી શકે છે; પરંતુ તે સર્વથી પ્રતિકાર ન થવાથી અતે ક્રિયાઉદ્ધારની જરૂરિયાત પડી હતી. તેઓએ કાઢેલ હુકમોની નકલ મારી પાસે છે જે દરેક સાધુએ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

વિજયાનંદસૂરિ

વિજયદેવસૂરિના આ સમગ્રલીન ગચ્છધિપતિ હતા. જમે તે કારણથી વિજયસેનસૂરિના શિષ્ય વિજયતિલકસૂરિએ શિરોદી નગરમાં સંવત ૧૬૭૬ માં તેમને સૂરિપદવી આપી અને તે વખતથી તપગચ્છમાં એક સાથે બે ગચ્છધિપતિ થયા. વિજયદેવસૂરિના સંતાનીય 'દેવસૂર' ગચ્છના કહેવાયા ત્યારે આ સૂરિના શિષ્ય 'આણસૂર' ના નામથી ઓળખાયા આ વખતે તપગચ્છમાં બે ચોટા ક્રંદા પડી ગયા તે માત્ર આચાર્યને જાણે હતા, તેમની

આ સાગમાં રજૂ કરેલા પદના અર્થ સમજવનાર પં. ગંભીરવિજયજીની પરંપરા આ ઉપરથી જણાઈ હશે, સત્યવિજય પંન્યાસ સંવત્ ૧૭૫૬ માં સ્વર્ગવાસ પામ્યા. આ મહાપુરુષ અતિ ત્યાગી હોઈ મહાપ્રજ્ઞાવશાળી હતા અને તેથી જ તેઓના ઉપર ગમ્મનો ભાર તેમના ગુરુએ મૂક્યો હતો. વળી ગમ્મમાં શિથિલતા એઈ તે ચલાવી લે તેવી તેમની સાધારણ રીતે પ્રકૃતિ ન હોવાથી અને સત્ય બોલવામાં તથા તે પ્રમાણે વર્તવામાં નીંદર હોવાથી દુરત જ તેઓ શુદ્ધ માર્ગ પર આવી ગયા અને તેનો ઉપદેશ મુકતકંઠે કરી અસાધારણ મનોબળ બતાવી સંવેગ પક્ષનો આદર કર્યો. ઘણી વખત વર્તમાન સ્થિતિમાં અસંતોષ થાય એવા પ્રસંગો બને છે, અને તેથી સત્યવિજય જેવા અસાધારણ ત્યાગવૈરાગ્ય અને મનોબળવાળા મહાપુરુષોના જન્મની અથવા પ્રાદુર્ભાવની શક્ય ભેદાય છે. જમાનાને અંગે ઘટતા ફેરફાર થવા સાથે હવે ક્રિયાઉદ્ધારની નહીં પણ માનસિક દશાની સુધારણા અને ખાસ કરીને કષાયવિજયની આવશ્યકતા બહુ રહે છે. દાખલ થયેલા સડાને વૃદ્ધિ પામવા દેવાથી તે ઘર કરી મૂકે છે અને તે બાબત દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા ગીતાર્થ અને ગમ્મનાયકોએ વિચારી વર્તમાન સમયમાં પણ સત્યવિજયનું સ્વરૂપ ધારણ કરવાની આવશ્યકતા છે એમ કેટલોક વર્તમાન ઇતિહાસ ભેવાથી અથવા તે પર ઐતિહાસિક નિષ્પક્ષ દૃષ્ટિએ વિચારવાથી જણાઈ આવે તેણું છે, પરંતુ અહીં વિષયાતર થઈ જાય છે તેથી વધારે લખવું યોગ્ય લાગતું નથી. સત્યવિજય પંન્યાસે પોતાની ત્યાગદશાને અંગે આનંદધનજીનો પ્રસંગ સારી રીતે પાડ્યો હોય એમ એમના સંબંધમાં ચાલતી લોકકથાથી જણાય છે અને તે તેઓના વિશિષ્ટ ત્યાગને અને દીર્ઘદર્શીપણાને અનુરૂપ છે. *

માનવિજય ઉપાધ્યાય

વિજયાનંદસૂરિના શિષ્ય શાંતિવિજય થયા. તેમના શિષ્ય મુપ્રસિદ્ધ માનવિજયજી ઉપાધ્યાય થયા. તેમણે ‘ધર્મસંગ્રહ’ નામનો અતિ અદ્ભુત ગ્રંથ સંવત્ ૧૭૩૮ માં રચ્યો અને તે સમયના સમર્થ વિદ્વાન્ ઉપાધ્યાય શ્રી ચરોવિજયજીએ તે ગ્રંથ સુધારી આપ્યો, એમ તે જ ગ્રંથની પ્રશસ્તિ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. આવી રીતે પોતાના ગ્રંથને ચાહુ સમયના સમર્થ વિદ્વાન્ પાસે અંકિત કરાવવો એ ખાસ જરૂરનું છે. એ પ્રમાણે કરવાથી ભૂલો રહેવાનો સંભવ બહુ ઓછો થઈ જાય છે. આ માનવિજય ઉપાધ્યાયે ચોવીસી પણ બહુ મુંદર ગુજરાતી ભાષામાં બતાવી છે. ‘જયંતે જિણુંદા પ્રથમ જિણુંદા’ એ આદિનાયનું તેઓનું કરેલું પ્રથમ સ્તવન છે. એમનાં સ્તવનોમાં ‘નિરખી નિરખી તુજ બિંબને’ એ સુપાર્શ્વનાયનું સ્તવન અતિ મુંદર છે, રૂપરય ધ્યાન ઉપર દોરી જનાર જી અને મૂર્તિપૂર્ણને અત્યુત્તમ આકારમાં દર્શાવનાર છે. માનવિજયના બનાવેલ રાસમાં ગરસિંહ-કુમારનો રાસ અને નયવિચારનો રાસ પ્રસિદ્ધ છે. એકમાં માનવિજયજી ગણિ એમ નામ લખ્યું છે તે આ માનવિજય છે એમ જણાય છે.

રામવિજય

આ જ સમયમાં અતિ મિષ્ટ ભાષામાં ચોવીસી સ્તવનાદિ લખનાર રામવિજયજી થયા.

શ્રી શાંતિનાથનો રાસ તેમણે રચ્યો છે જે બહુ જ સુંદર છે; તેમ જ તેમણે તેજપાળ રાસ બનાવ્યો છે તે પણ ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે. તેઓની આખી ચોવીશીનાં લગભગ પ્રત્યેક સ્તવનો ભક્તિ અને જ્ઞાન તથા કોઈ કોઈ યોગના વિષયથી ભરપૂર છે. તેઓનું પદલાલિત્ય પંચકદયાણુકના સ્તવનાદિકમાં અતિ આકર્ષક જણાઈ આવે છે. તેઓએ સાત નવ ઉપર વિસ્તારથી સજ્જાયો લખી છે, જે ખાસ અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે, એ ઉપરાંત તેઓની બ્યાખ્યાન શૈલી એવી લોકપ્રિય હતી કે કિંવદંતી પ્રમાણે જ્યારે ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીના બ્યાખ્યાનમાં વિદ્વાનો જ રસ લઈ શકતા ત્યારે તેમના બ્યાખ્યાનમાં સર્વ લોકો ટોળે મળીને જતા હતા. યશોવિજય ઉપાધ્યાયજીને પોતાને એમની બ્યાખ્યાનશૈલી જોવાની ઇચ્છા થતાં તેમના બ્યાખ્યાનમાં એક વાર પધાર્યા હતા અને તેમને બ્યાખ્યાન આશુ રાખવા આજ્ઞા કરતાં તેમની લોકપ્રિય ભાષા, વિષયો ગોઠવવાની રીતિ અને વચ્ચે વચ્ચે મિષ્ટ દષ્ટાંતોથી હૃદયસરણ કરવાની શક્તિ જોઈ છક થઈ ગયા હતા. આ રામવિજયજી સુમતિવિજયના શિષ્ય થયા હતા.

જ્ઞાનવિમલસૂરિ

તપગચ્છની વિમળ શાખામાં આ જ્ઞાનવિમળસૂરિ આ જ સમયમાં થઈ ગયા છે. ઉત્તમ જીવ હતા, આનંદધનજીના અત્યંત રાગી હતા, આનંદધનજીની ચોવીશી ઉપર તેમણે ટળો લખ્યો છે જે સુંદર છે અને થોડા વખતમાં બહાર પડવાનો છે તેઓએ ‘જ્ઞાનવિલાસ’ નામથી પ્રસિદ્ધ છૂટાં છૂટાં પદો લખ્યાં છે, જે અન્યત્ર છપાઈ ગયાં છે. તેઓએ ‘સંયમતરંગ’ પર સાહત્રીશ પદો લખ્યાં છે તે પણ છપાઈ ગયાં છે. યશોવિજય ઉપાધ્યાયના ૩૫૦ ગાથાના સ્તવન ઉપર તેમણે ટળો પૂર્યો છે. ત્રેવીશમા અને ચોવીશમા તીર્થંકરના સ્તવનો આનંદધનજીની ચોવીશી પૂર્ણ કરવા માટે તેમણે બનાવ્યા છે, જે સુંદર છે, છતાં આનંદધનજીની શૈલીથી જૂદાં પડી જાય છે. આ બાબત પર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું છે.

ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય

આ ધર્મસાગરજી જેમણે કલ્પકિરણાવળી નામની કલ્પસૂત્રની ટીકા બનાવી છે અને જેઓની ખુદ્દિ તર્કના સુદૃઢો ઉદ્ધવવામાં તીવ્ર જણાય છે તે પણ આ સમયમાં થયા છે. તેઓને તત્કાલીન વિદ્વાનો સાથે સારી રીતે બનાવ નહોતો એમ હકીકત સંભળાય છે. આ વિદ્વાન્ ઉપાધ્યાયની ઉપરોક્ત ટીકા પર ‘સુબોધિકા’ ટીકામાં વિનયવિજયજીએ કેટલેક ઠેકાણે આક્ષેપો કર્યા છે તેનું ‘યોગ્યાયોગ્યપણું’ વિચારવા યોગ્ય છે. સંસારીપણામાં તેઓ વિજય-દેવસૂરિના સગા થતા હતા અને ગરહાધિપતિ બીજા નીમવાનું તે પણ એક કારણ હતું એમ સાંભળવામાં આવ્યું છે. એમણે નાની મોટી ઘણી રચનાઓ કરી છે. તેઓ તપ ગચ્છનો ઝંડો ઉદ્ધવનાર અને શૂરવીર હતા. શાસ્ત્રાનુસારે દરેક કુમતનું ખંડન કરવું અને દોષથી કોઈ પ્રકારે ડરવું નહિ એ તેમનો સુદ્ધલેખ હતો.

આ ઉપરાંત તે સમયમાં લાવણ્યસુંદર જેમણે અનેક સંજ્ઞાઓ તથા દ્રવ્યસમ્પત્તિ કા બનાવી છે, ધર્મમંદિર ગણિ, સમયસુંદર અને બીજા અનેક વિદ્વાનો થઈ ગયા છે. આ કાળમાં લગભગ બાવન પંડિતો માત્ર જૈન ધર્મમાં થયા છે, તે બતાવે છે કે આ સમય બહુ ઉપયોગી થઈ ગયો અને ઘણાં રત્નોને ઉત્પન્ન કરી શક્યો. હવે એ સમયની છાયા આનંદધનજીની રચના પર કેટલી પડી છે તે બાજુવા સાથે ઐતિહાસિક ચર્ચા અને તેને અંગે અર્થવિચારણા પર મજબૂત અસર કરનાર તત્ત્વ પર કાંઈક વિશેષ પ્રકાશ પડી શકે.

બનારસીદાસ

સ્વેતાંબર સદરહુ વિદ્વાનો આ સમયમાં થયા એની સાથે દિગંબરોમાં પણ કેટલાક વિદ્વાનો થયા છે તે પૈકી બનારસીદાસનું નામ બહુ જાણીતું છે. સમયસાર નામના કુંદકુંદાચાર્યના અંધને તેઓએ એવી સુંદર ભાષામાં કવિત્વરૂપે રજૂ કર્યો છે અને તે 'સમયસાર નાટક' ના નામથી એટલો પ્રસિદ્ધ છે કે તે પર વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા રહેલી નથી. એના કાવ્યનું માધુર્ય અને પદલાલિત્ય ગંભીર તેમ જ અસરકારક હોવા ઉપરાંત વિષયને અતિશય ઉદ્દીપન કરે તેવું છે. તેઓ ઉપરોક્ત અંધની પ્રશસ્તિમાં જણાવે છે કે—આશ્રા શહેરમાં કૃપચંદ, ચતુર્ભુજ વિગેરે પાંચ વિદ્વાનો ધર્મકથા કરવામાં બહુ પ્રવીણ હતા, પરમાર્થની ચર્ચા કરતા હતા અને તેઓને બીજી વાતમાં રસ કદી પણ પડતો નહિ. કોઈ વખત તેઓ નાટક સાંભળતા, કોઈ વખત સિદ્ધાન્તરહસ્ય વિચારતા અને કોઈ વાર દોહરા બનાવતા. આવી રીતે આશ્રા નગરમાં જ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું તેની વાત પણ દેશ-પરદેશમાં સારી રીતે પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી અને તેઓની ચર્ચાને લીધે જ્યાં ત્યાં જૈન સંબંધી ચર્ચા ચાલ્યા કરતી હતી. અંધકર્તા આગળ કહે છે કે એ જ આશ્રા નગરમાં એક આમાન્ય જ્ઞાનવાળો બનારસી નામે લઘુ ભાઈ હતો, એનામાં કવિત્વશક્તિ ભ્રષ્ટ જ્ઞાનરસિકો તેની પાસે હૃદય ખોલીને વાત કરતા હતા. એક વખત સદરહુ સમયસાર અંધને ભાષામાં સુંદર કવિતામાં ગોઠવવામાં આવે તો ઘણા પ્રાણીઓ એનો લાભ લઈ શકે એમ તેઓએ બનારસીદાસ પાસે જણાવ્યું. બનારસીદાસે તેમની ઇચ્છા જાણી ઉપરની વાત મનમાં ધારણ કરીને સમયસાર નાટક અંધ કવિત્વરૂપે બનાવ્યો તે અંધ સંવત્ ૧૬૯૩ના આસો સુદિ ૧૩ રવિવાર સમાપ્ત કર્યો અને તે અંધ પૂર્ણ કર્યો ત્યારે શહેનશાહ ચાહ-જહાનો રાજ્યઅમલ ચાલતો હતો. પ્રશસ્તિનો આ ભાગ બહુ સુંદર ચોપાઈ રાગનો હોવાથી નીચે લખી લીધો છે

બદ્ધત બડાઉં દહા હો ડીએ, હારજ રૂપ વાત ઠંડી લીએ;
નગર આગશ મદિ વિખ્યાતા, બનારસી નામે લઘુચાતા. ૧૧૦
તારિ' કવિત કમ્પા સુગમ, કૃપા કરે એ પંચો ભાઇ,
એ પરપંચ સદિત હિયે ખેલે, તે બનારસીસોં દસી ખોલે. ૧૧૧
નાટક સમસાર ખીત છોકા, મુખમરૂપ રાજમણી દીસ,
કવિતમદ રચના એ દોઇ, ભાષા અંધ પડે સજ દોઇ. ૧૧૨

તળ ખનારસી મન મહિ આની, કીએ તો મગટે જનવાની;
પંચ પુરુષકી આસા લીની, કવિતખંધકી રચના કીની. ૭૨૩
સોરહસે તીરાનવે પીતે, આસુમાસ સિત પક્ષ વિતીતે;
તિથિ તેરસી રવિવાર પ્રવીના, તો દિન ગ્રંથ સમાપત કીના, ૭૨૪

૭૭૨
ગુણ નિધાન સકળંધ નરે, સાહિબ સાહી કિજન;
સહસ સાહિ શિર મુકુટમનિ, શાહજહાં મુલતાન ૭૨૫
જાકે રાજ મુએનસોં, કીને આગળ આર;
ધતિ ભીતિ બ્યાપી નહિ, ચહ ઉનકે ઉપગાર. ૭૨૬

આવા ખનારસીદાસ જેવા જીવો જેમના સંબંધમા લોકકથા ચાલે છે તે પણ ખંરાખર આનંદધનજીના સમયમાં જ થયા છે. તે શાહજહાંન રાજના સુખશાંતિના અમલનાં વખાણ કરે છે અને તેનો રૂપરૂ રીતે ઉપકાર માને છે, એ આ સમયની ઉપયોગિતા ખરાખર રીતે કસાવે છે. આવા સમયમાં આનંદધન જેવા ચોગીઓ પૃથ્વીતળને પાવન કરે એ સ્વાભાવિક જેવું લાગે છે. વળી એ સમયમાં નૈનેતર વિદ્વાનો કેવા થયા છે તે જરા વિચારવાથી એ સમયની મહત્તા બહુ સારી રીતે જણાઈ આવશે. એ સમયસાર નાટકનો કેઈ પણ વિભાગ વાંચવાથી એ સમયના જ્ઞાનરસિક જીવોના વિલાસસ્થાનની, વૈરાગ્યવાસનાની અને જીવનઉત્કાંતિની વિશિષ્ટ સ્થિતિના વિચારોનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે. અધ્યાત્મ-પરીક્ષામાં દિગંબરો સંબંધી યશોવિજયજીએ ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પરથી એમ સહજ અનુમાન થાય છે કે દિગંબરો જેટલા વિચારમાં આગળ વધેલા હતા તેટલા ક્રિયામાં વધેલા નહિ હોય, કારણ કે ઉપાધ્યાયજી તેમને દ્રવ્ય અધ્યાત્મી તરીકે જણાવે છે.

રામદાસ

‘શિવાજી ન હોત તો મુનત હોત સગકી’ એ પ્રસિદ્ધ વાક્યના અધિષ્ઠાત્ર આ રામદાસ શિવાજીના શુક્ર હતા. તેઓ શિવાજીને ધર્મનો યોગ આપનાર, હિંદુ ધર્મનું રહસ્ય સમજાવનાર, જુદી જુદી જાતિઓ અને વિચિત્ર પંથોના ઉપર ઉપરના મતભેદની અંદર રહેલી એકતા સમજાવનાર અને ધર્માભિધાનના અંકુરો શિવાજીમા વાવનાર, વૃદ્ધિ કરનાર અને એનાં ફળનું સાધ્ય ખરાખર લક્ષ્યમાં રાખનાર, દાસઓદ્ધે મન્યના કર્તા, મુકારામને પગલે ચાલનાર અને દક્ષિણના અનેક વિભાગોને નવીન જુસ્સાથી જાગ્રત કરનાર હતા. તેઓએ ‘દાસઓદ્ધ’ ગ્રન્થમાં જે નવીન શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે તે એકદમ આકર્ષણીય અને વિચારમાં પાડી નાખે તેવી હોવા સાથે પ્રાણીને પોતાનું ઐશ્વર્ય સૂચવનાર અને ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. સંવત્ ૧૬૬૪ માં એનો જન્મ દક્ષિણના એક જાળવ ગામમાં ગોદાવરી કાંઠે થયો હતો. શિવાજીનો આ મહાપુરુષ સાથે પ્રથમ પ્રસંગ સંવત્

* પ્રકરણ રનાકર ખાગ ખીજે ૫૪-૫૭ ઉપર આ સમયસાર નાટકની પ્રસ્થિતિ જાપેલી છે ત્યાંથી આ ઉતારો કર્યો છે

૧૭૧૫ માં થયો હોય એમ તત્સમયના ઇતિહાસ પરથી જણાય છે, પરંતુ એ સમાગમ પછી શિવાજીએ જે અનેક સંકટો સામે યુદ્ધ કર્યું, અસાધારણ શૌર્ય બતાવી આર્યત્વની વિશિષ્ટતા બતાવી આપી અને રાજ્યમાં તેમ જ રણક્ષેત્રમાં જે ધીરતા બતાવી આપી તે સર્વના પ્રેરક આ રામદાસ હતા. જાતે રામના ભક્ત હોઈ તેની ઉપાસના કરતા હતા અને તે માટે જોષ આપતા હતા. તેઓનો ઉપદેશ જડ અથવા અક્રિયાવાદી નહોતો, પણ અધિકાર પ્રમાણે પ્રેરક અને સર્ગર્ભ હોતો. વિશાળ દૃષ્ટિવાળા અને વૈરાગ્યનો યોગ્ય ઉપદેશ આપનાર આ રામદાસ શિવાજી પછી બીજે વરસે એટલે સંવત્ ૧૭૩૭ માં ૭૩ વરસની વયે દેહ છોડી ગયા. આ શૌર્યનો સમય એક બાબુએ ઔરંગઝેબને અને બીજી બાબુએ શિવાજીને બતાવી પ્રેરણા કરે છે, તે જ વખતે રામદાસ જેવા પુરુષો પણ થયા છે તે બતાવી સમયસ્વરૂપ માટે ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય હકીકત પૂરી પાડે છે.

તુકારામ

આ જ સમયમાં વિઠોબાના ભક્ત વૈશ્ય જાતીય તુકારામ દક્ષિણમાં-મહારાષ્ટ્રમાં થયા. જેના ભક્તિના પદો સારી રીતે જાણીતાં છે. એમનો સમય સંવત્ ૧૬૬૪ થી ૧૭૦૫ છે અને તે પણ આ જ સમયના ભક્તશિરામણિ તરીકે ઓળખાય છે.

શુજરાતના ત્રણ કવિઓ પ્રેમાનંદ, સામળ ભટ્ટ અને અખો કવિ આ જ સમય પછી તુરતમાં જ થઈ ગયા છે. પ્રેમાનંદના સમય માટે મતભેદ છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે વધારે આધારભૂત લેખકોના મત પ્રમાણે એનો સમય વિક્રમ સંવત્ ૧૬૯૨ થી ૧૭૧૯ સુધીનો છે. શુર્જર ગિરાનો આ અધ્યમ કાળ છે. એમાં કવિતા ભક્તિના એકલા રૂપમાંથી આગળ વધી નવીન સુંદર માર્ગોમાં ગમન કરે છે અને તેને અગે આ કાળના કવિઓ બહુ સારા ભાગ ભજવે છે. પ્રેમાનંદની કવિતા જેના વાંચવામાં આવી છે તેને જો કે તેના યોજાલા શૃંગારરસ તરફ પ્રથમ ધ્યાન ખેંચનાર થઈ પડી છે, પરંતુ કવિ તરીકે જે કવનો તેણે કાઢ્યાં છે તેની અસર શુજરાતી ભાષામાં બહુ દીર્ઘ સમય સુધી જરૂર રહેશે એ વાતમાં સંદેહ લાગતો નથી. દુનિયાની વિચિત્ર ભાવનાનો અનુભવ કર્યા પછી જે હજારો છાંપાઓ સામળ ભટ્ટે બતાવ્યા છે તે પણ અનેક રીતે આકર્ષણ કરે તેવા અને તેનું દુનિયાદારીનું જ્ઞાનમંડોળ બતાવવા માટે પૂરતા છે. તેના છાંપાઓમાં આમાન્ય ધર્મ-ભાવના ને નીતિભાવના ખાસ અસર કરનારી અને મોટા વિસ્તારમાં આવી રહેલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. વ્યવહારજ્ઞાન તેણે બહુ ઉપયોગી આપ્યું છે. અખો કવિનો અનુભવ પણ તેણે જ અસરકારક છે. તે પ્રેમાનંદથી વિલક્ષણ-દુનિયાની સ્પૃહા વિનાના-ખાસ વૈરાગી હતા. આ ત્રણ કવિઓ સાંસાગિક દૃષ્ટિએ બહુ ઉપયોગી કામ કરી ગયા છે અને તેમાંનાં છેલ્લા બે ધર્મભાવનાથી વિરુદ્ધ નહોતા એમ તેઓના અથો વાંચવાથી જણાઈ આવે છે.

તુલસીદાસ

ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં આ જ સમયમાં તુલસીદાસ થયા છે. એનો સમય અત્યાર

સુધીનો મારી જાણ પ્રમાણે સંવત્ ૧૭૧૩ થી ૧૭૫૬ સુધીનો છે. એમણે અનેક અનુભવનાં કવનો ગાઈ જતાવ્યાં છે અને તેને પરિણામે તુલસીદાસની 'ચોપાઈઓ' ખાસ વખણાય છે. એક પ્રસિદ્ધ ઉક્તિમાં કહેવામાં આવે છે કે 'ચન્દ છંદ, પદ સૂરકે, કવિત કેશવદાસ; ચોપાઈ તુલસીદાસકી, દુહા જિહારીદાસ.' આવી રીતે ચન્દ કવિતા છંદ, સુર-દાસનાં પદો, જિહારીદાસના દુહા સાથે તુલસીદાસની ચોપાઈઓ વખણાય છે. એમાં સર્વ-શાસ્ત્રસમ્મત વૈરાગ્યભાવનાનું સારી રીતે પોષણ થયેલું છે. આ તુલસીદાસ રામના ભક્ત હતા અને તેમની ખાસ વિખ્યાતિ તેમના ખનાવેલા 'રામાયણ' થી છે. આ મિશ્ર હિંદી ભાષાનો ગ્રંથ અત્યારે પણ સર્વત્ર ખડું રસથી વંચાય છે. એ રામની ભક્તિમાં ખડું જિતરી ગયા હતા એમ તેઓના સંબંધમાં ચાલતી હકીકતો પરથી જણાય છે. તેઓ આનંદધનજીના સમયથી જરા દૂર છે એટલે લગભગ પછવાડેના વખતમાં થયાં છે, પરંતુ આ સમયની તેમના લેખો ઉપર પણ સારી રીતે અસર થઈ છે એ તેઓના ગ્રંથો વાંચવાથી જણાઈ આવે છે. આનંદધનની અને તુલસીદાસની ભાષા સરખાવવા ચોખ્ખું છે.

ગુરુ ગોવિંદસિંહ

શિખ પંથના આ દશમા મહાન્ ગુરુના નામથી કોઈ પણ ઇતિહાસનો વાંચનાર અજાણ્યો નહિ હોય. એમનો સમય સંવત્ ૧૭૩૨ થી ૧૭૬૪ સુધીનો હોવાથી એ આનંદધનજીના સમયથી જરા દૂર જાય છે, પણ એના પિતા તેજબાહાદુર જે શિખના નાનકડા ગુરુની નવમી પાટ પર હતા અને જેમણે ગુસલમાન ધર્મ સ્વીકારવાને બદલે ઔરંગઝેબના હાથથી મરણ સ્વીકાર્યું હતું તેનું શૌર્ય આ ગોવિંદસિંહમાં પણ હતું. એના વખતમાં શિખ લોકો જે અત્યાર સુધી ધાર્મિક જાગૃતિમાં ભાગ લેતા હતા તે હવે લશ્કરી જાગૃતિમાં ભાગ લઈ રાજ્યદારી વિષયમાં ભાગ લેતા થયા અને તેવી રીતે જમાનાની અસર તેમના પર તદ્દન જૂઠા પ્રકારની થઈ. તેનું કારણ ઔરંગઝેબ ખાદશાહની ધર્માધતા સિવાય બીજું કંઈ નહોતું.

આવી રીતે આ સત્તરમી સદી, ઉત્તરમાં તુલસીદાસ અને તેજબાહાદુર, દક્ષિણમાં તુકારામ અને રામદાસ, ઉત્તર હિંદમાં ખનારસીદાસ અને આનંદધનજી, શુંજરાતમાં યશોવિજય અને વિનયવિજયજી અને જૈનેતરમાં પ્રેમાનંદ અને રામગ લટ્ટ ખાસ વિદ્વાનો, યોગીઓ, રાજ્યદારીઓ અને સેનાનીઓ ઉત્પન્ન કરી અનેક પ્રકારે પોતાની અસર પછવાડે મૂકી ગયેલ છે. આવા અનેક પ્રકારના રસથી જરૂર સમયમાં આપણા અસ્તિ-નાયક થયા છે. એમની અન્ય કવિઓ ઉપર જળરી અસર થઈ છે અને એમના વખતમાં અને ત્યાર પછી તેઓ પોતાના વિચારો વિકસ્વર થાય તેવા આકારમાં મૂકી ગયા છે. એની અસર કેવા પ્રકારની હતી અને તેમનું ખાસ શિક્ષણ શું હતું તે હવે આપણે વિચારીએ.

આનંદધન

આવી રીતે શાહજહાંન પાદશાહનો સમય એકંદરે તદ્દન શાંત હતો. અકબર

બાદશાહે રજપૂત રાજાઓની સાથે સંબંધ વધારી, તેઓને રાજ્યમાં મોટા મોટા હોદ્દાઓ આપી તેઓ દ્વારા ભારતભૂમિ પર સામ્રાજ્ય વધારવાની જે નવીન રાજ્યનીતિ અહીં કરી હતી અને જે નીતિસૂત્ર જહાંગીર અને શાહજહાંને અમલમાં મૂકવા યત્ન કર્યો હતો તેને પરિણામે મુગલ શહેનશાહત ઘણી મજબૂત થઈ હતી અને તેથી દેશમાં આબાદી પણ ઘણી થઈ હતી. એવા શાંતિના વખતમાં દેશમાં ઉત્તમ પુરુષોનો જન્મ થાય અને તેઓ પોતાના સંદેશ જગતને શાંત પણ સ્પષ્ટ રીતે કહે તે સ્વાભાવિક હતું. કુટુંબકલહ કરી ઔરંગઝેબે મુગલોને હુચમચાવી દીધી, જહીઆવેરો નાખી હિંદુઓનાં મન દુઃખાવ્યાં અને વિશ્વાસના હોદ્દા પરથી હિંદુઓને દૂર કર્યાં તેથી જે પરિણામ આવ્યું તેની અસર તેની પછીની સદીમાં ઘણી થઈ, પરંતુ એના પોતાના સમયમાં જહાંગશાહી સારી હતી. આવા સમયમાં આપણા મહાન યોગીશ્રી આનંદધનજી જન્મ્યા હતા, તેમની આનુભાવજીવંત વાતાવરણ તેમના વિચારોને પુષ્ટિ આપે તેવું હતું, લગભગ દરેક વિભાગમાં અવિચળ કીર્તિ સ્થાપન કરી ગયેલા વિદ્વાનોના વૈરાગ્યના વિષયને અહીં કરવા એ કાંઈક અંશે તૈયાર હતા એમ જણાય છે. અકબરના વખતમાં કબીરે જે નવીન માર્ગ ચલાવી હિંદુ મુસલમાનનું એક્ય કરવાનાં સાધનો બતાવ્યાં અને તેને અમલમાં મૂકી શકે એવી સારી સંખ્યાની એક ટોળી ઉત્પન્ન કરી અને અકબરે સર્વધર્મસંમત ‘તોહીદ ઇંદિહાદી,’ માર્ગ ચલાવવા યત્ન કર્યો જે તેની હૈયાતી બાદ આવી શક્યો નહિ તે બંને, જે સદીના ઐતિહાસિક બનાવો આપણે વિચારીએ છીએ તેની આગવી સદીમાં બન્યા, તેની મજબૂત અસર આ સદીમાં થયા વગર રહી નહિ તત્સમયના ઇતિહાસનું વધારે બાંહેધરી અવલોકન કરતાં એટલું તો જણાય છે કે સામાન્ય લોકોની વૃત્તિ એશઆરામ તરફ વધારે વળેલી હતી અને તેઓ ધાર્મિક બાબતમાં બહુધા બાહ્યાડંબર તરફ વળેલા હતા. એવાં જ કાળથી એ સમયનાં વર્ણનોમાં બાહ્ય ધર્માધર્મ સંબંધી હકીકતો વધારે આવે છે અને આગેવાન શિક્ષાપ્રચારકો તેની આગે પોતાનો મજબૂત પોકાર ઉઠાવતા વાંચવામાં આવે છે.

આનંદધનજીનું શિક્ષણ

આનંદધનજીના લગભગ દરેક પદમાં નૂતન શિક્ષા આપવામાં આવી છે, તે પ્રત્યેક પર આપણે દરેક પદમાં વિચાર કરશું અને આ ઉપોદ્ધાતના છેવટના ભાગમાં તેના મુખ્ય તત્વો પર વિચાર ચલાવશું; પરંતુ આપણે અહીં તેમનાં પદોમાં જે ખાસ કેંદ્રસ્થ વિચાર હોય તે યોધી કાઢવાની જરૂર છે. એક મુદ્દા ઉપર લક્ષ્ય રાખી તેઓએ પોતાના વિચારો લખ્યા હોય એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે અને તે મુદ્દો ગરાગર પૃથક્કરણ કરી યોધી કાઢવાથી તેઓનાં પદોની વિચારણા માટે ચાલી પ્રાપ્ત થઈ બાક એમ છે. તેમનો એ વિચાર બહુ સરળપણમાં કડીએ તો એ છે કે સ્વપરનો વિરેક કડી સ્વને આદરે, પરભાવનો ત્યાગ કરે અને આત્મપરિણતિની નિર્મળતા કરે. આ વિચારને-આ શિક્ષણને વિકસર કરવા માટે તેઓએ સુમતિ, શુદ્ધ ચેતના વિગેરે પાત્રોને

જન્મ આપ્યો છે, શુદ્ધ વસ્તુસ્થિતિ બતાવવા માટે વીર રસ અને બહુધા શાંત રસનો અને કવચિત્ શિક્ષણીય શૃંગાર રસનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તેના વિસ્તાર માટે અનેક પ્રકારની વ્યવહાર શિક્ષાઓ આપી છે, યોગ અધ્યાત્મના માર્ગ બતાવ્યા છે, વૈરાગ્યનો ઉચ્ચ આશય બતાવ્યો છે અને શિથિલ અંતઃકરણોને પણ ડાલાવે એવા વિચારો ઉચ્ચ જ્ઞાપામાં બતાવ્યા છે. પરમતસદ્વિષ્ણુતા સંબંધી તેઓએ જે વિચારો પદમાં વારંવાર બતાવ્યા છે તે સામાન્ય શિક્ષણ કરતાં તેઓનું કહેવાનું કેટલું ઉચ્ચતર હતું તે બતાવવા માટે પૂરતા છે. સત્તાવીશમા પદમાં તેઓ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે:-

બહિરાતમ મૂઠા જળ જેતા, આયાદે ફંદ રહેતા;
ધક અંતર પરમાતમ જાવે, દુરલભ પ્રાણી તેતા.

અને તેથી પણ આગળ વધીને ‘માયડી સુને નિરપખ કિણ્હી ન મૂડી’ એ લઘુ અડતાલીશ પદમાં ગાઈને તો પરમતસદ્વિષ્ણુતા સંબંધમાં હક કરી દીધી છે. એમાં પરમતસદ્વિષ્ણુતાનાં તત્ત્વ કરતાં પણ એક વિશિષ્ટ તત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે અને તે એ છે કે દરેક પ્રાણી સ્વમતાંધ થઈ જઈ એવાં એવાં કામ કરે છે અને એવી એવી વાતો કરે છે કે તે કહેતાં પણ શરમ આવે છે. આવા સ્પષ્ટ રીતે વિચાર જણાવનારને યથાસ્વરૂપે સમજવા માટે બહુ વિશાળ અંતઃકરણની જરૂર છે અને તેવા પ્રકારની વૃત્તિ સામાન્ય જનસમૂહની ન હોવાને લીધે શાસ્ત્રના ઉપરચોટીયા યોધવાળા પ્રાણીઓ આ મહાત્માનો આશય ન સમજતા હોવાથી તેઓનું શિક્ષણ નિશ્ચયમતાવલંબી છે એમ કહી નાણે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો મોટો વિરોધ જૈન શાસ્ત્રમાં હોય અને નિશ્ચયના ઉપદેશ કરનાર મોટી ભૂલ કરતા હોય એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જરા વિશાળ દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રનાં દૃષ્ટિગિંદુઓ સમજવાની દરકાર હશે તેઓ સમજી શકશે કે આવા સંકુચિત પ્રવાહવાળા પ્રાણીઓ બહુધા રહસ્યને સમજ્યા વગર બંને વાત ખોટી દૃષ્ટિથી બુઝે છે; વ્યવહાર નિશ્ચયની સપાટી ઉપર રહેલ ભેદની અંતર્ગત રહેલી એકતા અને તેમાં પણ વસ્તુતત્ત્વનું આદરપાણું કેટલું ઉપયોગી છે તેનું આંતર રહસ્ય સમજનાર આવી ખોટી ટીકા કરનારના ઉપલક્ષીયા જ્ઞાન માટે મનમાં હસે અથવા તેઓ માટે દયા ખાય તો તેમાં નવાઈ નથી. ઘણાખરા પ્રાણી-જોના સંબંધમાં અત્યંત દિલગીરી સાથે એમ કહેવાની જરૂર પડે તેવું છે કે તેઓએ કોઈ પણ વિરુદ્ધ પુરાવા વગર વ્યવસ્થા વગરની કિંવદંતીઓને આધારે જ આનંદધનજી જેવા મહાત્મા યોગીના સંબંધમાં ટીકા કરવા જેવા વિચારો બાહર કરવાની ઉતાવળ કરી છે અને તેમ કરવાની પોતાની યોગ્યતા કેટલી છે અથવા છે કે નહિ તેનો પણ કદી વિચાર કર્યો નથી. જો તેઓ વિચાર કરે તો જણાઈ આવે કે એમના સંબંધમાં અભિપ્રાય બતાવવા પહેલાં હજી ઘણું સમજવાની-વિચારવાની-પોતાની પરીક્ષા કરવાની જરૂર છે અને એમ થાય ત્યારે જ પોતામાં આવા પ્રકારની ટીકા કરવાની યોગ્યતા આવે તેમ છે.

આનંદધનજી મહારાજના સંદેશ

થોડાં પદોમાં અને બહુ થોડા સ્તવનોમાં આનંદધનજીએ મુદ્દાનું શિક્ષણ આપ્યું છે તે આપણે સંદોષમાં વિચારી નહીંએ. કેટલાક મહત્ત્વના વિચારો તેમણે બતાવ્યા તે પૈકી પાંચ સાત અગત્યના વિચારો પર જ આપણે અત્ર વિવેચન કરી ચક્રીશું; બાકી તેના અભ્યાસ માટે તો પદોની વિચારણા કરવાની અને સ્તવનોનું મનન કરવાની જરૂર છે.

પરંપરા માટે આન

આનંદધનજીના વ્યવહાર અને નિશ્ચયને અંગે વિચારો કેવા સ્પષ્ટ હતા તે તેઓના સંબંધમાં કોઈ કોઈ જગ્યાએ થતી ગેરસમજૂતી દૂર કરવા માટે જરા સારી રીતે વિચારવાની આવશ્યકતા છે. આની ચાવી માટે અઢારમા પ્રશ્નના સ્તવનની આઠમી ગાથા વિચારવા યોગ્ય છે. સદરહુ ગાથા આ પ્રમાણે છે:-

સૂરજી બાપ્ય સૂત્ર નિવુંભિ, વૃત્તિ પરંપરા અનુભવ રે;
સમયપુરુષનાં અંગ ક્યાં એ, જે છેડે તે દુરભવ રે.

અહીં ઉત્તમંગ શ્રી જિનેશ્વર દર્શનનાં અંગ બતાવતાં સૂચિ આદિ સુમસિદ્ધ પાંચ અંગની સાથે પરંપરાનો અનુભવ એટલે શુરસંપ્રદાયથી આપ્યું આવતું જ્ઞાન મૂકવામાં આવેલ છે. પરંપરાનો છેદ કરવો, તેની દરકાર ન કરવી અને પોતાના છંદ પ્રમાણે ચાલવું એવો ઘાતક ભોધ વ્યવહાર ન સમજનારનો હોય છે. આવી વાત તેઓના શિક્ષણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. આથી પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે તેઓ શ્રી અનંતાધણના સ્તવનમાં કહે છે કે,

વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જુઠો કહ્યો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાથો;
વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર સંસારજન, સાંભળી આદરી કાંઈ સથો;

અહીં તેઓએ અપેક્ષા વગરના વ્યવહારને અનુસરવાનું સંસારજન થાય છે એમ બતાવી તેની વિરુદ્ધ વિચારો બતાવ્યા છે, પણ સાપેક્ષ વ્યવહારને માટે સ્પષ્ટ રીતે તેને 'સાથો' કહી તેના લાભમાં વિચારો બતાવ્યા છે. અહીં તેઓએ જે યોગ્ય રીતે પૃથકકરણ કરી સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ દૃષ્ટિનિર્દેશ તક્ષવત બતાવ્યો છે તે ખાસ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે. તેઓ પોતે સારી રીતે સમજે છે કે જો એકલી પરંપરા ઉપર ચાલવાનું થયે તો જૈન શાસનમાં જે મહત્તા છે તે દૂર થશે, કારણ કે તેથી કાળસ્થિતિ પ્રમાણે વ્યવહાર-સ્થાપિત ઘટના કરવાની જૈન ગ્રંથોમાં સુઘટ્ટ ઘટના છે તેનો અંત આવશે. આથી તેઓ શ્રી અનિતાધણના દ્વિતીય સ્તવનમાં કહે છે કે:-

પરુષ પરંપરા અનુભવ એવતાં રે, અંધો અંધ પ્રતાપ;
વસ્તુ વિચારે રેજો આખમે કરી રે, ચરણધરણ નહિ કાય.
પથડો નિહાળું રે બીજા મિત્ર તણે રે. (૨-૪)

અહીં તેઓએ નિરપેક્ષ પરંપરાથી ગાઢીઆ પ્રવાહપણે આપ્યા જવાથી થતાં પરિણામો

તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને તે બાબતમાં દીર્ઘ દૃષ્ટિથી કોમની થયેલી સ્થિતિના ઇતિહાસ પર વિચાર કરતાં મતલેદ પડે એવું મને લાગતું નથી. વર્તમાન ઇતિહાસનો વિચાર કરતાં, પણ, દરેક બાબતની અપેક્ષા સમજવાની અને તેને ધ્યાનમાં રાખી કામ લેવાની ખાસ જરૂર છે, નહિ તો એકાંત પરંપરા પર આધાર રાખી અન્ય બાબતો પર અને ખાસ કરીને વર્તમાન જમાનાની પ્રગતિ પર લક્ષ્ય રાખવામાં ન આવે તો, માર ખાવામાં અથવા કોમને અને શાસનને પાડવામાં જ તેનું પરિણામ આવે એમ લાગે છે. સંકુચિત દૃષ્ટિને પરિણામે, અત્યાર સુધી કેટલેક અંશે એવું પરિણામ આપ્યું છે એમ અવલોકન કરવાથી, જણાઈ આવશે. આટલા ઉપરથી આનંદધનજીના શિક્ષણમાં જે ઉત્તમ ભાવ છે તે જણાયો, હશે.

પેટા વિભાગો

આ પ્રસંગ વિચારીએ છીએ ત્યારે આનંદધનજીના વિચારો પેટા વિભાગને અંગે કેવા પ્રકારના છે તે પણ જોઈ જવું પ્રાસંગિક થઈ પડશે. તેઓએ શ્રીઅનંતનાથજીના સ્તવનમાં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે—

ગચ્છના લેહ બહુ નયણ નિહાળતાં, તરવળી વાત કરતાં ન લાજે;
ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં થકાં, મોહ નડીઆં કલિકાળ રાજે (૧૪-૩)

પાપ નહિ કોઈ ઉત્સુચ લાપણ નિરુપે, ધર્મ નહિ કોઈ જગસુચ સરિપે;
સૂત્ર અનુસાર જે બવિક દિરિયા કરે, તેહનું શુદ્ધ ચારિત્ર પરિપે (૧૪-૫)

અન્યત્ર પણ કહ્યું છે—

ભોગીએ ભિસિને ભોગજી કીધી, જતીએ કીધી જતણી,
ભગતે પકડી ભગતાણી કીધી, મતવાસી કીધી મતની માયડી મુને.

(૫૬ ૪૮-૨)

આવાં જૂઠાં જૂઠાં ટાંચણો ઉપરથી તેઓશ્રીના સૂત્રવિરુદ્ધ ગચ્છના પેટાવિભાગો પર કેવા વિચાર, હતા તથા તેઓને શુદ્ધ માર્ગે લાવવા કેવા ઉપાયોની જરૂર છે તે જણાઈ આવે છે. વળી તેઓની આગમ્માનુસાર ક્રિયા કરવાની કેવી રચિ હતી તે પણ એ ટાંચણોથી સહજ સમજાઈ જાય છે. આપણે તેમના સમયનો ઇતિહાસ કાંઈક જોઈ ગયા તે પ્રસંગે એક તપગચ્છમાં કેટલા લેહ થયા હતા તે જોયું હતું. તે વખતે અનેક ગચ્છી ચાલતા હતા, એક ગચ્છમાં પણ નાના નાના વિભાગો બહુ થઈ ગયા હતા અને બહુધા ગચ્છના પેટાવિભાગો તો માત્ર માન, ક્રોધ કે મહત્ત્વની ઇચ્છાને અંગે અને નિયંત્રણને અંગે થયેલા હતા, છતાં અરરપરસ એવો ભાવ રહેતો હતો. કે આવી સંકુચિત દૃષ્ટિના

માણસોનાં મુખમાં તત્ત્વની વાત શોભતી નથી એમ આનંદધનજી જેવા શુદ્ધ ખખી છવેં ધારે. અથવા તેવો ઉદ્દેશ રાખી ઉપદેશ આપે તો તેમાં નવાઈ જેવું નથી. અર્થ વગરના તકાવતો અને તેમાં મસ્ત રહી પોતાની ચોખ્ખતા બતાવવા જતાં અન્યને અચોખ્ખ બતાવવાની લાલચ એવી અનિવાર્ય છે કે તેને પરિણામે આત્માની અવનતિ થયા વગર રહેતી નથી. પરંપરાનો શુદ્ધ ઉપયોગ અનુભવજ્ઞાન લેવામાં, સાંપ્રદાયિક શિક્ષા લેવામાં અને પુસ્તક દ્વારા બુદ્ધિપૂર્વક વસ્તુસ્વરૂપ લેવામાં આવતી અગવડ દૂર કરવાને બંદે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કેવળ મહત્ત્વ માટે દૃષ્ટિમર્યાદા પરિમિત કરી દેવામાં થાય તો તે બહુ આડે ભાગે ઉતારનાર થાય છે તે જરા ઇતિહાસ તપાસવાથી અને વર્તમાન સ્થિતિનો રંગ સમજવાથી જણાઈ આવે તેવું છે. આવા પ્રકારના સંપ્રદાયમોહમાં આસક્ત હોઈ તેવી જ વાતો કરનારાને પેટભરા કહ્યા છે તે સંબંધમાં જરા શંકા જેવું લાગતું હોય તો ઉપાધ્યાયજીનું સાડા ત્રણસો ગાથાનું સ્તવન અને શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજના અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમમાંથી યતિશિક્ષા અધિકાર ઊંડા ઊતરીને વિચારવા. તેઓશ્રીએ આ કરતાં પણ વધારે આકરા શબ્દોમાં સ્પષ્ટ વાત બતાવી છે. આટલા ઉપરથી વસ્તુસ્વરૂપ અને તત્કાલીન ઇતિહાસથી અનલૂપ્યા માણસ આનંદધનજીને બરાબર સમજ્યા વગર તેમના સંબંધમાં અભિપ્રાય આપવા નીકળી આવે અને પછી તેમને નિશ્ચયવાદી કહી નિંદાના સ્વરૂપમાં ઊતરી જાય તો તે કેટલું જોડું કરે છે તે સમજવા યોગ્ય છે. જ્યારે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો અરરપરસ યોગ કેવા પ્રકારનો છે, તેનો દેખીતો વિરોધ કેવી રીતે ખુલાસાપૂર્વક સમજી શકાય અને થટાવી શકાય તેવો છે અને તે બંનેનું સહસ્ય સમજી બંનેમાંથી એકનો પણ ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી એમ જ્યારે સમજશે ત્યારે તો અમુક મહાત્માને મનસ્વીપણે કેવળ નિશ્ચયવાદી કહેવા એ નિંદાનું રૂપક મટી તેથી ઊભટી વ્યવહાર નિશ્ચયની ખરી સ્થિતિ દર્શાવનાર થશે, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂર છે કે જૈનશાસનને અથવા આખા હિંદુસ્તાનને જે પરતંત્રતાની બેડીમાં સેંકડો વરસથી પડવું પડ્યું છે તે આ સંકુચિત દૃષ્ટિનું પરિણામ છે, પેટાવિભાગોનું પરિણામ છે અને તેમાં રહેલી ટૂંકી દૃષ્ટિને પરંપરાથી બચાવ કરવાની રૂઢિને લીધે છે. અહીં ઇતિહાસના એક ખીજ વિષય પર ઊતરવા જેવું થાય છે અને તેમ કરવા જતા વિષયાંતર થઈ જાય છે તેથી તે વાતને હવે ખાનુ પર રાખી આપણે સહૃદય મનુષ્યને એટલું કહી શકીએ કે વર્તમાન મહાનુ ઇંદ્રીશ સામ્રાજ્યનો પ્રભાવ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારી આપણા ધાર્મિક સામ્રાજ્યમાં પણ પ્રબળ વીર્યસ્ફુરણા કરી આંતર હોદોની તકરારમાં વ્યર્થ વીર્યવ્યય થતો અટકાવી એકંદરે જૈન શાસનની પ્રગતિ કેમ થાય, વીરપ્રજાના મહાનુ સંદેશ જગત આગળ કેવી રીતે સત્ય અને સારા આકારમાં સમજાવાય, અનેક પ્રાણીઓ તેને વિવેકબુદ્ધિથી કેવી રીતે આદરે, હુનિયામાં અહિંસાના નૃત્ય સાથે આત્મોત્તતિનું લક્ષ્યસ્થાન કેવી રીતે થાય તે એક સાથે એકત્ર થઈ વિચારવાની જરૂર છે. વીર પરમાત્માનો એ જ ભાગ છે, એ જ શિક્ષા છે. અતિ સંકુચિત

દૃષ્ટિના પ્રવાહમાં ઘસડાઈ જઈ વીર પરમાત્માનું મુખ્ય શિક્ષણ આપણે વિસરી ગયા છીએ, વિશાળ ધર્મના ત્રિકાળશુદ્ધ સત્ય સનાતન તત્ત્વોને આપણે જાંઠરમાં ગોંધી રાખ્યાં છે, ઉપાશ્રયમાં સાચવી રાખ્યાં છે અને તેથી વિશેષ તેનામાં સત્તા હોય એમ બતાવવાનો વિચાર ક્યો નથી. આ મહા આત્મક્ષતિ કરનાર ટંકી દૃષ્ટિના વિચારો એટલું પ્રાબલ્ય લોગવે છે કે વિશેષ લાભ કરનાર વીરનાં સત્ય રહસ્યો હોય એમ સમજવનારને પણ આપણે હસીએ છીએ એ ખરેખર આપણી મૂઢતા છે, અયોગ્યતા છે, પછાતપણું છે. બહુ સારી રીતે વિચાર કરી, સંકુચિત દૃષ્ટિ દૂર કરી, વિશાળ હૃદયથી વીર પરમાત્માના સંદેશા જગત્ને કહેવાની જરૂર છે, અને એ બાબત પસાર કરતી વખતે તપગચ્છ, ખરતરગચ્છ કે તેના અવાંતર ભેદો, વિભેદો અને તેના ઉપભેદોનો વિચાર પણ કરવો ઉચિત નથી. એવા પેટાભેદોથી કોમના મુખ્ય સિદ્ધાંતને આ સમયમાં તો ઘણું જ નુકસાન છે, પૂર્વ કાળમાં સ્વાત્મજીવન માટે અથવા પરંપરાની બળવણી માટે કદાચ તેના સહજ પણ ઉપયોગ હોય, પરંતુ હાલ તો તે પ્રગતિમાં વિપ્લવ કરનાર, સાધુ જેવા વિશાળ દૃષ્ટિમાન મહાત્માઓને પણ અતિ સંકુચિત કરનાર અને દૃષ્ટિબિન્દુના રહસ્યને અતિ દૂર રાખનાર છે. એનો જેમ બને તેમ ત્યાગ કરવામાં અથવા એની અગત્ય ઓછી કરવામાં જૈન કોમનું શ્રેય છે એમ ઇતિહાસ બતાવે છે, સુનિમ્બંહર-સૂરિ સાક્ષી પૂરે છે અને આનંદધનજી મહારાજ વારંવાર જણાવે છે. આવા વિશાળ વિચાર બતાવવા માટે આનંદધનજી મહારાજના આપણે ખરેખરા ઋણી છીએ.

વિશાળ તત્ત્વજ્ઞાન અને વિશાળ આંતરે રહસ્ય

આનંદધનજીની ઓવીશી અથવા પદો વાંચતાં જે એક બાબત આપણને ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા લાયક જણાય છે તે તેઓની બહુ ઓછા શબ્દોમાં શાસ્ત્રરહસ્ય સમજાવવાની શક્તિ છે. તેઓના વિશાળ જ્ઞાન સંબંધમાં તો ખે મત પડી શકે નહિ, પરંતુ એક લેખક અથવા કવિ તરીકે તેઓમાં વિશિષ્ટતા એટલી જોવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાના પુખ્ત વિશાળ સંગ્રહ વિચારોને બહુ યોગ્ય શબ્દોમાં બતાવી શક્યા છે. લેખકો પૈકી કેટલાક એવી શૈલી આદરનારા હોય છે કે જેઓ ઘણું લખે ત્યારે થોડું રહસ્ય સમજાય, ત્યારે કોઈ અપૂર્વ લેખક સૂત્ર જેવાં નાનાં વાક્યોમાં એવું સુંદર રહસ્ય લાવી શકે છે કે તેમાંથી ઘણા જાવો નીકળી શકે અને જ્યારે જ્યારે તે વાક્યો વંચાય ત્યારે ત્યારે અભિનવ આનંદ આપ્યા કરે. આવા રહસ્યાત્મક લેખ ભાષામાં લખનારા બહુ ઓછા ચિદ્ધાનો જોવામાં આવે છે, તેથી એક લેખક તરીકે એમની ઉચ્ચ પ્રકારની ગણના થાય છે. સ્તવનોમાં આરામવળા અર્હાંતર્હી તપાસતાં અનેક વાક્યો વાંચતાં તેમાંનો વિશિષ્ટ ભાવ કેવો શુદ્ધ છે તે પર અનેક વિચારો આવશે. દાખલા તરીકે જુઓ:

ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન કળ કંઈ રે, પૂજ આખરિત એહ;

કષ્ટ રહિત થઈ આતમ અરપણા રે, આનંદધન પદ રેહ. (૧-૧)

સેવન કારણ પહેલી જૂમિકા રે, અભય અદ્વેષ અખેડ,	(૩-૧)
મત મત ભેરે રે જો જઈ પૂછીએ, સદુ થાયે અહમેવ.	(૮-૧)
આતમ અર્પણ વસ્તુ વિચારતાં, ભરમ દળે મતિ ડોપ.	(૫-૧)
પાપ નાંદિ કોઈ ઉત્સૂન ભાપણુ જિસ્યા, ધર્મ નહિ કોઈ	
જગસૂન સરિષો.	(૧૧-૧)
ધરમ ધરમ કરતો જગ સદુ ફિરે, ધરમ ન જાણે હો મર્મ.	(૧૫-૨)
આપણો આત્મભાવ ભે, એક ચેતનધાર રે;	
અવર સવિ સાથ સંભોજ્યા, એક નિજ પરિકર ધાર રે.	(૧૬-૧૧)
મન સાધુ તેણે સધણું સાધુ,	(૧૬-૬)
પરમારથ પથે ભે ભહે, તે રહે એક તંત રે,	(૧૮-૧)

વગેરે વગેરે અનેક વિચારો સૂત્ર જેવા છે અને તે પ્રત્યેક વિચારોને આપણે વધારે વિસ્તારથી તપાસવા ઇચ્છીએ તો પ્રત્યેક પર જૂદો અંથ લખી શકાય તેમ છે. આ તો થોડાં વાક્યો નમૂનારૂપે બતાવ્યાં છે, પરંતુ આપણે તેવી રીતે આવાં બીજાં અનેક વાક્યોને બતાવી શકીએ. એવાં થોડાંક દ્રષ્ટાંતો પદમાં પણ જોઈએ.

છટ્ટા, સાતમા તથા આઠમા પદની શરૂઆતમાં સાખીઓ આપી છે તે આનું ખાસ દ્રષ્ટાંત છે.

મમતા સંગ સો પાપ આજગલ, થનતેં દૂધ દુહાવે.	(૮-૧)
ઔર ન હિતુ સમતાસી.	(૬-૩)
અબ હમ અમર ભયે ન મરેગે.	(૬૧-૧)
મીઠડો ભાગે કંતડો, ને ખાટો ભાગે ભોઠ.	(૧૦-૧)
શાશ્વત ભાવ વિચારતે પ્યારે ખેડો અનાદિઅનંત	(૬૧-૫)
અણુભવ રમમેં રાજ ન સોગા, હોકવાદ સુખ મેટા;	
કેવલ અચક્ષ અનાદિ અઆધિત, શિવ શંકરહા ભેટા. (૩-૩)	
ભોઠ ભાજ નાંદિ કાજ, કુલ મરમદા હોરી;	
ભોઠ બટાઉ હસો વિરાનો, અપનો કંદલ ન દોરી	(૩૮-૨)
ઔર લશઈ લરે સો ખીસ, સુર પહારે ભાઉ અરીરી.	(૧૧-૧)

આવા આવા અનેક પ્રસંગો છે જે વખતે આનંદધનજીએ પોતાના સૂત્ર જેવા વિચારો બતાવીને આપણને અનેક વિચારો કરવાનું સાધન આપ્યું છે. એ પદ પર જ્યારે જ્યારે હું વિચાર કરતો હતો ત્યારે નવીન રહસ્ય સ્ફુરણ થતી હતી. વિચારમાં આંધું તેટલું લખી શકાણું નથી અને હજી તે પર વધારે વિચારણા થશે તેમ વધારે વધારે સત્યો સમજાશે. જૂદ ભાવાર્થવાળા સંગર્ભ લેખકની આ ખાસ વિશિષ્ટતા છે. આ પ્રત્યેક ટાંચણમાં કેટલું રહસ્ય છે તે અત્ર લખવા જઈએ તો ઉપોદ્ગાત જ એ જ અંધથી મોટો યઈ પરે તે તે સ્થળે વિચારવામાં આવશે ત્યારે તેની અંદર ગર્ભમાં રહેલ જૂદ આશયમાંથી કેટલાક બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અને તે આશયથી જ આ પુસ્તક પ્રગટ કરવાનો હેતુ રાખવામાં આવ્યો છે. એક મહાશયનું કહેવું એમ હતું કે આવા મુઠ

અર્થવાળાં પદો પર વિવેચન કરવાથી તેનું રહસ્ય સંકુચિત થઈ જાય છે, માટે તેના શબ્દાર્થ લખી વિવેચન માટે દરેકને તેમના શક્તિ અને અધિકાર પર છોડી દેવા. આ વિચાર સાથે હું મળતો થઈ શકતો નથી. આવા રહસ્યભૂત અંશોમાં ખાસ ગૂઢતા છે, એના અંતરમાં સ્પષ્ટ આશયો છે અને એના પ્રત્યેક વચનના ગર્ભમાં સાર-રહસ્ય રહેલ છે એમ જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ બતાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી મધ્યમ પ્રવાહના પ્રાણીઓ તે અંશોને વાંચવા-વિચારવાની તસ્દી પણ ન 'લે' અને વિચાર કરી શકે તેવા હોય તેમને પણ બહુ મહેનત પડે-આ બંને વર્ગને આવા વિવેચનથી ખાસ લાભ થવાનાં કારણો મને સ્પષ્ટ લાગવાથી વિશેષ વિચાર કરવાની પ્રેરણા-સૂચના સાથે આત્મચક્રરણા સ્વપર ઉપકાર માટે યોગ્ય અંકુશ તળે રહી બહાર પાડવી એ વાસ્તવિક ધારવામાં આવ્યું છે. જેઓ સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકે તેટલી હદ સુધી આત્મવિચારણામાં ઊતરી ગયા હોય તેઓના વિચારો કદાચ તેઓ આ પુસ્તક વાંચે તો પણ સંકુચિત કે મર્યાદિત થઈ જાય એમ ધારવું તે તેઓની શક્તિની ઓછી કિંમત અંકાવે છે અને તેમ કરવાનો આપણને હક નથી; પરંતુ તેની સાથે ધણા જીવોને વિચાર કરવા યોગ્ય પ્રબળ સાધનને આવા સુદૃઢ કારણથી અટકાવી દેવું એ એક નિયમ તરીકે મને ઠીક લાગતું નથી. અહીં જરા અવાંતર અંગિત વાત પર ઊતરી જવાનું થયું. આ પ્રાણીની એવી ટેવ પડી છે કે જ્યારે ત્યારે તે પોતાનો અથવા કરવા એકદમ તૈયાર થઈ જાય છે. આ એક પ્રકારનો મનોવિકાર છે અને તે દૂર કરવા અથવા તેના પર વિજય મેળવવાના પ્રસંગો અને તેને પૃથક્કરણ કરી સમજવાની શક્તિ પણ આવા મહાત્માના અંશનાં વાંચન મનનથી જ થાય તેમ લાગે છે. આનંદધનજી મહારાજનું જ્ઞાનસામર્થ્ય અને ખાસ કરીને રહસ્ય સમજાવવામાં રહેલ અસાધારણ શક્તિ પર આપણે વિચાર કરતા હતા. એ બાબતમાં ધણા સાધારણ લેખકો કરતાં તેઓ બહુ આગળ વધી જાય છે એ બાબતમાં બે મત પડે તેમ લાગતું નથી. તેઓનાં લગભગ દરેક વાક્યની રચના સૂત્ર જેવી છે, તેમાંથી બહુ રહસ્ય નીકળે તેવું છે અને વધારે વિચાર કરતાં તેમાં વધારે વધારે રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

લેખક-કવિ

આનંદધનજી મહારાજનાં સ્તવનો અને પદો વાંચતાં બીજી એક વાત જણાઈ આવે છે તે તેઓએ બતાવેલા વિચારોની સ્પષ્ટતા છે. તેઓ પ્રખર ભાષામાં અને સ્પષ્ટ રીતે વિચારો બતાવી શક્યા છે અને જો કે તેઓનો આશય ઊંડા હોય છે તો પણ દરેક વાંચનાર તેઓના વિચારોમાં પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કાંઈ કાંઈ સાર સંમળ શકે છે. તેઓની ભાષા સ્પષ્ટ, તેઓનું વિષયગ્રાહિત્વ મજબૂત અને પદલાલિત્ય અને અર્થ સુંદર તથા હૃદયને અને મગજને એક સરખી રીતે અસર કરનાર છે. તેઓએ કવિ તરીકે મોટાં મોટાં વર્ણનો આપ્યાં નથી, છતાં સુમતિ અને શુદ્ધચેતના જેવા પાત્રોને બોલતા કરી મોઢ

રાજાની સાથે લગાઈ વગેરેનાં જે વર્ણનો આપ્યાં તે ખાસ કવિ તરીકે તેઓની શોભા વધારનારાં થઈ પડ્યાં છે. આનંદધનજીની એક કવિ તરીકે વિશિષ્ટતા એવા પ્રકારની છે કે જેની સરખામણી કરવી પણ મુશ્કેલ થઈ પડે તેવું છે, કારણ કે જ્યાં સુધી તેમના જેવા વિકસ્વર થયેલ આત્મજ્ઞાની એવા વિષયો પર વિચારો જતાવે તેની સાથે તેમની સરખામણી ન થાય ત્યાં સુધી તેઓના સંબંધમાં ખરે અભિપ્રાય આવી શકે નહિ. લગાઈ કે શૂંગારના કવિઓ સાથે તેમની સરખામણી કરવી એ બહુ રીતે અયોગ્ય છે. વર્ણન આરું છતાં સામાન્ય રીતે પણ તેઓનાં સ્તવનો અને પદોમાં યોગ્ય વર્ણન સારી રીતે આવે છે અને તેઓનો વિષય યોગ્ય અને અધ્યાત્મનો છે એટલું ધ્યાનમાં રહે તો લોકપ્રસિદ્ધ કવિને પણ જેમ આપે એવી તેની રચના છે. વૈરાગ્યના વિષયમાં જે જે કવિઓએ એવાં પદો બનાવ્યાં છે તેમાં તેઓ બહુ આગળ પડતું સ્થાન લે છે. આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે એક લેખક અને કવિ તરીકે તેઓ ઘણા ફોટુંબંદ થયા છે; એનું કારણ સ્પષ્ટ શૈલી અને સ્ત્રીધો ઉપદેશ અને તે પણ ખાસ કરીને હૃદયના જાડા ભાગમાં ઊતરી જાય તેવા માર્મિક શબ્દોમાં કૌશલ્ય સાથે વિષયને દર્શાવવાની તેઓની ખાસ રીતિનું પરિણામ છે. એક લેખક કોઈ ન સમજે તેવી ભાષામાં વિચારો જતાવે તો તે નકામ છે તેમ જ તદ્દન સાદા વિચારો ગંધને ખદ્દે પદ્મમાં મૂકે તો તેની કવિ તરીકે ગણના થતી નથી. આ બંને બાબતમાં આનંદધનજી બહુ આગળ વધી જાય છે તે તેઓનાં સ્તવનો તથા પદો વાંચવાથી જણાયે. સ્તવનો એટલાં અસરકારક છે અને પદો એટલાં માર્મિક છે કે એનાં રહસ્યનો વિચાર કર્યા પછી એ જૂઝી શકાય તેવાં નથી, એક વખત એનું રહસ્ય સમજ્યા પછી કાનમાં અને મગજમાં તેનું ગાન આવે છે અને શાંત અવસ્થામાં તે વિચારવાથી એક પ્રકારનો આનંદ આપે છે કે તેના અનુભવ સામાન્ય રીતે થવો તદ્દન અસંભવિત છે. પદોનો વિષય અતિ કાંતન છે અને તેથી તેના અધિકારીઓ સર્વ થઈ શકતા નથી. કદાચ સામાન્ય વૈરાગ્યના વિષયવાળાં પદો અથવા તેથી પણ શૂંગારના વિષયવાળાં કવનો જેટલાં એ પદો પ્રચલિત અથવા લોકપ્રિય ન થાય તો તેમાં કવિ તરીકેની તેમની ગણના જોાઈ થતી નથી, પરંતુ પરીક્ષા કરનારના અધિકાર અથવા ઉત્પતિક્રમમાં રહેલી પ્રગતિની તે નોંધ જતાવે છે. શબ્દોની ઘટના અતિ સુંદર છે, યોગ્ય શબ્દો યોગ્ય પ્રસંગો પર યથાર્થ રીતે મૂકાયા છે અને તે ભાવગર્ભિત હોવા સાથે ખાસ છાપ પાડનાર હોય તેવા જ આવી ગયા છે; કારણ કે કવિઓ બહુધા હૃદયમાંથી ગાન કરે છે ત્યારે શબ્દો કોણમાંથી શોધી શોધીને લખતા નથી, પણ હૃદયનું ગાન તેમને એવા યોગ્ય શબ્દોમાં જ નિર્દર્શન કરાવે છે, આથી તેઓની કવિ તરીકે બહુ જાણી ખ્યાતિ છે. આત્માને ઉદ્દેશીને તેને વિશુદ્ધ કરનારા વિશિષ્ટ ઉદ્દેશથી લખાયેલાં પદોનો અને સ્તુતિગર્ભિત સ્તવનો લગભગ રહસ્ય-જ્ઞાનના ભંડાર છે, યોગમાર્ગનાં પગથિયાં છે, સત્ય આદરણીય માર્ગના દર્શક છે અને વિશિષ્ટ પંથના પ્રદૂષક, પ્રત્યક્ષ અને પ્રયોજક છે.

આનંદધનજીના વ્યવહાર વિચારો

નવમા શ્રી સુવિધિનાથના સ્તવનમાં દિનચર્યા બતાવતાં મૂર્તિપૂજને અંગે જે વિચારો બતાવ્યા છે તે ઘણા વ્યવહાર છે. અંગ અને અઅપૂર્ણનું સ્વરૂપ બતાવી, છેવટે ભાવ-પૂર્ણને દુર્ભાગ્ય અને દુર્ગતિનો નાશ કરનાર કહે છે અને ચતુર્થ પ્રતિપત્તિ પૂજ તેના ખાસ અધિકારીઓ માટે યોગની પરિસીમા બતાવે છે. આ વ્યવહાર વિચારો કેટલા ઉપયોગી છે તે ખાસ કરીને આનંદધનજીની યોગ્ય સમજણ વગરની ટીકા કરનારે સમજવા યોગ્ય છે. આવા જ ઉપયોગી વિચારો ‘ ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન કૃણ કહ્યું ’ એ એક વચનમાં સમાવી દીધા છે. પદોમાં પણ અવારનવાર બહુ વ્યવહાર અને ઉપયોગી વિચારો બતાવ્યા છે. બીજા પદમાં ધર્મિયાળીને ઉદ્દેશીને સામાન્ય રીતે બહુ ઉપયોગી વાત કરી છે અને તેવી જ રીતે ત્રીજા પદમાં ‘ સુત વનિતા યૌવન ધન માતો, ગર્ભાંતણી વેદના વિસરીરી ’ આવી આવી વાતો કહી છે. ચોપાટની રમત સાથે ચતુર્ગતિના ગમનાગમનની વાતો બારમા પદમાં કરી, છોકરાને મારવા સંબંધમાં આત્મિક વાતો સત્તરમા પદમાં કરી, રીસાયલી સ્ત્રીને સમજાવવાના બહાના તળે શુદ્ધ ચેતનાની વાતો અઠારમા પદમાં કરી, વિરહી વાટ જોતી સ્ત્રીના મુખમાંથી નીકળતા શબ્દોમાં સોજમા અને ગત્રીશમા અને છત્રીશમા પદમાં વાતો કરી અને એવી રીતે સામાન્ય પ્રસંગોને એવી સારી રીતે દીધાવ્યા છે કે તે વાંચતાં આનંદ આવે, વિચારતાં બોધ થાય અને રહસ્ય સમજતાં તદ્દનુસાર ઉપદેશને અનુસરવા સાહજિક વૃત્તિ થાય અને પરિણામે ચેતનની સાધ્ય તરફ જરૂર પ્રગતિ થાય.

આનંદધનજીનો યોગ

આનંદધનજીએ યોગના સંબંધમાં એટલી બધી વાતો કહી નાખી છે કે એ સંબંધી અહીં ઉદ્દેશ્ય કરતાં પૃષ્ઠો ભરાઈ જાય. લગભગ દરેક પદમાં યોગની વાત એક અથવા બીજા આકારમાં કરી છે તે પર તે તે સ્થાને વિવેચન મળી આવશે. યોગની કેવી વાતો કરી છે તેનાં આપણે બહુ થોડાં ઉદાહરણો અહીં તપાસીએ. આઠમા સ્તવનમાં પ્રભુનાં દર્શન કોઈ ગતિમાં થયાં નહિ એમ બતાવી છેવટે ઉમેરે છે કે:—

એમ અનેક થલ જાણિયે, સખિ. દરિસણ વિણ જિનદેવ; સખિ.

આબમથી મત જાણિયે, સખિ. કીજે નિરમલ સેવ. સખિ. ૫

નિરમલ સાધુ ભગતિ લહી, સખિ. યોગ અવચક હોય; સખિ

કિરિયા અવચક તિમ સહિ, સખિ. ફલ અવચક જોય સખિ. ૬

અહીં યોગાવચક, ક્રિયાવચક અને ફલાવચકની વાત કહી તે યોગનો ખાસ વિષય છે. એના પર ‘ યોગ ’ ના ખાસ વિષયમાં સારી રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેથી જણાશે કે આવા પરમાત્માનો યોગ થવો તે યોગાવચકત્વ કહેવાય છે. એ ત્રણે અવચક યોગ કઈ કઈ ભૂમિકા પર કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે સદરહુ વિષયમાં સારી રીતે ચર્ચાયેલું

જેવામાં આવશે, એ યોગના ખાસ વિષયને અહીં બહુ ઓછા શબ્દોમાં સારી રીતે ખીલવ્યો છે તે આનંદધનજીનું જ્ઞાનરહસ્ય બતાવવાનું કૌશલ્ય સૂચવે છે. આ વિષય પર વિશેષ વિવેચન ‘યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય’ ગ્રંથમાં જેવામાં આવશે. સુમતિનાથના સ્તવનમાં બહિરાત્મભાવ, અંતરાત્મભાવ અને પરમાત્મ ભાવ પર યોગવિચારણા બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવી છે. એનું રહસ્ય છેવટે બતાવતાં કહે છે કે:—

બહિરાત્મ તથા અંતરઆત્મા, રૂપ થઇ થીર ભાવ સુગ્યાની.
પરમાત્મત્વ હો આત્મ ભાવલુ, આત્મ અરપણુ દાવ. સુગ્યાની. ૫
આત્મ અરપણુ વસ્તુ વિચારતાં, ભરમ ટલે મતિ દોષ; સુગ્યાની.
પરમ પદારથ સંપત્તિ સંપન્ને, આનંદધન રસ ચોપ. સુગ્યાની. ૬

આ બહિરાત્મભાવ તથા અંતરાત્મભાવમાં સ્થિર થવા સાથે આત્માનો પરમાત્મ-ભાવ વિચારવો એ આત્મસમર્પણનો ઉપાય છે અને તેથી જ પરંપરાએ સર્વ બાહ્ય બંધન-થી મુક્ત થઈ આત્મા પ્રગતિ કરીને છેવટે પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ‘ત્રિવિધ સંકલ્પ તનુધરગત આત્મા’નું સ્વરૂપ અન્યત્ર બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યું છે, યોગના ગ્રંથોમાં તે પર મોટા ઉદ્દેશો કરવામાં આવ્યા છે અને પદની વિચારણામાં પણ તે પર વારંવાર વિવેચન થયું છે તે પર ધ્યાન ખેંચી આનંદધનજીએ એ વિષયને કેવી સુંદર રીતે સંક્ષેપ-માં પણ સુદામ રીતે બતાવ્યો છે તેનું નિદર્શન અત્ર કરવામાં આવ્યું છે.

આવી જ રીતે શ્રી શાંતિનાથના સ્તવનમાં શાંતિનું સ્વરૂપ જે આશ્ચર્યકારક રીતે ચિતર્યું છે, તે લગભગ આગમના સાર જેવું છે. એ યોગનો અતિ ઉત્કૃષ્ટ વિષય છે અને તેમાં ‘અહો અહો. હું’ મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજ રે; અમિત ક્ષણ દાન દાતારની, જેહની લેટ થઇ તુંજ રે. શાંતિ જિન એક મુજ વિનતિ’ એમ કહેવામાં આવે છે ત્યાં વિષય તેની ઉત્કૃષ્ટ હૃદય-વિશિષ્ટ પ્રદેશની પરાકાષ્ટા પર આવી જાય છે. અહીં યોગના વિષયને એવી સુંદર શૈલીથી અને દૃઢ્યને શાંત કરી નાખે એવાં ભાવાત્મક વાક્યોથી દર્શાવ્યો છે કે આનંદધનજીના યોગજ્ઞાન માટે અતિ આનંદ થયા વગર રહે નહિ. આથી પણ વિશેષ આનંદદાયક રીતે ‘મનહું કીમહી ન બાજે હો કુંધુ જિન’ એ સત્તરમા સ્તવનમાં યોગના મધ્યખિંદુ જેવા કેંદ્રસ્થ ચિત્તદમનના વિષયને ચર્ચ્યો છે. ચિત્તદમનને અંગે તેઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે:—

મિં લાગ્યું એ સિંજ નકુંસક, સંકલ્પ મરવને ઠેલે,
ખીજ વાતે સમરથ છે નર, એકને ઠાણ જેલે.

દો કુંધુ જિન. ૭

મન સાધ્યું તેણે સધણું સાધ્યું, એક વાત નહિ ખોટી,
એમ કહે સાધ્યું તે નવિ માનું, એ કદી વાત છે ખોટી.

દો કુંધુ જિન ૮

મનહું કુંસરધ્ય તે વશ આપ્યું, તે આગમથી મતિ આણું,
આનંદધન જાણુ માણુ આણે, તો સાધ્યું કરી બાણું.

દો કુંધુ જિન. ૯

અહીં અનેક વાતો કરી દીધી છે. મન વશ આવી ગયું છે—એમ કહેનારની આત્મ-વચના અથવા પરવચના, મન વશ કરવાની અતિ આવશ્યકતા અને તેનું મહત્ત્વ અને પરમાત્માને માર્ગે ચાલવાથી તેમાં થતો યોગ એ દરેક વાત બહુ સુક્તિસર પણ સ્પષ્ટ રીતે બતાવવામાં આવી છે. આવી રીતે બરાબર વિચારીએ તો સ્તવનોમાં યોગની વાત અનેક જગ્યા પર બહુ સુંદર રીતે, યોગ્ય રીતે અને અસરકારક કહી છે. પદોમાંના ઘણાંબરાં યોગજ્ઞાનથી ભરેલાં છે અને દરેક પ્રસંગે યથાજ્ઞાત વિવેચન તે પર કયું છે. બહુ સુદાનાં બે ચાર પદો પર અહીં નિદર્શન કરી યોગનો વિષય કેવો સુંદર રીતે તેઓશ્રીએ બજાવ્યો છે તે તરફ લક્ષ્ય ખેંચીએ.

છઠ્ઠા પદમાં ઈશ, પિંગળા અને સુષુમ્ણા નાડી પર વિચાર બતાવ્યા, સાથે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિરૂપ યોગનાં આઠ અંગો પર ધ્યાન ખેંચ્યું, યમને અંગે મૂળ ઉત્તર શુભોની રચના બતાવી. મુદ્રા અને આસનનો ઉપયોગ બતાવી રચક, પૂરક અને કુંભક નાડીના પ્રયોગો અને સાથે મન અને ઈન્દ્રિયોનો સંયોગ સમજાવી તેના પર વિજય મેળવવાની જરૂરિયાત બતાવી છેવટે બતાવ્યું કે:—

ધિરતા ભોગ ભુજતિ અનુકારી, આપોઆપ વિભાસી,
આતમ પરમાતમ અનુભારી, સ્તીએ કામ છમાસી.
મારો બાહુદો સંન્યાસી.

આવા એક નાના પદમાં કેટલી બતની વાતો કરી છે અને યોગના અતિ મહત્ત્વના કેટલા વિષયો ચર્ચા નાખ્યા છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. યોગનાં તે એક પદમાં બતાવેલાં નામો પર સંપૂર્ણ વિવેચન કરવું હોય તો એક આખું મોટું પુસ્તક ભરાય. સાતમા પદમાં તનમઠત્યાગને અંગે જે આત્મભગૂતિ બતાવી છે, તે બહુ અસર-કારક છે; એમાં કેટલીક વાત તો એવી અદ્ભુત રીતે બતાવી છે કે પ્રયત્ન કરવા છતાં તે પદનો ભાવ સ્પષ્ટ ખીલવી શકવો મુશ્કેલ જણાયો છે. એ પદને અંતે યોગીરાજ જણાવે છે કે:—

શિર પર પચ વસે પરમેસર, ઘટમે સુછમ બારી,
આપ અભ્યાસી લખે દોષ વિરલા, નિરખે કુટ્ટી લારી.
આશા મારી આસન ધરી ઘટમે, અજપાભપ જગાવે;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, નાથ નિરંજન પાવે.
અવધૂ કયા સોવે તનમઠમે, ભગ વિલોકન ઘટમે.

આવી જ રીતે પંદરમા પદમાં ‘મેરે ઘટ આન ભાનુ ભયો ભોર,’ સત્તરમા પદમાં

છોરાને મારવાના સંબંધમાં અને એકવીશમા પદમાં પ્રભુના અગમ અગોચર રૂપના સંબંધમાં યોગીની બહુ બહુ વાતો કરી છે. અન્યની આશા નહિ કરવા માટે અઠાવીશમા પદમાં યોગના અતિ અગત્યના વિષય પર ઉપદેશ આપતાં તેઓ જણાવે છે કે:—

મનસા 'વાચા' પ્રેમ 'મત્સાદા' શ્રદ્ધ અગ્નિ પરમહી;
તનખાડી અવટાઈ પીએ કરે, બગે અનુભવ લાલી, આશાં ક
અગમ પીઆસા પીએ અતનાસા, ચિન્ને અધ્યાતમ વાદા
આનંદધન ચેતન જૈ ભેદે, દેખે લોક તમાસા
આશા ઝોરનકી કયા શીએ.

અહીં યોગીની વાતો તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં પણ યોગને ઘટે તેવી મજબૂત ભાષામાં કરી છે. તેની પછીના પદમાં નામ નહિ રાખવાને અંગે યોગનું અદ્ભુત રહસ્ય બતાવ્યું છે અને નેતિ નેતિ ઉક્તિઓ બતાવી છેવટે કહ્યું છે કે:—

ના હમ દરસન ના હમ પરસન, રસ ન ગંધ કહુ નહિ;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, સેવક જન બલિ બલિ.
અવધુ નામ હમારા રાખે.

૫

સાડત્રીશમા પદમાં 'યોગ સિંહાસન' પર બેઠેલા ચેતનની આખી વાત સુંદર રીતે કરી છે; એમાં લંગોટી, ધુળી, ચુરુના ચેલા વિગેરે સર્વ વાત યોગીની કરી છે. અનેક પદમાં યોગને અંગે એટલી વાતો કરી છે કે તે પદનું વિવેચન લેવાની ખાસ જગ્યા મળી કરવામાં આવે છે. એમાં પદસ્થ ધ્યાન અને પરમાત્મતત્ત્વચિંતન તેની ઉત્કૃષ્ટ હરે બતાવવામાં આવ્યાં છે. આવી રીતે લગભગ દરેકે દરેક પદમાં અથવા સમુચ્ચયે કહીએ તો દરેક પદમાં યોગીની વાત તેના ઉત્કૃષ્ટ આકારમાં જુદે જુદે રૂપે બતાવી છે અને આવા પદના વિષયને સમજવા માટે યોગજ્ઞાન જૈનદ્રષ્ટિએ કેવા પ્રકારનું છે તે જાણવાની જરૂર હોવાથી આ વિષયના ઉપોદ્ઘાત લેવો એક વિષય જે જુદો લખ્યો હતો જે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ તો એ વિષયને આ ગ્રંથ સાથે છપાવવાનો હતો પણ પુસ્તકનું કદ મોટું થઈ જવાથી તેને જુદો પાડી નાખવામાં આવ્યો છે. યોગજ્ઞાનને આનંદધનજીએ બહુ ઉત્તમ રીતે ખીલવ્યું છે, બતાવ્યું છે અને એનો અનુભવ કરવા વારંવાર સૂચના કરી છે. આનંદધનજીને જૈનયોગમાં બહુ ઉચ્ચ સ્થાન મળે છે, તેઓનાં પદો અને કૃતવનો વાંચતાં અને તેઓનું વર્તન વિચારતાં યોગીની પંચમભૂમિકાથી તેઓથી આગળ વધ્યા હોય એમ લાગે છે. બાકી તેઓનું યોગમાં રથાન કયું હોયું એમ તેનો નિર્ણય વાંચનાર આ સર્વ હકીકત અને 'યોગ' વિષયની વિચારણાથી કરી લેવો.

યોગાનુભવ

યોગના વિષયને અંગે અનુભવની ખાસ જરૂર છે અને તેને માટે આનંદધનજીએ પળા પ્રસંગે વિચારો બતાવ્યા છે, તેને પણ આપણે સંશોધમાં વિચારી જઈએ. અનુભવ

ગળદનો ભાવ વિચારતાં જણાશે કે વસ્તુસ્વરૂપના યથાર્થ બોધને અનુસરતી, તે પર હેય જેય ઉપાદેયપણાવાળી વિચારણાનો સુખ્યત્વે કરીને તેમાં સમાવેશ થાય છે. અનેક સ્થાને અનુભવની જરૂરીઆતો જુદી જુદી રીતે બતાવવામાં આવી છે. આ નિઃસ્વરૂપ, જ્ઞાનનો મહિમા દરેક યોગ-અંશકારે બહુ સારી રીતે બતાવ્યો છે અને આનંદધનજીએ તો એના સંબંધમાં અનેક રીતે વાત કરી છે. બાહ્ય ક્રિયા અને તેટલી કરવામાં આવે પણ તેમાં જ્યાં સુધી આત્મદર્શન-સમ્યક્ત્વ-કલ્યાણપ્રાપ્તિની આકાંક્ષાયુક્ત થાય નહિ ત્યાં સુધી આત્મ-શુદ્ધિની વૃદ્ધિ ન થવાથી સર્વ નકારુ છે એ વાત તો અનેક પ્રસંગે જણાઈ આવે તેવી છે, તેથી આગળ વધતાં અનુભવની બહુ જરૂરીઆત છે : અનુભવ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે, અશુદ્ધ હિત આત્માને સાધ્યસામીપ્ય કરાવે છે અને પરભાવની બરાબર જોળખાણ પાડી આપી વિવેકને એટલી સુંદર રીતે પુષ્ટિ આપે છે કે તેથી છેવટે વિવેકમયી દૃષ્ટિ પ્રગટ થાય છે. શરૂઆતના ચોથા પદમાં જ અનુભવ પર સારો પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે:—

સુહાગણ ! બગી અનુભવ પ્રીત,
નિન્દ આનાદિ અભ્યાનકી, મિટ બધ નિજ રીત. સુહા. ૧
પટમહિર લેપક ક્રીયો, સાકજ સુખીતિ સરૂપ;
આપ પરાઈ આપુહી, કાનત વરુણ અનૂપ. સુહા. ૨
કહાં દિખાવું ઔરકુ, કહાં સમજાઉં લોર;
તીર અણુક હે પ્રેમકા, લાગે સો રહે ઠોર. સુહા. ૩
નાદવિણ્ણલો પ્રાણકુ, બિને ન તુણ મૂળલોચ;
આનંદધન પ્રણુ પ્રેમકી, અકથ કહાની કોય. સુહા. ૪

અનુભવની વાત એવી છે કે એને આનંદધનજી પણ ‘અકથ’ કહે છે. જેઓ એના પ્રેમમાં પડ્યા હોય તે જ બરેબરી રીતે તેનું સ્વરૂપ સમજે તેમ છે. નૂરજહાનના પ્રેમમાં પડેલ જહાંગીર-સલીમ જેમ તેને જ સર્વત્ર દેખે છે તેમ નાદ-યોગાનુભવના પ્રેમમાં પડેલ પ્રાણીને તેનું તીર વાગે છે ત્યારે તે તેનાથી હૃતપ્રહત થઈ બચ છે. આવા અનુભવના વિષય પર બહુ પ્રકારના વિચારો બતાવ્યા છે. શુદ્ધ ચેતના અને સુખમિતિ ચેતનને સમજાવવા ત્યારે ત્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે અનુભવની પાસે વાતો કરે છે, અનુભવને સમજાવે છે અને અનુભવની મદદથી પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થશે એમ માને છે. અનુભવને તેથી કોઈ જગ્યા પર દલાવવું ઉપનામ આપવામાં આવે છે. અનુભવના વિષય ઉપર બતાવ્યા છે ત્યાં ચેતનજીને બજત કરવાનું કામ તેને જ સોંપ્યું છે, અનુભવની રીત પ્રાપ્ત થયા પછી ચેતનજી મોહરાજાના લશ્કર સાથે કેવી રીતે યુદ્ધ કરે છે તે અગિયારમા પદમાં બતાવ્યું છે. માયામમતા માટે કૃત્રિયાદ કરી તેઓનું સ્વરૂપ ચેતનજીને સમજાવવા તેરમા પદમાં અનુભવ મારફત વિચાર ચલાવે છે અને એ જ સ્વરૂપ તે પછીના ચૌદમા પદમાં સ્પષ્ટ કરી તૃણાની સોબત મૂકાવવા અનુભવ પાસે જ વિરમિ

કરવામાં આવે છે. આનંદધનની અલક્ષ્ય જ્યોતિના વિશાળ વિષયમાં અનુભવને પ્રાધાન્ય સ્થાન ગ્રેવીશમાં પદમાં આપવામાં આવ્યું છે અને અઠાવીશમાં પદમાં આશા ચોરનકી ન કરવાનાં પરિણામમાં અનુભવલાલી જામત કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. મિલાપીને મેળાપ કરાવી આપવા તેત્રીશમાં પદમાં અનુભવને જ ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે અને આ વિભાગના પચાસમાં પદમાં પણ શુદ્ધચેતના અનુભવની સાથે અત મૂકીને પતિને અમાવવાના બાગ પર વિચારણા કરે છે. આથી રીતે આનંદધનજીના યોગમાં અનુભવને સુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે એ ઘણી અગત્યની બાબત હોવાથી અને પદનો અર્થ—આવ સમજવામાં તે ખાસ ચાંદી હોવાથી અહીં તે પર ખાસ ધ્યાન એવવામાં આવ્યું છે. જે મહાત્માએ અનુભવ જેવા વિષયને આવા અનેક આકારમાં ચિતર્યો હશે તેની આત્મદશા કેવી સુંદર હશે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એવા મહાપુરુષો જગતની જાળથી દૂર રહી, આત્મસ્વરૂપવિચારણામાં સ્થિર રહી, આત્મોત્પત્તિ ક્યે જાય છે, તેઓને દુનિયા ‘ભંગહભૂત’ કે એવાં ઉપનામ આપે, તેની તેમને દરકાર હોતી નથી અને પોતામાં જેટલો વધારો થયો ન હોય તેવો વિશિષ્ટ આત્મભાવ પોતામાં છે એવો દેખાવ પણ તેઓ કદી કરતા નથી. દુનિયા એને ગાંઠા ગણે તો એમાં નવાઈ નથી અને દુનિયા પોતાને માટે શું કહે છે તે જાણવાની અથવા જાણીને તે પર તુલના કરવાની આવી દશાવાળા પ્રાણીને અહંકારબુદ્ધિથી તો કદિ અપેક્ષા હોતી જ નથી અને કદાચ તેઓના અભિપ્રાય પર વિચાર થાય તો તેને મદમસ્તપણા ઉપર ખ્યાલ આવે છે, તેની પતિત સ્થિતિમાંથી તેને ઉદ્ધાર કરવાના કાર્યમાં બનતું કરવા દયાભાવથી વિચારણા થાય છે. બાકી—

‘મન સાધ્યું’ તેણે ‘સાધ્યું’ સાધ્યું, એક વાત નહિ મોટી;

એમ કહે સાધ્યું તે નહિ માનું, એ કહ્યો વાત છે મોટી

અને ઉપર આનંદધનજી પ્રભુ માણસ આણે, તો સાધ્યું કરી માનું.’

એ વાક્યના ગર્ભમાં હજી આટલી વિશિષ્ટ યોગ્યતાએ પહોંચ્યા છતાં પોતાનું મન સ્થિર થયું નથી અને તે કરવા પ્રભુ પ્રત્યે વિજ્ઞાપિ છે એવી કમૃતાત જેને દુનિયાની દરકાર ન હોય તેઓ જ કરે છે. એની સાથે કેટલાક સાધારણ કવિતા લખનારની વાતો સરખાવવા થત કરે અથવા એક એ ચાલુ વિચારો ગતાવનાર પદ કે કવિતાને અત વિશાળ ઉચ્ચ આત્મચુલ્ બતાવનાર ચોમના વિષય સાથે સરખાવી તેની સાથે ખીખને એસાડવા ધારે તો આવા મહાત્મા પુરુષોનું અપમાન કરવા જેવું છે. આનંદધનજીની ત્યાગવૈરાગ્ય-અપૂર્વ દશાની વાતો કરવાનો પણ અધિકાર જાહુ લાગે કાળે ઘણી વિચારણા પછી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે, એ વાત સાધારણ રીતે દૃઢ્યમાંથી ખસી ન જાય.

આનંદધનનો આગમબોધ અને સ્વરૂપજ્ઞાન

એમનાં સ્તવનો વિચારતાં આનંદધનનું જ્ઞાન થયું જાયા પ્રકારનું હોયું જોઈએ એમ

આપણે ઉપર પછી જોઈ ગયા છીએ. શ્રી શીતળનાથનાં સ્તવનમાં બતાવેલી ત્રિકાંગીએ આ વાત ખાસ બતાવે છે, મુનિસુવ્રતરવામીના સ્તવનમાં આત્મતત્ત્વ બતાવતાં તર્કનાં કૃતાનાશાદિ દૃષણો સારી રીતે ચર્ચા ન્યાયનું જ્ઞાન બતાવી આપ્યું છે. એકવીશમા સ્તવનમાં પદ્મદર્શનનું સ્વરૂપ સુંદર રીતે બતાવી ઉત્તમાંગ પર વિચારણા કરવાને પ્રસંગે સ્થાત્કારાંકિત નયસમૂહને શુદ્ધ દર્શન બતાવી, તેથી શૂન્ય નયોને નિરુપયોગી સમજાવી, છએ દર્શનોનું જ્ઞાન ઘણી સારી રીતે તેમને હોય એમ સ્પષ્ટ બતાવી આપ્યું છે, દ્રવ્ય-શુદ્ધપર્યાય અને નયનું જ્ઞાન અઠારમા સ્તવનમાં પાંચમા ચદમાં બહુ ઉત્તમ રીતે બતાવી આપ્યું છે અને ખાસ કરીને પાંચમા ચદમાં એવા વિસ્તૃત વિવરણો નટનાગરની બાજીને અંગે એટલી સારી રીતે ટૂંકામાં બતાવી આપ્યા છે કે એ વાંચવાથી એના પર અનેક વિચાર થાય અને આનંદધનજીના જ્ઞાનસામર્થ્ય માટે બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનો ખ્યાલ થાય. લગભગ દરેક સ્તવનમાં અને દરેક ગાથામાં એવી વાતો બતાવી છે કે તેના આગમનો અતિ સુંદર અવબોધ આનંદધનજીને હતો એમ સ્પષ્ટ જણાય. પદની અંદર પછી આવી જ સ્થિતિ છે. આ બાબત પર જુદો ઉદ્દેશ લખવાની જરૂર જણાતી નથી, કારણ કે તેમ કરવા જતાં લગભગ દરેક સ્તવન પર અને ઘણાં પદો પર વિવેચન કરવું પડે તેમ છે. સંક્ષેપમાં એમ કહી શકાય તેમ છે કે આનંદધનજીનું સામર્થ્ય મજબૂત હોવા સાથે તેઓનો આગમ-બોધ બહુ ઊંચા પ્રકારનો હતો. ચોવીશીનું કોઈ પણ સ્તવન ઉઘાડી મનન કરવાથી આ બાબત ઘાઘમાં આવશે.

કબીર અને આનંદધન

આનંદધનજીનાં પદોના સંબંધમાં એવું ઘણી વખત સાંભળ્યું છે કે તેઓનાં પદો કબીરનાં પદોને મળતાં છે અને કોઈ કોઈ કબીરનાં પદો આનંદધનજીના નામ ઉપર માણસોએ ફેરવી નાખ્યાં છે. અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે પછવાડેની આ હકીકતમાં સમ્યાઈ હોવાનો હજુ સુધી એક પણ પુરાવો મળ્યો નથી (જુઓ ઉપોદ્ધાત આગળ). હવે કબીરના સંબંધમાં આપણે સહજ વિચાર કરીએ અને તેના કોઈ કોઈ પદોની સરખામણી આનંદધનજીનાં પદો સાથે કરી આ જશ સ્થાળ વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડવા પ્રયત્ન કરીએ. કબીરના કુહા તેમ જ પદો વાંચતાં તે સર્વ મત મતાંતરોમાંથી સત્ય શોધી કાઢી તેને અનુસરવાનો ઉપદેશ આપે છે, એમ જણાઈ આવે છે. પરમતસહિષ્ણુતાના સંબંધમાં વિચારો ઘણા ઉદાર હતા એ આપણે આ ઉપોદ્ધાતમાં ઉપર જોઈ ગયા છીએ. કબીરનાં પદો વૈરાગ્યના વિષયને પોષનારા અને મનુષ્યની વ્યવહાર વૃત્તિને અસર કરનારાં છે જ્યારે આનંદધનજીનાં પદોમાં વૈરાગ્ય ઊંડાણમાં રહે છે. જ્યારે યોગના વિષયને તેઓ બધારે પોષે છે અને આત્માની અંદર રહેલા ગુણ ગુણોનો પ્રાદુર્ભાવ કરાવવા માટે તેઓ મોટો પ્રયાસ કરતા હોય એમ જણાઈ આવે છે. કબીરનાં ઘણાંખરાં પદોમાં વ્યવહારોપયોગી શિક્ષા આપવામાં આવી હોય છે ત્યારે આનંદધનજી તેથી ઘણા આગળ વધી ગયેલ હોય તેવા

ઉચ્ચ કોટિના વિષયો હાથમાં લે છે અને જાણે તેના અધિકારી સામાન્ય જનપ્રવાહથી જરા આગળ વધીને તેમને સાંભળવા તૈયાર થયેલા હોય એમ ધારીને ચાલે છે. આનંદ-ધનજીનાં પદોમાં યોગ અને તત્ત્વજ્ઞાન બરપૂર છે અને તેને અનેક રીતે ચર્ચા આ અતિ અટપટા વિષયને તેઓએ ખુબ સુંદર રીતે જ્ઞાય આપ્યો છે ત્યારે કળીરનાં પદો ચાહુ ઉપદેશ આપનાર છે. આનંદધનજીનાં પદો વિશિષ્ટ અધિકારીને ઉદ્દેશીને, બનાવેલાં છે ત્યારે કળીરનાં પદો પ્રાકૃત પ્રવાહના આણુસોને ઉદ્દેશીને તેના પર હિત કરવાની બુદ્ધિથી લખાયેલાં છે. ભાષાશૈલી બન્ને વિચારવામાં આવશે તો બન્નેએ જેમ બને તેમ હિંદુસ્તાની ભાષાનો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો છે અને તે ભાષામાં એવું સત્ત્વ રહેલું છે કે સમજ્યા પછી ખુબ આનંદ આવે. આનંદધનજીનાં કોઇ કોઇ પદોમાં શુજરાતી ભાષાની અસર જોવામાં આવે છે તે કળીરનાં પદોમાં બીલકુલ જણાતી નથી. કળીરનો માર્ગ હિંદુ મુસલમાન સર્વ ધર્મને એક કરી નાખવાનો હતો. આનંદધનજી એવા વિચારો બતાવે છે કે જેને પરિણામે ધર્મના ઉપરના તક્ષવતોને લઈ અસ્પર્શ દ્વેષ રાખવો શુક્ત નથી અને વસ્તુતઃ તેમાં કોઇ સાર નથી એમ જણાય અને સમદર્શિતા છતાં છેવટે શુદ્ધ અવ-બોધ વિચારણાને પરિણામે ધાય, આ તેઓનું લક્ષ્યજિન્દુ છે. આપણે કળીરનાં પદો કેવા પ્રકારનાં છે તે વિચારવા માટે તેની જરા પદ્યલેખના કરોએ. સ્થળસંકેતથી વધારે પદોનાં ટાંચણ થઇ શકશે નહિ પણ તેના નમૂના અત્ર જરૂર બતાવીએ.

કેસા એમ કમાયા, થે કલા દોંગ મચાયા બે.
જટા બદાઇ વિભૂત ચકાઇ, જગમે' કહેતા સિદા;
સિદ્ધનથી તો ખાત ન જાણે, થે તો કાલકા બદા. કેસા ૧
બગવે કપડે સીર ઘૂંદાવે, કહતા મેં જન્યાસી;
સંન્યાસીથી બત હે ન્યારી, થે તો પેહલે ઉપારી. કેસા ૨
બસા કહીની સિરમે ટોપી, કહતા ફકીર મોસા;
ફકીર હે તો સખસે' ન્યાસ, થે તો ફજતખોસ. કેસા ૩
કાન ફાલ કરે શુદ્ધા હારી, નાથે કહાવે બારી;
નાથનથી તો બત હે ન્યારી, થે તો દેખે પરનારી. કેસા ૪
હાતમે સોઢા ધરધર ફિરતા, કહતા મેં નાનકશાઈ;
પેસે ખાતર શીર કુહાવે, રહે અપના ગાઈ. કેસા ૫
કહત કળીરા સુન વાઈ સાધુ, સખ સંતનકંદ છોરા;
રામ નામ જિન મુખિ ન પાવે, પેહી પથ હમારા. કેસા ૬

આ પદોમાં બતાવેલા વિચારો સાથે આનંદધનજીના જટ મા પદના વિચારો સરખાવી-એ તો લગભગ સરખા વિચારો જણાય છે. એ અહંતાગીશમાં પદના કર્તાના સંબંધમાં કોઈ જરા શંકા ઉઠાવે છે, તેથી તેને હાલ બાબુ ઉપર મૂકીએ તો સત્તાવીશમાં પદમાં બતાવેલા વિચારો અને ખાસ કરીને સહસ્રક્રમ પદમાં 'રામ કહો રહેમાન કહો દોઈ' એમ કરીને

જે વિચારો બતાવ્યા છે તે ભવ્ય છે, વિશાળ છે, ઉપદેશક છે, અસરકારક છે અને મહાન છે. ઉપદેશ દેવાની કળીરની પદ્ધતિ કેવી સાદી હતી તે નીચેના પદ પરથી જણાશે.

રામ નામ તું બજાવે પ્યારે, કાયકું મજશરી કરતા હૈ;	
કચે મટીઠા ખંજલા તેરા, પવા પલકમે જલતા હૈ.	રામ. ૧
ખરખન હોકર પુરાન ખાંધે, સ્નાન તર્પન કરતા હૈ;	
સર્વ કાલ સુચિત રહતા હૈ, યો કયા સાહિબ મિલતા હૈ.	રામ. ૨
ભોગી હોકર જટા ખઢાવે, હાલ મસ્તમે રહતા હૈ;	
દોનો હાથ શિર પર ધરતા, યો કયા સાહિબ મિલતા હૈ.	રામ. ૩
માનભાવ હોકર કપડે પેને, દાદી ઝુછી ઘુંટતા હૈ;	
ઉત્તરી લકડી હાથ પકડ કર, યો કયા સાહેબ મિલતા હૈ.	રામ. ૪
મુસતા હોકર ખાંઝ પુકારે, યો કયા સાહિબ ખલિસ હૈ;	
મુંગિલે પાવમે ધુંધુર બાજે, વો વી અલ્લા મુનતા હૈ.	રામ. ૫
જંબ હોકર લિંગ ખાંધાવે, ધર ધર લેકર ફિરતા હૈ;	
શાંખ બજાવે મિલ્લા માંગે, યો કયા સાહેબ મિલતા હૈ.	રામ. ૬
કહત કળીરા મુન બાઈ સાધુ, મનહી માતા જપતા હૈ;	
ભાવ ભગતસે ધ્યાન ધરત હૈ, ઉત્તર સાહેબ મિલતા હૈ.	રામ. ૭

કળીરના વિચારો બતાવવાની પદ્ધતિ કેવા પ્રકારની હતી તે બતાવવા માટે પદ હંજુ પછુ વધારે લખ્યું. (કળીરનાં પદો ગુજરાતી ભાષાના વાંચનારાઓને નથી અને તે કારણથી તેનો આખો ઉતારો કરી લેવાની જરૂર પડી છે.)

હયા ધરમ નહિ મનમે, મુખડા કયા દેખો દરપનમે.
જળ લગ ફૂલ રહે ફૂલવાડી, બાસ રહેગા ફૂલમે,
એક દિન એસા હો જાવેગા, ન (?) ઉડેગી તનમે. દયા ધ. ૧
મુવા અદન અખીર અરગબ, શોભતાં ગોરે તનમે,
ધન જોખન ડોંગરકા પાણી, ઢળ જાવેગા ખિનમે. દયા ધ. ૨
નદિયા બિહીરી નાવ પુરાની, ઊતરે ચાહે સંજમમે,
શુર મુખ હોય સો પાર ઉતરે, તુચર ખૂડે ઉતમે. દયા ધ. ૩
કવરી કવરી માયા જોરી, સુરત ધરી નિજ ધનમે;
દશ દરવાજે ઘેર લિયા જળ, રહી ગયે મનકે મનમે. દયા ધ. ૪
પગિયા ખાંધે પગ સવારે, તે જૂઠા જુલપેમે;
કહત કળીરા મુન બાઈ સાધુ, ચે કયા લડ રહે મનમે. દયા ધ. ૫

આનો ભાવ સમજાવવાની જરૂર પડે એવું બહુધા લાગતું નથી. કળીરની શૈલીમાં જે યુક્તિ અને વિચારણા છે તે આ ઉપરથી સમજાશે. એની ઉપદેશશૈલી ચિદાનંદજી અથવા કપૂરચંદજીની શૈલી સાથે કેટલેક અંશે સરખાવવા યોગ્ય છે. બાકી ચિદાનંદજીની

ચૈત્રી પછી આધી તો ઉચ્ચ કોટીની છે. વૈરાગ્યના વિષયને માગણીના રૂપમાં, આક્રોષના રૂપમાં અને બીજી અનેક રીતે બતાવીને તેમણે તે વિષયની સારી પોષણ કરી છે. બુદ્ધિ બુદ્ધિ પદના લેખકો એક જ વિષયને કેવી રીતે બતાવે છે તે સમજવા માટે ચિત્તદમનના-મન વશ કરવાના વિષયને પદ્યકારોએ કેવી કેવી રીતે સચ્ચો છે તેનો જરા નમૂનો નોંધ્યો જેથી તેની સરખામણી કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. મનને વશ કરવાના અને તેમાં સર્વસ્વ માનવાના વિષય ઉપર કબીર નીચે પ્રમાણે વિચારો બતાવે છે.

હમારો તીરથ હોન કરે, બટકત કોન ફિરે.	હમારો.
મનમેં જાગ મનમેં કારી, મનમેં સ્નાન જપ કરે.	હમારો. ૧
મનમેં આસન મનમેં કશાસન, મનમેં ધૂળિ જલે.	હમારો. ૨
મનમેં મુદ્રા મનમેં આસા, મનમેં ધ્યાન હરે.	હમારો. ૩
કહત કબીર મુન બાઈ સાધુ, બટકત હોન ફિરે ?	હમારો. ૪

આની સાથે સરખાવવા માટે આનંદધનજીનું મુખસિદ્ધ શ્રી કુંથુનાથજીનું સ્તવન લેતા પર આ ઉપોદ્ઘાતમાં અવારનવાર વિવેચન થયું છે તે પર વિચાર કરી જઈએ.

કુંથુ જિન મનડું કિમહી ન જાએ-હો કુંથુ જિન;
 જિમ જિમ જતન કરીને રાખું, તિમ તિમ અસજું બાજે. હો. કુંથુ. ૧
 રમની, વાસર, વસતી, ઉગઠ, ગયજુ પાયાલે, બય;
 સાપ ખાય ને મુખડું ઘોયું, એહ ઉખાણે ન્યાય. હો. કુંથુ. ૨
 મુગલિ તણા અભિલાષી તપીઆ, જ્ઞાન ને ધ્યાન અભ્યાસે;
 વધરીકું કાંઈ એહવું ચિંતે, નાખે અવળે પાસે. હો. કુંથુ. ૩
 આગમ આગમધરને ઠાથે, નાવે કિણુ વિધ આકું;
 દિહાં કણે જો હઠ કરી હટકું, તો બ્યાસ તપીપરે વાંકું. હો. કુંથુ. ૪
 જો કંગ કહું તો કબતો ન દેખું, સાદુકાર ચણુ નાહિ;
 સર્વ માંહેને સદુથી અસજું, એ અચરિત્ત મન માંહિ. હો. કુંથુ. ૫
 જે જે કહું તે કાન ન ધારે, આપ મતે રહે કહો;
 સુર નર પદિત જન સમજાવે, સમજે ન માહો. સાકો હો. કુંથુ. ૬
 મેં જાણ્યું એ જિંમ નયુસક, સકલ મરદને ઢેલે;
 બીજ વાતે સમરથ છે નર, એહને કોઈ ન જેલે. હો. કુંથુ. ૭
 મન સાધ્યું તેણે સઘણું સાધ્યું, એહ વાત નહિ ખોટી;
 એમ કહે સાધ્યું તે નવિ માનું, એ કહી વાત છે ખોટી. હો. કુંથુ. ૮
 મનડું દુસરાધ્ય તે વશ આણ્યું, તે આગમથી મતિ બાણું;
 આનંદધન પ્રણુ માહરું આણો, તો માણું કરી બહું. હો. કુંથુ. ૯

આવી મુંદર રીતે મનને વશ કરવાનું-ચિત્તદમન કરવાનું આનંદધનજી કહી ગયા છે અને તેમનો એ સંદેશો અત્યારે પણ બહુ આનંદથી વચ્ચાય છે, ઉપયોગી ગણાય છે

જાને સરસુતઃ વિચારતાં તે ઘણી શિક્ષણીય રીતે લખાએલ છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય તે જ વિષય એક પદમાં કેવી રીતે અર્થે છે તે હવે સરખાવીએ:—

જાખાજાળ આવે નહિ મન ઠામ.	જાખ કાગ.
તખ લાગ કષ્ટ ક્રિયા સવિ નિષ્કળ, જ્યાં જાગને ચિત્તામ.	જાખ. ૧
કરની ખીન 'તુ' કરે રે મોટાઈ, છાલવતી તુ' જ નામ;	
આખર ક્ષેપ કહેગો જ્યાં જાળ, વ્યાપારી ખિલુ દામ.	જાખ. ૨
મુંઠ મુંઠાવત સખણી ગડરિયા, હરિજી રામ ખમ 'ધામ;	
જાદાધાર વટ ધરમ લગાવત, રાસલ સહેતું હે ધામ.	જાખ. ૩
એતે પર નહિ 'યોગદી રચના, જો નહિ મન વિધામ;	
વિત્ત/આંતર પર છલવેકું ચિંતવન, કહાજપત સુખ રામ.	જાખ. ૪
ખચન કાય ગોપે' દૂઠ ન 'ધરે, વિત્ત પુરમ લગામ;	
તામિ તુ' ન સહે શિવ સાધન, જિહ કણ સુને ગામ.	જાખ. ૫
પહો જ્ઞાન ધરે સંજમ કિરિયા, ન કિરવો મન ઠામ;	
ચિદાનન્દન સુજસ વિલાસી, પ્રગટે આતમરામ.	જાખ. ૬

એક જ વિષયને ખીલવવામાં કેવી રીતે જૂઠા જૂઠા કવિઓ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે તે જોવામાં આ સરખામણીથી ખડુ મદદ મળશે. જેટલો પોતાનો આત્મા ઉન્નત થયો હોય છે તેને અનુરૂપ ભાષા બહુધા નીકળી આવે છે. ખીજા પદના લેખકો પણ આ વિષય કેવી રીતે ખીલવે છે તે જોઈ લઈએ. શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય બિહારમાં વિલાસ કરતાં કહે છે:—

અન ન ઠાણકે વશ મન કીએ સખ વશ,	
મનકી સો મતિ જાને યાકો મન વશ હે.	૧
પહો હો ખુલત પાઠ તપ કરે જોને પાહાર,	
મન વશ કીએ ખીલું તપ જપ ખશ હે	૨
ઠાણકું ફીરે દે મન ઠાણ ન પાવેગો ચેન,	
વિષયકે ઉમંગ રંડ કણુ ન દૂર સહે.	૩
સોઉ જ્ઞાની સોઉ ધ્યાની સોઉ મેરે છયા પ્રાની,	
જોને મન વશ કીયો વાહિકો સુજસ હે.	૪
વિનય કહે સો ધનુ યાકો મન છિલું છિલું,	
સાંઈ સાંઈ સાંઈ સાંઈ સાંઈસે તિરસ હે.	૫

જ્ઞાનવિમળસૂરિ જેઓએ 'જ્ઞાનવિલાસ' અને 'સંયમતરંગ' બનાવેલા છે અને જેઓ આનંદનંદના સમકાલીન વિખ્યાત પુરુષ હતા તેઓએ મન વશ કરવાના વિષય પર એકે પ્રદ લખ્યું જણાતું નથી, પણ તેઓના પદો વિચારવા લાયક હોવાથી

તેઓના પદોમાંથી એકનો નમૂનો અહીં આપવો યોગ્ય ધાર્યો છે. તેઓનું એક મુંદર પદ આગળ ઉપર ઉતારેલું પણ જોવામાં આવશે.

વાલમીયા રે વિરથા જનમ જમાયા વાલમ વિરથા
પર સંગત કર દસ દિસિ ભટકા, પરસે' પ્રેમ લગાયા;
પરસે' જાયા પરરંગ બાયા, પરકું જોગ લગાયા. વિરથા ૧
માટી ખાના માટી પીના, માટીમે' રમ જાના;
માટી ચીવર માટી જૂખન, માટી રંગસો કીના રે. વિરથા. ૨
પરદેશીસે' નાતસ કીના, આયામે' લપટાના;
નિધિ સંયમ જ્ઞાનાનન્દ અનુભવ, સુકે વિન નાંહિ લહાના રે. વિરથા, ૩

જોગણીશમાં શતકના આખર જાગમાં અને ચાલુ વિક્રમની વીશમી સદીની શરૂઆતમાં કપૂરવિજય જેઓ યોગી તરીકે ચિદાનંદજીના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા છે તેઓનાં વૈરાગ્ય અને અધ્યાત્મનાં પદો વિચારવા લાયક છે. સાથે સરખામણી કરવા તેઓશ્રીનું મળતા વિષય પરતું એક પદ અહીં વિચારીએ. એનો લય કાફી અથવા લેલાલસ શાગમાં ચાલે છે.

જો' જો' તત્ત્વ ન જૂજ પડે રે. જો:
તો' તો' મૂઠ બરમ વસ બૂદ્યો, મત મમતા થમી જનથી લહે રે. જો'. ૧
અકર રાજ શુભ ક પ અશુભ લખ, ભવ સાયર ઈલ્લ બાંલ રહે રે;
ધ્યાન (ધ્યાન્ય)કોજ નિમ મૂરખ ખિલ હક, ઉખર ભૂખિકો' જેત ખડે રે. જો'. ૨
ઉચિત રીત જોગખ વિજુ ચેતન, નિશદિન જોડો યાદ થડે રે;
મરેતક સુકુટ ઉચિત મણિ અનુપમ, પત સૂયથ અજ્ઞાન જડે રે. જો'. ૩
સમતા વશ મન વક્ર દુરંગ નિમ, તિમ વિકલપ મનમાંહિ અડે રે;
ચિદાનન્દ નિજ રૂપ મગન બધો, તબ કુતક' તોલે નાહિ' નડે રે. જો'. ૪

લગભગ સરખા વિષય પર કવિઓ અને ખાસ કરીને વૈરાગ્યતા વિષયના કવિઓ કેવી જુદી જુદી દૃષ્ટિથી ચર્ચા કરે છે તે આટલા ઉપરથી જણાયું હશે. આનંદધનજીનો તે સ્વર્ગમાં જે વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ છે તે ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે અને તેઓ કોઈ પણ વિષયને બહુ વિશાળતાથી, અન્વેષણદૃષ્ટિથી અને પૃથક્કરણપૂર્વક છણીને અસરકારક રીતે અવગ્રાધે છે, તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે

આનંદધનજી અને યશોવિજય ઉપાધ્યાય

આ બન્ને મહાત્માઓની સરખામણી કરવાનો પ્રયાસ ઘણી વાર કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં યોગ્ય દૃષ્ટિબિન્દુ ન રખાય તો બહુ ગેરસમજુતી થવાનો અથવા તો બન્નેમાંથી એકને અન્યાય થવાનો પૂરો સંજોગ છે. બન્ને પુરુષો અતિશય પ્રગત થયેલા હતા એમાં શંકા જેવું નથી, અને બન્નેને માટે અભિપ્રાય ઉચ્ચારવા પહેલાં બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી તેઓની કૃતિ સમજવાની અને તેઓના વિકાસને આત્મિક ઉન્નતિક્રમમાં

કયું સ્થાન પ્રાપ્ત્ય છે તે ખ્યાલમાં લેવાની જરૂર છે. બહુ વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે આ બંને મહાત્માનાં કાર્યક્ષેત્ર લગભગ તદ્દન જૂદાં હતાં: એક મહાત્મા આત્મિક ઉન્નતિનો વિચાર કરનારા હતા, એક પરોપકાર દ્વારા આત્માની પ્રગતિ સાધનાર હતા. એક યોગી હતા, એક કર્મયોગી હતા (અહીં કર્મ શબ્દ વિધિવિધાનના અર્થમાં વપરાતો નથી પણ 'સેવા'ના અર્થમાં વપરાય છે); એકને દુનિયાની દરકાર નહોતી, એક કોમની, શાસનની અને ગરબની સ્થિતિને લક્ષ્યમાં લઈ કામ કરનાર હતા. આવી અનેક રીતે બંને એક બીજાથી તદ્દન જૂદી દિશાએ કામ કરનારા હતા અને પોતાના ક્ષેત્રમાં અતિશય આગળ વધેલા હતા. આનંદધનજીનો યોગ અને અધ્યાત્મદશા દેશાન્તરૂપ ગણાય છે અને યશોવિજય ઉપાધ્યાયની શાસનસેવા અનેક પ્રકારે ઉપકારી થઈ છે એટલું જ નહિ પણ તેમનાં વચન ઉપર મોટો આધાર રહી શકે છે, એ તેઓનું અસાધારણ પાંડિત્ય અને તેનો ઉપયોગ બતાવે છે. અસાધારણ વિદ્વત્તા સાથે તેનો એવી સુંદર રીતે તેઓ ઉપયોગ કરી શકતા હતા કે અનેક પ્રકારની ચાલી આવતી શંકાઓનું તેઓ નિવારણ કરવાને શક્તિમાન થયા હતા. અધ્યાત્મના વિષય ઉપર તેઓ ઘણા સુંદર ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં તેમ જ શુભરાત્રીમાં લખી ગયા છે અને તત્ત્વજ્ઞાનના નમૂનાઓ બતાવી વિદ્વાનોને પણ આશ્ચર્યમાં નાખી ગયા છે. યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયની વિદ્વત્તાના સંબંધમાં બે મત પડે તેમ નથી, પરંતુ આનંદધનજીની દશા તદ્દન જૂદા પ્રકારની હતી. તેઓએ પદોમાં અને ચોવીશીમાં અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ સુંદર તત્ત્વજ્ઞાન બતાવવા ઉપરાંત પોતાનું વર્તન લગભગ એવું વૈરાગ્યમય કરી દીધેલું જણાય છે કે તેઓને વ્યવહાર દૃષ્ટિવાળા લોકો ભંગદ જેવો કહેતા અને હજુ પણ તેઓના સંબંધમાં વિશાળ દૃષ્ટિવાળી સિદ્ધાન્તાનુયાયી સ્થિતિ સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તેવા સામાન્ય પ્રવાહ પર રહેલા પ્રાણીઓ તેમને નિશ્ચય નયાશ્રયી કહેવા લલચાઈ જાય છે. એવો અભિપ્રાય આપતી વખત નિશ્ચય અને વ્યવહારનું ખરું સ્વરૂપ સમજવાની અને તે બંને આત્મસાધન પરત્વે એક જ સાધ્યની સપાટી ઉપર છે અને વસ્તુતઃ તેમાં તેવો ફેર નથી એમ વિચારવાની તસ્દી તેઓ લઈ શકતા નથી. આ સંબંધી યશોવિજયજીએ સાકા ત્રણસો ગાથાના સ્તવનની સોળમી ઢાળમાં એકાંત વ્યવહાર પણ આદરનારને નકામો જણાવ્યા છે અને સાધ્ય નિશ્ચયનું છે તે રાખવા યોગ્ય જણાવી ક્રમસર આગળ વધવા સૂચના કરી છે તે સારી રીતે વિચારીને સમજવા યોગ્ય છે. તે આખી ઢાળથી એક વાત બરાબર સ્પષ્ટ થાય છે અને તે એ છે કે વસ્તુતઃ શ્રી જિનેશ્વર મહારાજના દર્શનને અનુસરનાર નિશ્ચય અને વ્યવહારમાં કશો વિરોધ નથી. આવી રીતે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરતાં આનંદધનજી જેઓના વર્તન સંબંધી ચાલી આવતી વાતો સાંભળતાં અને પઢતો વાંચતાં તેઓનો આત્મા અતિ ઉન્નત થયેલો હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. તેઓ અનુભવપૂર્વક અત્યુક્ત અંશે વ્યવહાર પ્રવૃત્તિયુક્ત છતાં નિશ્ચયના અર્થી હતા, વ્યવહારથી

વિમુખ નહોતા અને તેમના જેવા પ્રગત પુરુષોને તે દશા એકંદર રીતે ઘણી લાભકર્તા હતી. એકાંત પક્ષ કરનારા પર આશ્રેય કરતાં ઉપાધ્યાયજી ઉપરોક્ત સ્તવનમાં કહે છે કે:—

ઠોઈ કહે મુખિ છે વીણતાં ચીંથરાં,
ઠોઈ કહે સધન જમતાં ધર દહિયરાં;
મૂઠ એ કોય તસ ભેદ જાણે નહીં,
જ્ઞાન એજે કિયા સાધતાં તે સહી. (૧૧-૧૪)

આનું દાંયણ આ જ ઉપોદ્ધાતમાં અગાઉ અન્ય પ્રસંગે થઈ ગયું છે, તે ખતાવી આપે છે કે એકાંત દષ્ટિએ ખેંચાઈ જનારને ઉપાધ્યાયજી ‘મૂઠ’ કહે છે અને તેવા પ્રકારની ભૂલ સાધારણ રીતે થતી જોત્રામાં આવે છે તેથી આ મુદ્દા ઉપર અવારનવાર એકથી વધારે વખત આ ઉપોદ્ધાતમાં તથા અંથમાં ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે. હાલમાં એક છાપામાં ‘આનંદધનજી પર ટીકા કરતાં જાણે તે સાધુ નામને પણ ચોચ ન હોય અને ‘માર્ગલોપી-નિશ્ચયવાહી’ એવાં વિશેષણોને ચોચ હોય એમ ખતાવી, આ મહાત્માને ઉતારી પાડવાનો પ્રયત્ન થયેલો. વાંચ્યો ત્યારે લેખકની ખાલિશતા ઉપર અનુકંપા આવી હતી ! આવા મહાપુરુષોને બરાબર સમજવા માટે પણ ઘણાં વિશાળ હૃદયની, અભ્યાસની અને શુરુપરંપરાના જ્ઞાનની જરૂર છે. સાધનને સાધન તરીકે નહિ સમજનાર, સાધ્યજ્ઞાન અને આત્મપરિણતિ વિના ‘ચીંથરા વીણવામાં’ મુક્તિ મળનાર આવા વિચાર કરે. જ્યારે ઉપાધ્યાયજીની અષ્ટપદી આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે આ મુદ્દો આપણને વધારે સ્પષ્ટ થાય છે, આ વિષયની શરૂઆતમાં અષ્ટપદી આપવામાં આવી છે તે અત્ર ફરી વાર વાંચી જવા વિજ્ઞાપિ છે. એના લગભગ દરેક પદમાં અંતઃકરણના ઉભયકા છે, હૃદયના આલોપ છે, આત્માનું ઉચ્ચ જ્ઞાન છે. ‘આનંદ ઠોર ઠોર નહિ પાયા, આનંદ આનંદમે’ સમાયા.’ અહીં ઉપાધ્યાયજી શું કહે છે તે વિચારીએ. એ આનંદ સાંત નિર્ભળ વૃત્તિનો પ્રવાહ, પરમાત્માના વૃત્તિ, સ્વાનુભવરમણતા ન્યાં ત્યાં મળતા નથી અને તે આનંદધનજીમાં છે, અને આનંદધનજીને એ રસ ઝીલતા જોઈને જસવિજયે તેમના ગુણ ગાયા છે. આ આનંદ બાજરમાં મળતો નથી, એનું સ્વરૂપ આનંદ જ (આત્મા જ) જાણે અને એવા આનંદના સાક્ષાત્ સ્વરૂપને આજ જોવાથી રોમે રોમે શીતળતા થઈ. આથી પણ આગળ વધીને આકાંક્ષા પદમાં કહે છે કે આનંદધન સાથે પોતે મળ્યા ત્યારે પોતે પણ આનંદસ્વરૂપ થઈ ગયા. જો આ અષ્ટપદી બરાબર સમજ્યો હોઈ તો માસ મનમાં આનંદધનજી માટે યથોચિત્ત્યજીને ઘણું માન હોય તે સંબંધમાં શંકા રહેતી નથી અને તે વાત જ્યારે દરેક બત્રીશી જેવા ગંભીર યોગના વિષયના પ્રકરણને અતે ‘પરમાનંદ’ શબ્દથી તેઓશ્રી પોતે જ દૃઢ કરી ગયા છે, ત્યારે કોઈને પણ એ સંબંધમાં વિચાર કર્યા પછી શંકા રહે એમ મને લાગતું નથી. કેટલુંક માન આનંદધનજીને યથોચિત્ત્યજીએ વયોવૃદ્ધપણને અંગે આપ્યું હોય તે બનવાભોગ છે, પરંતુ જે શબ્દોમાં આનંદધનજી માટે તેઓએ લખ્યું

* સાસનવિરોધીઓને સખત શિક્ષણ આપવામાં દુનિયાની અથવા તેના લાલની જરૂર પડી શકે છે. રાજનાર નથી નિરપેક્ષ

પાતપણે અને માત્ર શોધપ્રાપ્તિનો હેતુ સાધ્ય થાય તેવી રીતે આ વિષય ઉપર અન્ય મહા-શયો જરૂર વિચાર બતાવી આ ચર્ચા પર વિશેષ પ્રકાશ પાડવા તકલી લેશે.

આનંદધન અને ચિદાનંદ (અથવા લાભાનંદ અને કર્પૂરવિજય.)

પ્રથમ મહાપુરુષ સત્તરમી સદીના યોગીનો નમૂનો હતા, દ્વિતીય યોગણીશ્રી સદીમાં તેની કાંઈક વાનકી બતાવનારા હતા. પ્રથમના મહાપુરુષનું નામ લાભાનંદ હોઈ તેમણે પદો વગેરે આનંદધનના નામથી લખેલાં છે અને તે નામથી તે સુપ્રસિદ્ધ છે, દ્વિતીય મહાત્માનું નામ કર્પૂરવિજય હોઈ તેમણે પદો, પુદ્ગલગીતા અને સ્વરોદયજ્ઞાન તથા કેટલાક છૂટક સવૈયાઓ વગેરે ચિદાનંદજીના નામથી લખેલાં છે. પ્રથમ મહાત્મા વૃદ્ધ ઉમ્મર સુધી આદર્શ જીવન વહન કરી પૃથ્વીતળ પાવન કરતા હતા એમ લોકકથા ચાલે છે, દ્વિતીય જ્યારે ગિરનાર પર્વત પર છેલ્લા સંવત્ ૧૯૦૬ કે ૧૯૦૭માં દેખાયા ત્યારે તેમની વય ૩૨ વર્ષથી વધારે નહોતી. ચિદાનંદજીનાં પદોમાં વૈરાગ્યની ચોપણા વિશેષ છે, આનંદધનજીનાં પદોમાંથી યોગનો જીઠો અભ્યાસ અને આત્મતત્ત્વચિંતન બહાર આવે છે. આનંદધનજીનો યોગાભ્યાસ ઘણો તીવ્ર અને હૃદયભાવના ઉચ્ચ જણાય છે ત્યારે તેના પ્રમાણમાં ચિદાનંદજીનું યોગરહસ્ય કાંઈક મંદ હશે એમ મને જણાય છે. બન્નેની દશા બહુ ભ્રુંદર હતી. કર્પૂરવિજયને જેમણે જોયા હતા તેમની પાસેથી તેઓશ્રીના સંબંધમાં ઘણી વાતો સાંભળી છે. ભાવનગરમાં તેઓ ચાતુર્માસ સ્થિત થયા હતા અને સંવત્ ૧૯૦૨માં ગોહી પાશ્વનાથનું પદ બનાવ્યું હતું એમ તેઓના નવમા પદ ઉપરથી જણાય છે, તે સર્વ હુકીકત ઉપરથી તેઓની લઘુ વયમાં બહુ સારી દશા હતી એમ જણાય છે. તેઓના ‘લઘુતા મેરે મન માની’ ‘કથની કથે સહુ કોઈ’ વિગેરે ઘણાં પદો બહુ ઉચ્ચ શોધ અને રહસ્યજ્ઞાન આપે તેવાં છે અને તે બહુ માણસો હોંશથી ગાય છે, સાંભળે છે અને તેમ કરીને આત્માને પવિત્ર કરે છે. અત્ર તેમનાં પદો ટાંકવાનું સ્થળસંકેતથી બની શકે તેમ નથી. અવારનવાર આ પદોના વિવેચનમાં તેમનાં દાંત્યણાં આવશે.

આવી રીતે આનંદધનજી મહારાજનું ચરિત્ર જૂદી જૂદી દૃષ્ટિથી વિચારવાને પ્રસંગ આપણે પ્રાપ્ત કર્યો. આવા મહાત્માનું ચરિત્ર વંચાય, લખાય અથવા તેની શોધના કરવામાં સમય ભય તે સર્વ સુવ્યવસ્થિત અને ઉપયોગી બાબતમાં ગાળેલ વખત ગણવેશે. આનંદધનજી મહારાજ એટલી ઉન્નત દશા પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા કે તેઓના સંબંધમાં જ્યારે જ્યારે વિચાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યારે મનમાં એક પ્રકારનો અભિનવ આહ્વાદ થાય છે, ચિત્તમાં એક પ્રકારની શાંતિ થાય છે, આત્મા બાંહે કાંઈ વિશિષ્ટ ઉન્નત દશા અનુભવવાની સ્થિતિમાં પેસતો હોય એવું સહજ જ્ઞાન થાય છે. આનંદધનજી ઉપર લોકોએ અનેક ત્રાસ વર્તાવ્યા હતા અને તેઓની ઘણી જ ખોટી રીતે નિંદા કરી છે એમ અદ્યપદી ઉપરથી જણાય છે છતાં તેઓનો એક રામ પણ પરભાવપરિણતિવાળો ન થયો એ પ્રમાણે સાંભળવામાં આવે છે. તેઓ

સંબંધી ઘણી વાતો ચલાવવામાં આવે છે અને તેઓ સામાન્ય પ્રવાહથી જરા અલગ ગયા છે એવી વાતને બાહ્યદષ્ટિ જીવો કેટલીક વાર જણાવે છે, પરંતુ એ સર્વ હકીકત બાબુ ઉપર મૂકતાં અને આવા મહાત્મા સંબંધી થતી અવ્યવસ્થિત ગેરસમજીતી ગાદ કરતાં એકંદરે જૈન સમાજનું તેમના ઉપર આકર્ષણ સ્પષ્ટ જણાય છે. જો તેઓ ઉપર આટલી વિશિષ્ટ દષ્ટિ ન હોત તો તેઓનો સમકાલીન કેઈ સમર્થ વિદ્વાન તેઓની બહિર ટીકા જરૂર કરત અને ઉપાધ્યાયજી જેવા વ્યવહાર નિશ્ચયની બાબુને બરાબર ચક્રચુગલની માફક સાચવનાર સમર્થ વિદ્વાન તેઓની કદિ સ્તુતિ કરત નહિ અને જેમ અન્ય કુમાર્ગ તરફ દોરનારની ટીકા કરી છે તેમ તેઓના સંબંધમાં પણ કરત; કારણ કે સત્તરમી સદીમાં એવી ટીકાઓ અન્ય વિદ્વાનો માટે થયેલી છે અને તે માટેના ઋણો હજી પણ મોજુદ છે. શ્રી જ્ઞાનવિભજ્જસૂરિએ એમનાં સ્તવનો પર બાળાવબોધ લખ્યો તે તેમના પોતાના સમયમાં તેમની લોકપ્રિયતા અને અધ્યાત્મ-યોગદશાની છુલ્લ બતાવી આપે છે અને જ્ઞાનસારજીએ ઘણાં વરસો વિચાર કરીને ચોવીશી પર ટપો લખ્યો અને કેટલાંક પદો પર પણ વિવેચન કર્યું તે બતાવી આપે છે કે તેમની લોકપ્રિયતા ચાલુ રહી હતી. આત્મિક દશા સન્મુખ થયા પછી ‘લોક લાજનું’ નાહિ કાજ’ એમ આડત્રીશમાં પદમાં તેઓ કહે છે તેવી દશા થઈ નય છે અને પછી જણાવે છે તેમ ‘લોક બટાઉ હસો વિશનો અપનો કહત ન કોરી’ થઈ નય છે. જ્યાં આવી રીતે લોકરંજનવાના ઉપર ઉપરના નકામા ડોળને ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ થઈ નય ત્યાં પછી ઘણી બાબતની આત્મસાધનામાં પ્રત્યવાય તરીકે આડી આવતી ગૂંચો નીકળી નય છે, સાધ્યપ્રાપ્તિનો માર્ગ સરળ થઈ નય છે અને તે માર્ગ પર આસા આવતા ખાસ ટેકરા ઝોળંગી જવાની અનુપમ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર બાહ્ય દેખાવ કરવાની વૃત્તિથી આપણે કેટલું કરીએ છીએ તે પર જરા વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવશે તો આનંદધનજીની ઉદાત્ત દશા સહજ સમજાઈ નય જતેમ છે. સાધારણ રીતે ઘણી વખત વર્તન કરવામાં આત્મહિતવિચારણા સિવાય લોકો પ્રત્યેક કાર્ય માટે શું બોલશે એ ઉપર જ લક્ષ્ય વધારે રહે છે જ્યારે વાસ્તવિક રીતે લક્ષ્ય આત્મિક અને પરની ઉન્નતિને અંગે શું પરિણામ અમુક વર્તનનું થશે તે પર રહેલું બેઠ્યું અને યોગીઓનું લક્ષ્યબિંદુ આ પ્રકારનું જ હોય છે. આથી જેઓ આધ્યાત્મિક દષ્ટિથી કાર્ય કરતા હોય છે તેઓનું લક્ષ્યબિંદુ પ્રાકૃત જનપ્રવાહના કરતાં ઘણું જ ઊંચું અને શ્રેયસ્કર રહે છે અને તે બાબત જ તેમને સામાન્ય પ્રવાહથી જૂદા પાડી દે છે. આ જૂદી પડતી બાબત જ કેઈ વાર સામાન્ય દષ્ટિમાન જીવના વિચારમાં વિશિષ્ટ પુરુષોને પોતાની દષ્ટિ ન પહોંચવાથી હલકા બતાવે છે, તેઓ લોકવ્યવહારની સાધારણ બાબતને જ મુખ્ય કરી દઈ આત્મકટ્યાણની મુખ્ય અપેક્ષાવાળા મહાપુરુષને મોટો અન્યાય આપે છે અને તેઓના સંબંધમાં જે સ્વમતિકલ્પિત અભિપ્રાય આપવા બહાર પડે છે તે એટલો

અવ્યવસ્થિત હોય છે કે તેના ઉપર આધાર રાખવામાં કોઈ પ્રકારની સલામતી હોતી જ નથી. આનંદધનજીની અતિ ઉચ્ચ દશા તેઓના વર્તનમાં અને તેઓના લેખની દરેક પંક્તિમાં જોવામાં આવે છે. એમનું વર્તન વિશિષ્ટ જીવનને યોગ્ય, અતિ ઉન્નત થયેલું અને દેશાન્ત લેવા લાયક અનેક રીતે જણાય છે.

આનંદધનજીનાં પદો

સાથે વિષયસંશેષ આપેલ છે તે પરથી પદોમાં કેવા કેવા વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને તેના વિવેચનના વિસ્તારમાં ક્યા ક્યા વિષયો મુખ્યત્વે કરીને ચર્ચાઈ તેનો સરવાળો કરેલો જણાશે. દરેક પદમાં તેને યોગ્ય ઉપોદ્દ્યાત અને રહસ્ય લખી લેવામાં આવ્યું છે તેથી પ્રત્યેક પદ સંબંધી ઉપોદ્દ્યાતમાં ખાસ કહેવાનું કંઈ બાકી રહેતું નથી. આવાં છૂટાં છૂટાં પદોમાં એ રીતિ વધારે અનુકૂળ ધારવામાં આવી છે. અહીં સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે દરેક પદ પર વિવેચન કરવામાં આવે તો ઉપોદ્દ્યાતનું ગૌરવ ને અત્યારે જ ઘણું થઈ ગયું છે, ધારવા કરતાં પણ વધારે થઈ ગયું છે તે માધ્યમ વગરનું થઈ જાય. તેથી આ જગ્યા પર દરેક પદ પર વિવેચન કરવાની જરૂરીઆત ન હોવાથી સામાન્ય રીતે તે સંબંધમાં ખાસ વસ્તવ્ય હોય તે જ વિચારી આ ઉપોદ્દ્યાત પૂર્ણ કરીએ. પદોમાં રહેલું અધ્યાત્મ અને યોગજ્ઞાન અપૂર્વ છે. એની દરેક પંક્તિમાં ચૈતન્યશક્તિને પ્રકટ કરવાનો અને મોહમલિનતાનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ઝળહળી રહ્યો છે. એમાં આત્મિક દશાનાં ગાન કણને પવિત્ર કરે છે, મનને ડોલાવે છે અને ચૈતનને સ્વમાં લીન કરે છે. લગભગ દરેક પદ એટલી ઉત્તમ દશાથી લખાયેલું છે કે એનું રહસ્ય સમજવા નેટલો અધિકાર માત્ર થવો પણ ઘણા પ્રાણીઓ માટે સુરકેલ છે અને બાકી રહેલાઓ યોગરહસ્ય વાંચી વિચારી આત્મિકતામાં પડી જાય છે. દરેક પદની કૃતિમાં એક ખાસ ખૂણી એ જોવામાં આવશે કે ઘણુંખરું છેલ્લી ગાથાના છેલ્લા પદમાં અને કોઈ વાર છેલ્લાથી આગલા પદમાં પદનું રહસ્ય અથવા વધારે વાસ્તવિક રીતે જોલીએ તો આખો રહસ્યાર્થ સમજવાની કૃતિ-ચાવી જડી આવે છે. આ એક ચમત્કૃતિ ઉપજાવે તેવા વિષય છે અને આનંદધનજીનું કોઈપણ પદ વાંચતાં આ હકીકત ધ્યનમાં રાખવાથી તેનો ભાવ અને આશય સમજવામાં બહુ સરળતા થાય તેમ છે. કમ એમ રાખવો કે પ્રથમ એક પદ વાંચી જવું, સાઘંત વાંચી, છેલ્લી ગાથામાંથી તેની ચાવી શોધી લેવી અને પછી ફરી વાર તે જ પદ આપું વાંચવું. બીજી વાર ચાવી સાથે વાંચતાં બહુ સરળ રીતે સ્પષ્ટ બોધ થશે. વારંવાર મનન કરવાથી નવીન નવીન સ્વરૂપ સમજશે અને દરેક વખતના વાંચનમાં નવીન હકીકત નીકળશે. એ પદોને એકંદરે વખત કે વારંવાર વાંચતાં યાદ નહિ લાગે, કંટાળો નહિ આવે. પદનું મહત્ત્વ બતાવવા માટે આ પૂરતી હકીકત છે. જે પદોમાં રહેલ અર્થગોચર એટલું સુંદર હોય કે વારંવાર વાંચવાથી પણ કંટાળો ન આવતાં દરેક વખત નવીનતાનું જ્ઞાન કરાવ્યા કરે. એ પદો કંઈ સાધારણ લેખકથી

નીપજાવી શકાતાં નથી. પદોમાં ચેતનજી કેન્દ્રસ્થ છે, સુમતિ એને ઉદ્દેશીને અનેક વિરહા-
લાપ કરે છે, શુદ્ધચેતના એને માટે તલસ્યા કરે છે અને અનુભવ એને સમજાવે છે.
એમ લગભગ દરેક પદમાં ચેતનજીનું કેન્દ્રસ્થાન સાબૂત રહે છે અને એને માટે, એની
પ્રગતિ કરાવવા માટે અનેક પ્રયત્ન કરવા સીધા અને આડકતરા ઉપદેશો આપ્યા છે,
શિખામણો સૂચવી છે અને રહસ્યજ્ઞાનનું સ્ફોટન કર્યું છે. ગાનના સંબંધમાં મારે ઘણા
ઉત્તાહ ગવૈયાઓ સાથે વાત થઈ હતી, તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે આનંદધનજીનું ગાન
સંગીતશાસ્ત્રને અનુરૂપ છે, એમની કૃતિમાં કોઈ પણ સ્થળે ચતુર્ભંગ થતો નથી અને
સરળતાથી તેનાં પદોનું ગાન થાય છે. સંગીતશાસ્ત્રનો મને ખાસ અભ્યાસ ન હોવાથી
આ બાબતમાં મારા અભિપ્રાયની બહુ કિંમત ન ગણાય, પરંતુ સંગીતશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ
ગણાતા ગાયકો આ બાબતમાં ઘણા ઉચ્ચ અભિપ્રાય આપે છે. ગાયન હૃદયને અસર
કરનાર છે, ચિત્તની એકાગ્રતા કરનાર છે અને અનંત ગીતવાદ્ય એ પદથી શાસ્ત્રકારે પણ
એ આત્મોદ્ભૂત દશાના ગાનની ઘણી ઉચ્ચ કોટિમાં ગણના કરી છે તે પરથી જણાય છે કે
ત્યારે ત્યાં અદ્ભુત દશા ઉત્પન્ન થાય છે. સુપ્રભાતના પાંચ વાગ્યાના સમયે, મંદમંદ શીતળ
પવન વાતો હોય, ચરાચર પૃથ્વીના વ્યાપારો શાંત હોય, વાતાવરણમાં કોઈ પ્રકારની
કિલ્બટા ન હોય તેવે સમયે મધુર કંઠમાંથી હૃદયના ભાવ સાથે ગાયનલય ચાલે અને સાથે
મૃદંગ આદિનો યોગ્ય સાજ કળાનિપુણ પુરોગાના હસ્તથી ચાલતો હોય ત્યારે આત્મા
અભિનવ ઉન્નત દશા અનુભવે છે. આવા પ્રકારની અદ્ભુત દશા આનંદધનજીનું પ્રત્યેક પદ
ઉપજાવી શકે છે તેમ બહુ દૃઢતાથી કહી શકાય તેવું છે. તે હકીકત આનંદધનજી જેવા
મહાપુરુષનું સંગીતના વિષયમાં રહેલું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન પણ બતાવી આપે છે. એક પવિત્ર
આત્મા ગમે તે વિષયમાં પ્રવેશ કરે ત્યાં તે આરપાર નીકળી જાય છે એનું આ એક
દૃષ્ટાંત છે. પદ પર ઘણું કહી શકાય, એના પ્રત્યેક વાક્ય પર પાનાંનાં પાનાં ભરાય તેટલું
વધારે લખાય તેમ છે. પાંચમા પદ જેવા એક પદ પર આખો ગ્રંથ લખવો હોય તો
લખાય તેમ છે, પરંતુ જેમ બને તેમ હૃદમાં રહી વિવેચન કરવું યોગ્ય ધાર્યું છે. કવિ
પોતે વિશાળ અવલોકનકાર છે કે એનાં પદના ભાવમાં બહુ લખી શકાય. વાચનારાઓ
આનંદધનજીના યોગના સંબંધમાં ખાસ બંને વિચાર કરી જશે. ‘યોગ’ સંબંધી મારો
બૂદ્ધો લેખ વાંચી આનંદધનજીને જેન યોગમાં કર્યું સ્થાન મળે છે તે વિચારી લેશે. પદો
પર ઘણું વધારે લખી શકાય તેમ છે અને અન્યત્ર અન્ય માણસો તેવો પ્રયત્ન હજી પણ
કરશે એટલું જણાવી આ ઉપોદ્દાત ગૌરવમાં વધારે થઈ ગયેલ છે તેથી કોઈ રહી ગયેલ
બાબત હજી ગ્રંથના બીજા ભાગ માટે સુલતવી રાખી આપણે મહાત્માના વિચારો અને
તે પરના વિવેચનનો મૂળ વિષય હાથ ધરીએ. એ મહાત્માને સમજવા માટે એટલી
ઐતિહાસિક અને ભાષાશાસ્ત્રી દ્વારા વિચારણા આવશ્યક હતી તે અત્ર સમાપ્ત રીતે

પાણી આંગળીઓ વચ્ચેનાં છિદ્રોમાંથી નીકળીને જેમ આદ્યું બળ છે તેમ આયુષ્ય ઘટતું જ બળ છે; માટે એ ચૈતવણી ધ્યાનમાં લઈ તું ઉઠ, જાગૃત થા, તારા આત્મિક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા લાગી જા અને દરેક ઘડીના, દરેક પળનો, દરેક વિપળનો ઉપયોગ કર બતાં સુધી તું વિભાવદશામાં રમણ કરીશ ત્યાં સુધી તારી ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હશે તો પણ શુદ્ધ દૃષ્ટિએ તો તું બિંધતો જ છે, માટે એ તારી બિંધ ઉઠાડી દે અને હવે તારા પોતાના કામમાં લાગી જા.

જે વસ્તુ પોતાની નથી, જે ખર્ચ સુખ આપનાર નથી, જે અનિત્ય છે, તેમાંથી સુખ મેળવવાની લાલચે પ્રવૃત્તિ કરી રહેનાર જીવને ગાંઠો કહેવામાં આવેલ છે, કારણ કે એ સ્થિતિમાં એ પોતાના સ્વરૂપને બૂઝી બળ છે, શુભ કાર્યમાં અસ્વસ્થ રહે છે અને વિભાવિક સ્વપ્નોને સત્ય સમજે છે. જે આ સ્થિતિ તું વધારે વખત ચાલવા દઈશ તો આયુષ્ય અંજલિ મહિના પાણીની પેઠે આદ્યું જશે અને પછી તારે બહુ પસ્તાવું પડશે, માટે આ બિંધમાંથી ઉઠ, જાગૃત થા.

ईदं चंद नागिंद मुनि चले, कोण राजापति साह राउ रे,

भमत भमत मवजलधि पायके, भमगवंत भजत विन माउ नाउ रे. क्या० २

“ ઇંદ્ર, ચંદ્ર, ધરણેંદ્ર અને મોટા મુનિઓ આદ્યા ગયા, તો પછી ચક્રવર્તી રાજા કે શંદિનશાહ તે શા હિસાબમાં ? સંસારસમુદ્રમાં ભમતાં ભમતાં ભગવાનની ભક્તિ વગર બીજી ભાવનૌકા કોણ છે ? ”

ભાવ—મોટા મોટા ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર અને તીર્થંકરો પણ આયુષ્ય પૂર્ણ થયું ત્યારે આદ્યા ગયા, તો પછી ચક્રવર્તી, શંદિનશાહ કે રાજાશાહ તે કઈ ગણતરીમાં છે ? પરમાત્માને ઇંદ્ર મહારાજે બે ઘડી આયુષ્ય વધારવાની વિરૂપિત પરિપક્કાર માટે કરી હતી ત્યારે શ્રી મહાવીરે ઉત્તર આપ્યો હતો કે—હે ઇંદ્ર ! તે કાર્ય કરવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી. આવી રીતે આયુષ્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે દેહ છોડવાનો એ તો સર્વને સામાન્ય છે અને ગમે

* “ પાયકે, ભગવંત ભગન વિન ભાઉ નાઉ રે ” એ પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે. પણ “ પાય તૈ, ભગવંત ભક્તિ સ્વભાવ નાઉ રે ” એ પાઠાંતર વિશેષ ઘટતો આવે છે. પાય તૈ=તને મળી ભગવંત ભક્તિ સ્વભાવરૂપ નૌકા. તાપર્થાર્થ એ છે કે—મોટા મોટા રાજા, ચક્રવર્તી અને ઇંદ્ર આદ્યા ગયા, તને ભગસમુદ્રમાં પર્યટન કરનાં હાથ ભગવંતની ભક્તિ સ્વભાવરૂપ નૌકા પ્રાપ્ત થઈ છે તો નેનો ઉપયોગ સમુદ્રપર ગમન કરી તારા સામરથાને પહોંચવા માટે કર.

૨. ઇંદ્ર=વતાઓના રાખી ચંદ્ર=ચંદ્રમા. નાગિંદ=નગેંદ્રાદિ જીવનપ્રાનના દેવો. ચલે=આદ્યા ગયા. કોણ=શા હિસાબમાં ? રાજાપતિ=ચક્રવર્તી. સાહ=શંદેનશાહ. રાઉ=રાણા. ભમત ભમન=ભમતાં ભમતાં. ભજત=ભક્તિ. વિન=સંસારસમુદ્ર. પાયકે=પાણીને. ભગવંતભગન=ભગવાનની ભક્તિ. વિન=વગર ભાવનાઉ=ભાવનૌકા.

તેટલો પ્રયાસ કરવા છતાં તેનો પ્રતિબંધ થઈ શકે તેમ નથી—એ સમર્થ પુરુષોનાં દૃષ્ટાંતોથી જોયું તો પછી હે બંધુ ! તારી શી ગણતરી ? તું કોણ બિસાતમાં ? આવી દુઃખદાયક સ્થિતિમાં—આ ભરદરિયે લાગેલા તોફાનમાંથી બચવાનો ઉપાય સારી નૌકાની પ્રાપ્તિ સિવાય અન્ય નથી, તેમ આ મહાભયંકર સંસારસમુદ્રમાં તું આમથી તેમ અને તેમથી આમ જેમ પવન કદલોલ આવે તેમ અટવાયા કરે છે, તેમાંથી તારા નિસ્તાર કરી સંસાર-સમુદ્રને કાંઠે લાવી મૂકે એવી આ સુંદર નૌકા, સ્ટીમર તને પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો ઉપયોગ કર.

સામાન્ય ઋદ્ધિ, સંતતિ કે શ્રીમાં આસક્ત થયેલા આ જીવને સમજાવે છે કે તારાથી પ્રબળ ઋદ્ધિવાળા પશુ આખરે ચાલ્યા ગયા છે, તેઓનાં નામનિશાન પણ રહ્યાં નથી. તેઓ અત્રે હતા ત્યારે તેઓનું સ્વરૂપ જોયું હોય તો લાગે કે બહુ એ અહીં નિરંતર રહેવાના છે, એવું તેઓ પાસે દાસવૃંદ બિગેરે હતું, પણ આખરે તેઓ ગયા છે, માટે તારે આવી સામાન્ય બાબતમાં આસક્ત થઈ જવું ઉચિત નથી. આ હોડી તને મળી છે તેનો ઉપયોગ કર.

કહા વિલંબ કરે અવ વાડરે, તરી મવજલનિધિ પાર પાડ રે;

આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, શુદ્ધ નિરંજન દેવ વ્હાડ રે. વ્હાડ ૩

“હે ગાંડા ! હવે શું વિલંબ કરે છે ? સંસારસમુદ્ર તરી જઈને તેનો પાર પામ, આનંદસમૂહ ચેતન્યમૂર્તિ છે, એ કર્મરૂપ અંજન વગરના શુદ્ધ પ્રભુનું ધ્યાન કર.”

ભાવ—હે બંધુ ! તને ભગવંતભક્તિરૂપ નૌકા પ્રાપ્ત થઈ છે, તો પછી હવે તેને વળગી જવામાં દીલ શા માટે કરે છે ? અનેક ભવ કર્યા પછી મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત થાય છે; હથ દૃષ્ટાંતે તેનું દુર્લભપણું શાસ્ત્રકારે અનેક જગ્યાએ બતાવ્યું છે તે પ્રાપ્ત થયા પછી વળી ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતા, શરીરનું આરોગ્ય, દીર્ઘ આયુ, સદ્ગુણોનો યોગ, તેમનો બતાવેલ શુદ્ધ ધર્મ, વીતરણ ભગવાનની ભક્તિ એ સર્વ બાબતોનો સંયોગ મળવો મુશ્કેલ છે, અનેક ભવો પછી એવી સુંદર સોનેરી તક હાથમાં આવે છે, જોગવાઈ તને આ ભવમાં મળી છે, તો પછી તેનો લાભ લેવામાં શું દીલ કરે છે ? વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે શ્રીપાળ રાજાનાં રાસમાં કહ્યું છે કે:—

ભન લઈ બહુ જુઝિશું, જેમ કોઈ પરજીવા ભય રે;

ભગવેળા બાંધ બંધમાં, પછે ઘણો પસ્તાય રે,
ચેતન ચેતો રે ચેતના.

૩ કહા=શું, વિલંબ=ટીક, અજ=હવે, તરી=તરી જઈને, ભવજલનિધિ=સંસારસમુદ્ર, પાઉરે=પામ, આનંદધન=આનંદનો સમૂહ ચેતનમય મૂરતિ=ચેતનરૂપ મૂર્તિ નિરંજન=કર્મરૂપ અંજન વગરના દેવ, પ્રભુ. બાઉ રે=ધ્યાન કર. આને બદલે કોઈ પ્રતમાં ‘ગાઉ રે’ પાઠ છે.

આ વાત બરાબર સમજવા જેવી છે. લક્ષ્યેના લાઘમાં આવી જશે, સવાર પડ્યા પછી ઘણો પસ્તાવો થશે, પણ તે નકામો છે. જોગ્યોખની જિંદગીની પછવાડે વ્યાધિચક્ત શરીર, વૃદ્ધ વય અને અસ્થિર ગાત્ર થાય ત્યારે બહુ ખેદ થાય કે જીવન હારી ગયા, પણ પછી બહુ મોડું થાય છે, તે વખતનો પશ્ચાત્તાપ નકામો છે; માટે હવે તું ઢીલ કર નહિ. એ જ મહાત્મા શાંતસુધારસની ભાવનામાં કહે છે કે:—

યાવદ્દેહમિદં ગર્વેન મૃદિતં નો વા જરાજર્વરં,
યાવદ્દેવશ્વકદન્ધકં સ્વવિષયજ્ઞાનાવગાહસમમ્ ।
યાવચ્ચાયુરમંગુરં નિજહિતે તાવદ્વૃથૈર્ધૈર્યત્યતાં,
કાસારે રુકુદિતે જલે પ્રચલિતે પાણિઃ કથં વચ્યતે ? ॥

‘ન્યાં સુધી આ શરીર રોગથી મર્દિત થયું નથી અથવા વૃદ્ધાવસ્થાથી જર્જરિત થયું નથી, ન્યાં સુધી પાંચે ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયો સમજવાને સમર્થ છે, ન્યાં સુધી આયુષ્ય કાય થઈ ગયું નથી, ત્યાં સુધીમાં હે જીવ ! તું તારા કસ્ટાણુ માટે ચત્ન કર; કારણ ન્યારે તળાવ ફૂટી જઈ પાણી બહાર નીકળવા માંડ્યે ત્યાર પછી તું પાણ કેવી રીતે બાંધીશ ?’ આ સ્થિતિ બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે. તળાવમાંથી પાણી ચાલવા માંડ્યે ત્યારે હાથ ઈંધ શકાયે નહીં, માટે હાલની ઉત્તમ સ્થિતિનો લાભ લે.

હું ચેતન ! તું પોતે આનંદનો સમૂહ છે, તારું તે સ્વરૂપ તારે પ્રગટ કરવાનું છે, માટે હવે તો તું શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર દેવની શુદ્ધ જ્ઞાનમય મર્તિનું ધ્યાન કર અને આ વિષયક્રિયાની આગળપાળ છોડી દે. તારે સંસારસમુદ્ર પાર પામવાનો આ દૃઢ ઉપાય છે, માટે ભગવંત ભજનરૂપ હોડીનો તું આશ્રય કર.

આ પદ આધ્યાત્મિક છે. એનો ભાવ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. બહુધા ઘણાંબરા જીવો સંસારસુખમાં આસક્ત રહી આત્મિક સુખનો ખાસ પણ કરી ચકતા નથી. અને માત્રી લીધેલાં બ્યવહારકાર્યમાં, ધન કમાવાની થમાલમાં, ગ્રામ વસ્તુના રક્ષણ અને ઉપ-લોગમાં, પ્રિય જન વિરહના કવેશમાં અને એવી અનેક ભાગ્યમાં આયુષ્ય પૂર્ણ કરી નાખી આવ્યા હોય છે તેમ ચાલ્યા જાય છે અને ઘણી વખત નુકસાન પહોંચીને જાય છે; મતલબ તેને ઉત્તમ જીવનનો જે લાભ મળવો જોઈએ તેનો ઉપયોગ કરી ચકતા નથી. આ સ્થિતિ બહુ ખેદારપદ છે એ ધ્યાનમાં લેવા અને ખાસ કરીને ચૈતન્યસ્વરૂપ નિરંજન ભગવાનની ભક્તિ કરવારૂપ ભાવનૌકાનો ઉપયોગ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા બતાવવા આ પદ બહુ માર્મિક શબ્દોમાં લખવામાં આવ્યું છે અને શાંત સ્થાનમાં એના લયમાં ગાન થાય છે ત્યારે ઊંડી આધ્યાત્મિક અસર ઉપજવી શકે એવું તેમાં પદલાલિત્ય છે.

પદ બીજી

રાગ-વેરાવલ એકતાલી

રે ઘરિયારી ઘાડરે, મત ઘરિય વજાવે;

નર શીર ઘાંધત પાઘરી, તું કયા ઘરીયાંવજાવે ? રે ઘરિ. ૧

“ અરે ગાંડા ઘડિયાળી ! તું ઘડીને વગાડ નહિ, મનુષ્યો પોતાને માથે પાઘડી-એકચતુર્થાંશ ઘડી બાધે છે, તો પછી તું એક આખી ઘડી શામાટે બળાવે છે ? ”

જાવ—પ્રથમ પદમા પ્રમાદ ત્યાગ કરી બાંધત થવા કહ્યું તે જ હકીકતને વધારે સ્પષ્ટ કરવાના ઉદ્દેશથી ઘડિયાળીને ઉદ્દેશીને સમય માત્ર પણ પ્રમાદ ન કરવા સારુ અત્ર ઉપદેશ આપે છે. આધુનિક ઘડિયાળની શોધ થઈ નહોતી ત્યાં સુધી વખત બાંધવા માટે પૂર્વપુરુષો એક પાણી ભરેલા પાત્રમા અતિ સૂક્ષ્મ છિદ્રયુક્ત વાટકી મૂકતા હતા અને તે બરાબર ભરાઈને બૂડી બાંધ ત્યારે એક ઘડી (ચોવીશ મિનિટ) થાય એવું ચોક્કસ માપ કરતા હતા. એ પ્રમાણે એક ઘડી પૂરી થાય ત્યારે ઘડિયાળી ઘંટ વગાડી ખબર આપતો હતો. અત્યારે જેમ કલાકે પહેરેગીર ઘંટ વગાડે છે તેમ તે વખતે ઘડીએ ઘંટ વગાડવાની યોજના હતી. એવી જ રીતે કાચની બે શીશીમાંથી અતિ સૂક્ષ્મ છિદ્રદ્વારા એકમાંથી બીજામાં તમામ રેતી પસાર થાય ત્યારે ઘડી થયાનો ઘંટ વગાડતા. સામાયિકમાં જેવી ઘડી હાલ આપણે વાપરીએ છીએ તેનો પણ સમય બાંધવા માટે ઉપયોગ થતો. એ ઘડિયાળીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે—‘ અરે લોળા ઘડિયાળી ! તું તે શું બોળેને ઘડી વગાડતો હોઈશ ? મનુષ્યો તો પોતાના માથે જ પાઘરી (ડુંઘરી) અથવા પાઘડી બાધે છે અને તું ઘડી શામાટે બળાવે છે ? માટે હવે તારા પ્રયાત્નથી વિરમ, નકામો શ્રમ બંધ કર. અત્ર પાઘડી શબ્દ પર સ્લેષ છે એ માથે બાધવાના વસ્ત્ર ઉપરાત એની વ્યુત્પત્તિ ઘડીનો ચોથો ભાગ બતાવે છે. મનુષ્યો પાઘડી સૂચવનાર વસ્ત્ર તો પોતાને માથે જ રાખે છે, ત્યારે તું કાંઈ વધારે બતાવવા માગતો હોય તો પળ-વિપળ બતાવવા સારુ ઘંટ વગાડ. ઘડી વગાડવાનો તારો પ્રયાસ તો નકામો છે, વગર અર્થનો છે, ફેાકટ છે. તું ચૌદસે ને ચાલીશ સેકન્ડ અથવા છત્રીશસે વિપળથી બનતી ઘડીની આખરે ખબર આપે છે કે એક ઘડી પસાર થઈ એ બહુ દીર્ઘ વખતને છેડે પ્રયાસ છે અને તે અંતર બહુ વિશાળ છે.

વખતની કિંમત સમજવી ખાસ જરૂરી છે. વખત એ પૈસો છે, ગયો વખત ફરીને

* આ પદ ઉપર ‘ આત્મિક પ્રભાત-આનંદનંદ મહારાજ અને ઘડિયાળી ’ એ શિર્ષક નીચે શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ યુગ્તક ૨૬, ૪૪ ૫૬-૬૪ અને ૮૧-૮૭ મા વિસ્તારથી વિવેચન કયું છે તે જુઓ. અત્ર તેનો સાર આપ્યો છે

† કેટલીક પ્રતોમા ‘ બતાવે ’ એવો પાઠાંતર છે

૧ મતનહિ પાઘરી=પાઘડી.

આવતો નથી, માટે ગૃહીય દ્વય કરાણુ, મૃત્યુના ધર્મમાચરેત્ ‘ મૃત્યુએ ચોટલી પકડી રાખી છે એમ સમજી ધર્મઆચરણ કરવું ભેદ્યું. ’ આ પ્રાણી તો સંસારની ખટપટમાં, ધન કમાવામાં અને મોજશોખ કરવામાં કલાકના કલાકો પસાર કરી દે, દિવસના દિવસો ચલાવી લે, કરવા યોગ્ય કાર્ય એક પણ ન થાય, આત્મસંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાનાં કાર્યમાં વધારો કરવાને બદલે ઘડાડો થાય, સાંસારિક ઉપાધિઓનું સ્વરૂપ બણવા છતાં તેના તરફ અતિ આકર્ષણ થયા જ કરે, શુભ સંવર ક્રિયાઓ કરતી વખત પ્રમાદ થાય એ મૂઢપણું—બાવરા-પણું જ બતાવે છે. ઘડિયાળી ઘડી વગાડે છે તેને આનંદધનજી મહારાજ મૂઢ* કહે છે, કારણ મનુષ્યો તો પાઘડી માથે પહેરીને પા ઘડીની પણ અસ્થિરતા ચિંતવે છે-એવી માન્યતા છે, પણ આ જીવના તો મહિનાઓ, વરસો અને આખી જિંદગી ખરા ચિંતવન વગર ચાલી જાય છે તો પછી બાઉરાપણું ઘડિયાળીનું* કહ્યું તે આ જીવને કેટલું ઘટે છે તે વિચારો. ઘડિયાળીને ઉદેશીને કહેલી હકીકત વિચારી આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે જરા પણ વખત ન ખોતાં, પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને સ્વરૂપાનુસંધાન ભેડી દો.

ફંવલ કાલ કલા કલે,* વૈ તુ અકલ પાવે;

અકલ કલા વદમેં ઘરી, મુજ સો ઘરી માવે. રે ઘરી. ર

“ (એ ઘડીયાળી તો) માત્ર બાહ્ય કાળ જણાવવા માટે પ્રયાસ કરે છે, પણ એને અંતરમાં રહેલી ન કળી શકાય તેવી ખીલ કળાની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ અકળ* કળાને બતાવનારી ઘડી તો અંતરમાં જ રહેલી છે અને અને તો તે જ ઘડી પસંદ આવે છે. ”

બાવ—બિચારો પહેરેગીર ઘડિયાળી તો બાહ્ય ઘડિયાળ વગાડ્યા કરે છે, પણ આત્મિક અનંત શક્તિને બતાવનાર—સ્મરણ કરાવનાર ઘડી તો અંદર રહેલી છે. આ બાહ્ય ઘડી તો સ્થૂળ સમય બતાવી તે નકામો ન ગણવા પ્રેરણા કરે છે પણ અંતરંગમાં રહેલી ઘડી અકળ છે, તેનાથી અનંત સુખ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે અને તે પોતાની જ વસ્તુ છે. આ જીવ, સુખનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર જ્યાં ત્યાં તે મેળવવા દોડે છે: તેને સ્ત્રીમાં શોધે છે, ધનમાં ગોતે છે, ભોગમાં ગવેષે છે, પણ તે ત્યાં છે જ નહિ, તેથી છેવટે તે પાછો પડે છે. સુખ પોતાની પાસે છે, પોતાનામાં જ છે, પોતારૂપ જ છે; તેને બહાર શોધવા જવું એ વસ્તુસ્વરૂપની અસતતા બતાવે છે. મયણાસુંદરીએ જ્યારે સત્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યારે આખી સમા તેની મૂર્ખતા બહી હસવા લાગી હતી અને તે વખતે જો તેના પોતાના મનમાં સત્યની પ્રતીતિ ન હોત તો તે પણ જૂઠું ખાઈ જાય; પ્રાંતે નટીના

* ‘ ક્ષેત્ર ’ ને બદલે ‘ કરે ’ એવો પાશંતર દેખાય છે. અર્થ પ્રસન્ન છે.

૨ કેવળ=માત્ર. કલે=પ્રયાસ કર. વૈ=પણ. અકલ=ન કળી શકાય તેવી. વદમેં=અંતરમાં. બાવે=પસંદ આવે છે.

વેષમાં સુરસુંદરીએ હાજર થઈ સત્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યારે જ સર્વનો બ્રમ દૂર થયો. એટલેા વખત ધીરજ રાખવી એમાં મનની મહત્તા, વિચારની દીર્ઘતા અને પરિણતિની નિર્મળતા રહેલી છે. જગતની યોટી માન્યતાના અસત્ય મંદાણ પર રચાયેલી રચનાથી છેતરાઈ ન બઈ અકળ કળા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવો ઉચિત છે, અથવા વસ્તુતઃ તેમાં બહારથી પ્રાપ્ત કરવાનું પણ કાંઈ નથી; અંતરંગમાં તે કળા ભરેલી જ છે ત્યાંથી તેને પ્રગટ કરવાની છે. સુખનું સત્ય સ્વરૂપ સમજી અભ્યાસાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય એને માટે સતત પ્રયાસ કરવો એ ઉચિત છે. આ અકળ કળાને બતાવનારી ઘડી તારા હૃદયાગારમાં છે તેમાંથી તેને બહાર લાવ, તારું બાહ્યભષણું તજી અંતરાત્મભષણું બજાવ કર તો છેવટે પરમાત્મભષણું પ્રગટ થયે, આ ઘડી મને તો પસંદ આવે છે. મનુષ્ય પા ઘડી સૂચવનાર વસ્ત્ર માથે ધાંધે છે, તેથી તેણે ક્ષણ ક્ષણનો વિચાર કરવો જોઈએ. એવો વિચાર ન કરનાર ઘડિયાળીથી પણ મૂર્ખ ગણાય; જો કે ઘડિયાળીની ઘડી પણ નકામી છે. ખરી ઘડી તો અકળ કળાને બતાવનાર ઘટમાં છે. તેને બજાવ કરી તેના પર સમય સમય વગાડ, તેનાથી જાગૃતિ રાખ. જો તેમ નહિ કરે તો ઘડિયાળી જેટલી પણ તારામાં સમજણુ નથી એમ માન્યતા થશે.

આત્મ અનુભવ રસ મરી, પામે ઔર ન માવે;
આનંદવન અવિચલ કલા, વિરલા કોઈ પાવે. રે ચરિ. ૩

“આત્મ અનુભવરૂપ રસથી ભરેલી ઘડીમાં બીજી કોઈ વસ્તુનો સમાવેશ થતો નથી અને તે આનંદમય અવિચળ કળા કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણી જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”

ભાષ—સ્વરૂપજ્ઞાનને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. આત્મસ્વરૂપની વાતો કરવી તે વિદ્વત્તાનું કામ છે, પણ તેના પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવો એ ચારિત્રનો વિષય છે. બન્નેને સંબંધ છે, પણ દરરોજ તે સંબંધ હોય એમ સમજવું નહિ. સ્વપરના વિવેચન સાથે હૃદય ઉપાદેયનો વિવેક થાય તેને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. વાતો કરવામાં આનંદ માનનારને તે સ્થિતિ કદિ પણ પ્રાપ્ત થતી નથી, આત્મરમણતામાં જ તેનું ખરું સહસ્ય રહેલું છે અને તેને અનુભવજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અનુભવજ્ઞાનને અંગે આગળ પદોમાં બહુ વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવનાર છે, તેથી અત્ર વિશેષ વિવેચન ન કરતાં એટલું જણાવીએ તો ખસ થશે કે અનુભવીને સંસાર વિષ તુલ્ય લાગે છે, ધનસંપત્તિ આત્મસંપત્તિને ભૂતાવનાર લાગે છે, સ્ત્રી પુત્રાદિ પરિવાર સંસારને વધારનાર લાગે છે, દેહ ક્ષણિક લાગે છે, કીર્તિ અસ્થિર લાગે છે, સંબંધીઓનો સ્નેહ સ્વાર્થમય લાગે છે, મિત્રનો પ્રેમ સંસારના હેતુભૂત લાગે છે, પોતાનું એકત્વ અને પરભાવનું અન્યત્વ નજરે આવે

છે અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જ પ્રાપ્તવ્ય લાગે છે, સંસારસ્વરૂપ વિચારતાં વિષય કષાય પર ખેદ આવે છે, ચિંતાની નિર્મળતા થાય છે, મન શાંત થાય છે અને જ્યાં ત્યાં જમણ કરવાની વૃત્તિ પર અંકુશ પડે છે, છેવટે 'મનમાં વિશ્રાંતિ આવી જાય છે અને આત્મઅનુભવ જ કરવા યોગ્ય, 'ધ્યાનવા યોગ્ય, અનુભવવા યોગ્ય છે એમ નિશ્ચય થાય છે, અન્ય વિષયમાં આનંદ પડતો જાંઘ થાય છે, સંસાર વધારનાર મોહ મમત્વ પર ત્યાગ્ય ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વયંભૂ પ્રગટ કરવાનાં માર્ગો સરળ દેખાય છે. આ સ્થિતિને અનુભવ કહેવામાં આવે છે.

તત્ત્વપ્રીતિકર રસથી ભરપૂર આ ઘડી છે, તેમાં ખીજી કોઈ વસ્તુનો સમાવેશ થઈ શકતો નથી, કોઈ પ્રકારની આશા નથી, ઇચ્છા નથી, શોક નથી, ભય નથી, ખેદ નથી, જુગુપ્સા નથી, નિંદા નથી; એમાં તો સ્વપર વિવેચનરૂપ અનુભવનો રસ જ એકલો ભરેલો છે. ધડિયાળીની ઘડીમાં જે જળ ભર્યું છે તેમાં તો અનેક પ્રકારનો મેલ, કાદવ ભરેલો હોય છે. સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્ર મારફત જોવાથી તેમાં અનેક જીવો તથા રેસાઓ વિગેરે દેખાય છે, પણ આ ઘડીમાં તો આત્માનુભવનો જ રસ છે, એમાં અન્ય કંઈ નથી. એને વધારે બારીકીથી તપાસવામાં આવશે તો તેમાંથી બહાર વધારે મુંઠર રસ મળશે, રસની શુદ્ધતા વધારે સારા આકારમાં દેખાશે, પણ તેમા કોઈ જાતનો પરભાવરૂપ કચરો ન હોવાથી તે અન્ય સ્વરૂપે કદી દેખાશે નહિ.

ઘટમાં રહેલી આ ઘડીના રસનો જ્યાં સુધી સ્વાદ ન લેવાય ત્યાં સુધી તેનું જ્ઞાન થતું નથી, સત્ય સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તેના પર પ્રેમ થતો નથી, તે પ્રાપ્તવ્ય છે એમ દૃઢ નિશ્ચય વગર તે તરફ પ્રયાણ પણ થતું નથી. સાંસારિક ઉત્કૃષ્ટ સુખ પણ માત્ર માન્યતામાં જ છે, તેનાથી અનંતગણું સુખ આ સ્થિતિમાં છે, કારણ એ સ્થિતિમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ નથી. આ બાપડો સ્વપ્નના રાજ્યને સાચું માને છે, ધન તથા સ્ત્રીને પોતાનાં માને છે, પચીસ પચાસ વર્ષ રહેવાના મુસાફરખાનાને ધરતું માને છે, માગી લીધેલી કીર્તિને માટે પ્રાણ આપે છે, સારાસારના વિચાર વિના કેવળ અંધપરંપરામાં વમળ ખાઈ અટવાયા કરે છે, ગોળ ચક્કર ફર્યા કરે છે અને નીચેથી ઉપર અને ઉપરથી નીચે આંટા માર્યા કરે છે; પરંતુ અચળ કળાને કોઈ ભાગ્યવાનું પ્રાણી પ્રાપ્ત કરે છે. એ અચળ કળામાં નિરંતર આનંદ છે, એકાંત સુખ છે, નિર્વિકારી પ્રેમ છે; જે અનુભવરસનું પાન કરે છે તે જ તેનો લોકતા બને છે, વાતો કરનારા જે વાતોમા પરિપૂર્ણતા માને છે તેને તે કદી પ્રાપ્ત થતી નથી, મહાભાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થિતિ-પ્રાપ્તિનો માર્ગ આનંદમય છે, આકર્ષક છે, અનુકૂળ છે, પસંદ આવે તેવો છે; પણ તેને પ્રાપ્ત કરવાના રસ્તામાં અનેક ઠગો બેઠેલા છે, તેઓ આ જીવને લલચાવી રમતમાં રોકી રાખી તેનું આત્મિક ભાગ્યતરૂપ ધન લૂંટી છે, પછી આત્મપ્રકાશ વગર આ જીવ ગહન

જવાટવીમાં ભૂલો પડી જાય છે. જેઓ એને વશ થતા નથી તેઓ નિશ્ચયથી અવિચળ કળા-મય, મહાતેજોમય, અકળ પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરે છે અને તેને તે જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેણે કરનારા વિરલા હોય છે.

શ્રી આનંદધનજી મહારાજ આ આખા પદમાં એ જ ઉપદેશ આપે છે કે તારે દરેક દરેક સેકન્ડનો ઉપયોગ કરવો, બાહ્ય વસ્તુ પરની પ્રીતિ છોડી દેવી, અકળ કળા પ્રગટ કરવા નિશ્ચય કરવો, મુખદુઃખનું સ્વરૂપ સમજવું, સામાન્ય રીતે સમજવામાં આવે તેટલા માત્રથી પરિસમાપ્તિ ન માનવી, આત્મવિચારણા કરવી, આત્માનુભવ રસનું પાન કરવું અને તેની અવિચળ કળાને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ જોઈ, શોધી તે માર્ગે લાગી જવું.

પદ ત્રીજું

રાગ=વેલાવલ, તાલ=જલ્પી

*જીવ જાને મેરી સફલ ચરીરી. જીવ૦

સુત વનિતા યૌવન ધન માતો, ગર્ભવળી વેદન વિસરીરી. જીવ૦ ૧

“પુત્ર, સ્ત્રી, જુવાની અને ધનમાં મસ્ત જીવ એના સંબંધમાં ગયેલી ધડીઓને સફળ માને છે અને ગર્ભની વેદના ભૂલી જાય છે.”

ભાવ—જ્યારે સ્ત્રીની પાસે આનંદ કરતો હોય, પુત્રને રમાડતો હોય, યૌવન વયના રસનું આસ્વાદન કરતો હોય અને પૈસા કમાતો હોય ત્યારે આ જીવ માને છે કે મારો વખત સફળ થયો, મારી જિન્દગી સફળ થઈ, હું ભાગ્યશાળી, હું મારા બાપનો કર્મી પુત્ર. એ બિચારો ભૂલી જાય છે કે જ્યારે પોતે પોતાની માતાની કૂંસીમાં હતો ત્યારે લગભગ બેસે ને એંશી દિવસ મુઠી બાંધે મસ્તકે લટક્યો હતો, સંકેતનું મહાદુઃખ પામ્યો હતો અને અંધારી કેટડીમાં ટળવળતો હતો; એને બદલે આજે જરા ગરમી લાગે તો હીલરેટ્ટને (હવા ખાવાના ઊંચાણ પ્રદેશોએ) ઉપડી જાય, પંખા, કેલ્ડ ડ્રીંક, ટફી વિગેરેનો જમાવ કરી દે, જરા ઠંડી લાગે તો ગરમ વસ્ત્રો કે પડીનાં પીછાંઓનો ઉપકાર પહેરે; એને વાસ્તવિક મુખનો જશ પણ ખાલ ન હોવાથી મુખ મેળવવા માટે ફાંફાં માર્યા કરે છે. સુંદર સ્ત્રી કે અનેક પુત્ર પુત્રીની વચ્ચે બેઠો હોય ત્યારે સ્વર્ગ સાથે પોતાનો મુકાબલો કરે છે; પણ પુત્રના ચરીરાદિની ચિન્તા, અભ્યાસ, લગ્ન, પુત્રીના વિવાહ, વૈધવ્ય વિગેરેનો વિચાર કરે, સ્ત્રીના પ્રેમનો સ્વાર્થ વિચારે, યૌવનની અસ્થિરતા બદલે કે ધનના આય, રક્ષણ અને વ્યયની આપદા પર ધ્યાન આપે તો તેની આંખો ઊઘડી જાય તેમ છે.

* જ્યારે જનન-પાર્શ્વતર. ૧ માતો=મત, ચક્રૂર. વિસરી=ભૂલી.

એ બાહ્ય સંબંધીઓમાં અને વસ્તુઓમાં સુખ છે જ નહિ, ત્યાં નથી ત્યાંથી મેળવવાની ઇચ્છા કરવાના યોદ્ધા મંડાણ પર રચાયેલ સુખમંદિર આપોઆપ પડી બંધ છે, ધત્તી બંધ છે અથવા નમી બંધ છે. આગળ પાછળના દુનિયાના સંબંધનો અનુભવ કરવાથી આ માન્યતાના સુખમાં કાંઈ પણ વાસ્તવિકપણું નથી એ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે, પણ ઉપર ઉપરના વિચાર કરવાવાળો આ જીવ જરા સરખો વૈષયિક આનંદ મળી આવે છે ત્યાં અગાઉ પડેલી સઘળી અગવડો ભૂલી બંધ છે.

***સુપનકો રાજ સાચ કરી માચત, રાહત છાંદ ગગન વદરીરી;**

ઝાઈં અચાનક કાલ તોપચી, ગહેગો જ્યું નાહર વકરીરી. જીય૦ ૨

"સ્વપ્નના શત્રુને સાચું માને છે અને આકાશના વાદળાની છાંયડીમાં આનંદ ભેંસે છે, (પણ) ઓર્થોતો કાળ-તોપચી આવીને જેમ નાહર બકરીને પકડે છે તેમ તેને પકડી લેશે."

પોતે સખત તડકામાં આવતો હોય છે તેમાં જરા વાદળાની છાંયડી જેમાં વાસ્તવિક રીતે તો ગરમી વધારે છે તેને પ્રાપ્ત કરીને તેની છાયામાં રાચે છે, પણ તેને થોડા જ વખતમાં પાછી તડકાની વેદના સહન કરવી પડે છે, કારણ કે વાદળાની છાયા વધારે વખત રહેતી નથી. તરવ એ છે કે જે વસ્તુ સ્થિર નહોતી તેમાં આનંદ માન્યો હોતો તે ખોટો જ હોતો.

જંગલમાં નહાર નામનું ફારી ખાનારું પ્રાણી બકરીને પકડીને તેનું પેટ ફાડી ખાય છે.

તોપ ફોરનાર હડવૈયા ત્યારે ગોળા ઉડાડે છે ત્યારે તેના સખત મારામાંથી કોઈનો બચાવ થઈ શકતો નથી. અત્ર મરણરૂપ કાળ-તોપચીનો મારો સમજવો.

ભાવ—કુસુમપુર નગરના બહારના ઉદ્યાનનાં વૃક્ષ નીચે એક મિખારી બેઠો છે. બાળુમાં શિક્ષાનું તુંબડું પડ્યું છે. ફારી-તૂટી ગોઠડી ઓઢેલી છે. સ્વપ્નમાં તેને શત્રુ મળ્યું, મહેલ મળ્યા, બે બાળુ ચામર વિંજાય છે, આગળ જાટ બિરહાવળી બેઠો છે, પ્રધાન મેનાપતિ સામંતયુક્ત પછવાડે ચાલે છે, ગોખમાં બેઠેલી રાણીઓ તેના તરફ માર્મિક કટાક્ષો ફેંકે છે વિગેરે. સ્વપ્ન પૂરું થયું, આંખ બેઘડી ગઈ અને જુએ છે તો પોતે તેનો તે જ છે, ફોટેલી ગોઠડી અને અત્રથી ખરડાયેલું તુંબડું પોતાની પાસે રહ્યાં છે. એવી રીતે સંસારના સર્વ વૈભવો સ્વપ્ના જેવા છે. પચીસ પચાસ વરસ કટાય રહે તો પણ છેવટે ચાટ્યા જવાના છે અને પાછી અસલ સ્થિતિમાં મૂકનારા છે અને કોઈ વાર તો ફોટેલી ગોઠડી અને તુંબડું પાસે હોય તેને પણ ખોવરાવનારા છે. બિચારા આ પ્રાણીને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોવાથી

* આ બે પંકિતને બદલે ત્રીજી સાથાની પ્રથમ બે પંકિતો અત્ર કેટલીક પ્રતમાં મૂકી છે. બન્ને રીતે અર્થ સમીપીન આવે છે.

૨ સુપનકો=સ્વપ્નનો. સાચ=સત્ય. બકરી=વાદળો. ગહેગો=પકડશે. નાહર=નાહર, વરગડા, ફૂર પશુવિશેષ

એ તો સ્વપ્નવત્ વસ્તુપ્રાપ્તિમાં રાચી જાય છે. તેવી જ રીતે સખત ઉનાળામાં પોતે તમ થયેલો હોય ત્યારે વાદળાની જરા છાંયડી આવે તેમાં આનંદ માની લે છે, પણ આગંતુક વાદળી કેટલો વખત ટકશે અને ચાલી જશે ત્યારે મનમાં કેટલો મોટો ખેદ મૂકી જશે તેનો તે વિચાર કરતો નથી. ચિદાનંદજી મહારાજ એક પદમાં કહે છે કે—

જગ સપનેથી માયા રે, નર જગ સપનેથી માયા;
સુપને સજ પાય કોઉ રંક જ્યુ, કરત કાજ મન બાયા.
ઉઘરત નયન હાથ લાખ ખેપર, મનહુ મન પછતાયા. રે નર.
યૌવન સંધ્યારાગ રૂપ કુનિ, મલ મસિન અતિ કાયા;
વિશ્વસત જસ વિસંખ ન રંચક, નિમ તરુવરથી હાયા. રે નર.

આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે, છતાં આ જીવ ક્ષણિક સુખમાં આસક્ત થઈ વિવચ-કથામાં પડી જાય છે, પછી જેમ જંગલમાં નહાર-વરગડા બકરીને પકડી તેનું પેટ ફાડી ખાય છે તેમ મરણરૂપ કાળ-તોપચી આયુષ્ય પૂર્ણ થયે એટલે આ જીવને ઉપાડી આલેખે જશે, તે વખતે તેનું સ્વપ્ન ઊડી જશે, તેને પ્રમ ભાંગી જશે અને તેની આંખો ઊધ્રડી જશે. મરવાની વાત ચોકસ છે, એમાં જરા પણ શંકા જેવું નથી. વહેલા મોડા તે સ્થિતિ જરૂર પ્રાપ્ત થવાની છે અને તે વખત સી, પુત્ર અને ઘર સર્વ અહીં રહી જવાનાં છે તો પછી તેમાં આસક્તિ રાખવી કેમ ઉચિત ગણાય ? જે સુખ લાંબો વખત ચાલવાનું નથી, જેની પછવાડે દુઃખ જરૂર આવવાનું છે અને જે ચાલે તેટલો વખત પણ અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કહે છે તેમાં આસક્ત થઈ વાસ્તવિક સુખને મેળવવા પ્રયાસ ન કરવો એ એક પ્રકારની ઘેણછા છે.

* અજહુ ચેત કહુ ચેતત નાંદિ, પકરી ટેક હારિલ લકરીરી;

આનન્દધન હીરો જન છારત, નર મોહો માયા કકરીરી. જીય૦ ૩

“હજી પણ ચેત, કેમ ચેતતો નથી ? (તેં તો) હારિલ પક્ષી જેમ લાકડીને પકડી રાખે છે તેમ ટેક પકડી છે. આનન્દધન પ્રભુ કહે છે કે—આ (અજાની) પ્રાણી હીરાને છોડી દઇને માયારૂપ કાંકરા ઉપર મોહ પામી ગયો છે.”

હારિલ પક્ષી પાંજરામાં હોય છે ત્યારે નીમની નામની લાકડીને પકડી રાખે છે, પછી પગ આડાઅવળા ચાલતાં લાકડી નમી જાય છે અને પક્ષી જાંધે માથે લટકી પડે છે ત્યારે ચીસો પાડે છે, પણ તેને છોડતો નથી—એ પર અત્યંત અલંકાર છે.

હાર એટલે જંગલ તેનું રહેવાસી વગડાઉ જનાવર અથવા એક જાતનું પક્ષી તે હારિલ.

* અતિદિ અચેત એવો અત્ર પાકતર છે.

૩ અજહુ=હજી પણ. કહુ=કેમ, શામટે ? હારિલ=હારિલ પક્ષી. લકરી=નીમની લાકડી. જારત=છોડી દઇને. કકરી=કાકરો, પથ્થર.

આહી શંકતો નથી તેહું આત્મત્વ તો એક જ છે અને તે શુષ્ણ પર્યાયને લઇને અનેક રૂપે વ્યક્ત થાય છે, પણ તે અનેક રૂપોમાં એકત્વ તો રહેલું જ હોય છે. આવી રીતે એકને અનેક રૂપે બતાવે છતાં પોતે નાટક કરતી વખતે પણ એક ને એક જ રહે એવો જે હુશિયાર નાટકીઆનો સ્વભાવ છે તે અવધું નટનાગર બહુ સારી રીતે બતાવી આપે છે. તેને સમજવો એ સાધારણ સમજણવાળાનું કામ નથી, એને માટે બહુ ધીરજ, હુશિયારી અને ખંત જોઈએ.

આ એક અને અનેક પણ પર બહુદ્રવ્યના સંબંધમાં વિવેચન કરતાં શ્રી દેવચંદ્રજી આગમસાર ગ્રંથમાં લખે છે કે—જીવ દ્રવ્ય અનંત છે, એક જીવમાં પ્રદેશ અસંખ્યાતા છે, શુષ્ણ અનંતા છે અને અપર્યાય પણ અનંતા છે તે જીવ દ્રવ્યનું અનેકપણું છે પણ જીવપણું સર્વ જીવોમાં સરખું છે માટે એકપણું છે. અહીં કોઈ શંકા કરે કે સિદ્ધદશામાં પરમાનંદપણું છે અને સંસારીદશામાં કર્મને વશ રહેલા જીવ હંખી દેખાય છે; તેના સંબંધમાં કહે છે કે નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તો સર્વ જીવ સિદ્ધ સમાન છે અને તેમ છે તેથી જ કર્મ ખપાવી મોક્ષે જાય છે, તેથી સર્વ જીવની સત્તા એક છે. કદાચ એમ શંકા થાય કે અભવ્ય તો કદિ મોક્ષે જવાના નથી તો તેની સત્તા સરખી કેમ કહી શકાય તો તેના સંબંધમાં જણાવવાનું કે—અભવ્યને કર્મ ચીકણું છે અને તે જીવોમાં પરાવર્ત ધર્મ નથી તેથી તે સિદ્ધ થતા નથી અને ભવ્ય જીવમાં પરાવર્ત ધર્મ છે તેથી કારણ સામગ્રી મળે પલટન ભાવ પામે છે અને શુષ્ણશ્રેણીએ ચઢી મોક્ષે જાય છે, પરંતુ આઠ રુચક પ્રદેશ તો સર્વ ભવ્ય અને અભવ્યના સિદ્ધ સમાન જ છે માટે અંશગ્રાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ સર્વ જીવની સત્તા એક સરખી છે. એના આઠ રુચક પ્રદેશને કદિ કર્મ લાગતાં નથી.

है नांहि है वचन अगोचर, नय प्रमाण मतभंगी;

निरपख होय लखे कोई विरला, क्या देखे मत जंगी ? अच० ३

“છે, નથી, વચનથી અગોચર છે વિગેરે નય, પ્રમાણ અને સપ્તભંગી કોઈ વીરલા બાઅશાળી હોય તો તે નિરપક્ષ યદને જોઈ શકે, પોતાના મત માટે લડવાવાળો હોય તે શું જુએ ?”

ભાવ—વળી આ નાગરિક નટની કેવી ખૂબીવાળી ચમત્કાર ઉપભવનારી છે તે વિશેષપણે બતાવે છે. એ બાજીમાં છે ને નથી એવી રમત છે, વળી તે વચનથી અગોચર છે. આવી અદ્ભુત રમત છે, જરામાં છે, વળી જરામાં નથી એવી આશ્ચર્યકારક વાત છે; વળી તેમાં નય પ્રમાણ સપ્તભંગી પણ જૂદી જૂદી રમત બતાવે છે. એક નયથી જોઈએ

૩-હૈ=સ્વાત્ અસ્તિ. નાહિ=સ્વાદ્ નાસ્તિ દૈ=સ્વાત્ અવકાશ્ય સતભંગી=સપ્તભંગી. નિરપખ=નિરપક્ષ. લખે=લખે. ક્યા=કું. મત જંગી=પોતાના મતમાં મસ્ત.

તો કાંઈક દેખાય, બીજાથી જોઈએ તો કાંઈક દેખાય, ત્રીજાથી વળી કાંઈક નવીન પ્રતિભાસ થાય, એવી એમાં રમત થાય છે. અહો નાગરિક નટ ! તારી બાજુ તો કેઈ ભાવ્યવાન પ્રાણી પક્ષવાદ મૂકી દઈને જુએ તો જ સમજી શકે તેમ છે. એ બાજુ કેવી યુક્તિથી મંડાણી છે તે હવે જોઈએ. પ્રથમ સમજાંગીનું સ્વરૂપ બતાવવું પ્રાસંગિક છે. અત્ર તેનો બહુ જ સામાન્ય રીતે નિર્દેશ થઈ શક્યો, વિશેષ સ્વરૂપ બહુવાની ઇચ્છાવાળાએ પ્રમાણનયતત્ત્વ, નયરહસ્ય અને સમજાંગીતરંગિણી આદિ ઐશી જોવા.

જીવ દ્રવ્ય સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાળ અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ પોતાના વર્તમાન ગુણપર્યાયમાં વર્તે છે તે ‘સ્થાત્ અસ્તિ’ નામનો પ્રથમ વિભાગ. ગુણપર્યાય સાથે જીવને અલેહ છે એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ, પણ તે ભાવ વર્તવાની સાથે અન્ય ભાવો પણ વર્તે છે તેથી તેની સાથે સ્થાત્ પદ લગાડવામાં બહુ તર્કશક્તિ બતાવવામાં આવી છે.

જીવમાં પરદ્રવ્યના ગુણપર્યાય નથી. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શાદિ ગુણો અને તેના પ્રદેશાદિ પર્યાય તેનામાં નથી તેમજ બીજા ચારે દ્રવ્યના દ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાળભાવ તેનામાં નથી તે દૃષ્ટિથી જોઈએ તો ‘સ્થાત્ નાસ્તિ’ નામનો બીજો વિભાગ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વગુણપર્યાયનો અસ્તિભાવ અને પરગુણપર્યાયનો નાસ્તિભાવ એ બન્ને અસ્તિ નાસ્તિ વિભાગો એક સમયે જીવદ્રવ્યમાં છે. એટલે જે સમયે તેમાં સ્વગુણપર્યાયની અસ્તિ છે તે જ સમયે તેનામાં પરગુણપર્યાયની નાસ્તિ છે તેથી અસ્તિ નાસ્તિ ગુણ એકત્ર મળેલ છે, તે અપેક્ષાએ ‘સ્થાત્ અસ્તિ નાસ્તિ’ એ નામનો ત્રીજો વિભાગ થયો.

ઉપરોક્ત અસ્તિ અને નાસ્તિભાવ એક દ્રવ્યમાં-અસ્તુત જીવ દ્રવ્યમાં એકી વખતે એક સાથે રહેલા હોય છે, પરંતુ તેને બોલવા માંડીએ તો અસ્તિભાવ બોલતાં અસંખ્ય સમય થઈ જાય, દરમ્યાન નાસ્તિભાવ તો કહી શકાય નહિ અને બન્ને ભાવ તો એકી સાથે એક સમયે વર્તે છે, પરંતુ સ્વપરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ એકદમ હા કે નાનો ઉત્તર ન અપાય તેથી અસ્તિનાસ્તિ ભાવ એક સાથે અવક્તવ્ય છે, કહી શકાય નહિ તેવા છે એમ બતાવી ચતુર્થ વિભાગ ‘સ્થાત્ અવક્તવ્ય’ એમ બતાવ્યો. તીર્થંકર મહારાજ કે અન્ય સર્વજ્ઞ એક સમયે અસ્તિનાસ્તિ વિગેરે સર્વ ભાવો જાણી તથા દેખી શકે છે, તેઓ પણ એક સમયે કહી શકતા નથી, કારણ કે ભાષા બોલવામાં ‘અસ્તિ’ એટલા ગૂંદાનું ઉચ્ચારણ કરવામાં પણ અસંખ્ય સમય થઈ જાય છે તેથી તેમને પણ વચનનયે આ વિભાગ લાગુ પડે છે.

હવે જે ચોથો વિભાગ અવક્તવ્યપણાનો કહ્યો તે અસ્તિ ભાવને પણ લાગુ પડે છે અને નાસ્તિ ભાવને પણ લાગુ પડે છે તેથી સ્વદ્રવ્યાદિને સ્વપરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ

પાંચમો અને પરદ્રવ્યાદિને સ્વપરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ છૂટો વિભાગ અનુક્રમે 'સ્થાવર અસ્તિ અવકૃતવ્ય' અને 'સ્થાવર નાસ્તિ અવકૃતવ્ય' નો સમજવો. વળી એ અસ્તિ અવકૃતવ્ય વિભાગ અને નાસ્તિ અવકૃતવ્ય વિભાગ એક જ સમયે જીવમાં વર્તે છે તેથી ક્રમથી સ્વપરદ્રવ્યાદિને યુગપત્ સ્વપરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ સાતમો વિભાગ 'સ્થાવર અસ્તિ નાસ્તિ અવકૃતવ્ય' નો સમજવો.

આ સ્થાવરો વાદ-સ્થાવાદ-સમન્ગીનું સ્વરૂપ બહુ સૂક્ષ્મ રીતે શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કરેલું છે. આખા જૈન શાસ્ત્રનું રહસ્ય નય, નિરોધ અને સમન્ગીને લગતા આયતના વિભાગમાં સમાયેલું છે અને એ એટલી વિશાળ દૃષ્ટિથી રચાયેલું છે કે એમાં તર્કની દલીલોનું મહત્ત્વ અને શાસ્ત્રકારના જ્ઞાનની દીર્ઘતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. આપણે હવે નયનું સ્વરૂપ જરા જીવને અંગે જોઈએ. નય એટલે અમુક દૃષ્ટિનિર્દુષ્ટી એક વસ્તુ તરફ અવલોકન કરવું તે. સર્વ દૃષ્ટિનું સામીપ્ય રાખીને જોનાર તત્ત્વજ્ઞાનનું રહસ્ય પામે છે, અમુક નયથી જોનાર ભુલાવામાં પડી બાંધ છે. નયનું સ્વરૂપ 'નયચક્રસાર' વિગેરે અનેક ગ્રંથોમાં બતાવ્યું છે. એ નયજ્ઞાન પણ જૈન તર્કશાસ્ત્રનો મુખ્ય પાયો છે. તેમાં મુખ્ય સાત નયના અનેક સેદ-વિસેદ પાડીને તેના પર બહુ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. કેટલાક નયો દ્રવ્યાર્થિક એટલે દ્રવ્યને જોનારા છે અને કેટલાક પર્યાયાર્થિક એટલે તેના શુભપર્યાયને જોનારા છે. પ્રથમ 'નૈગમનય' એક અંશ ગુણમાં સર્વ ગુણ માને છે એટલે અંશમાં સર્વનું સ્થાપન કરી દે છે. આ પુસ્તકના પ્રથમ પદનો અર્થ કયો એટલે નૈગમનયવાળો પુસ્તક તૈયાર થઈ ગયું એમ સમજી લે છે. જીવના આઠ ક્રયકપ્રદેશ નિરંતર સિદ્ધ સમાન ઉત્પન્ન થઈ છે તે અંશને લઈને જીવ સિદ્ધ છે એમ તે માની બેસે છે. આ નય દ્રવ્યાર્થિક છે, એનો એક સરખો અભિપ્રાય હોતો નથી, એક ગમ-અભિપ્રાય નહિ જેમાં તે નૈગમ. એ કોઈ વખત દ્રવ્યારોપ કરે છે, કોઈ વખત શુભારોપ કરે છે, કોઈ વખત કાળારોપ કરે છે અને કોઈ વખત કારણારોપ કરે છે. શુભને દ્રવ્ય માને તે દ્રવ્યારોપ અને દ્રવ્યને શુભ માને તે શુભારોપ સમજવો. એ પ્રમાણે અન્યનું પણ સમજવું. આ પ્રમાણે અંશથી અને સંકટપથી પણ એક અભિપ્રાયને વળમવાપણું થાય તે સર્વ નૈગમનયાનુસાર સમજવું.

દ્રવ્યાર્થિક નયના વિભાગમાં બીજો 'સંઘદનય' આવે છે. સર્વદ્રવ્યવ્યાપક જે ધર્મ સત્તાપણે હોય તેને સંઘદીને જીવ વિગેરે દ્રવ્યના સંબંધમાં વાત કરવી તે સંઘદનય સમજવો. જીવદ્રવ્યની વાત થાય તો તેના અનેક ગુણ તથા પથયો સાથે લઈ લેવા, બનનાં મુખી બાંધે ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવું, વ્યક્તિ તરફ ઉપેક્ષા રાખવી એ આ નયનું લક્ષ્ય છે. નોકરને દાવણ લાવવાનું કહેતાં તે દુવાલ, લોટો, જળ, જથ્થા વિગેરે સર્વ લઈ આવે, તેમ સામાન્યને વિશેષે ઘડણ કરે તે સંઘદનય સમજવો. વિશ્વની સર્વ વસ્તુઓને

સંગ્રહ આ નયમાં થાય છે, કારણ કે એમાં વિભાગનું વિવેચન નથી, છૂટી વસ્તુઓ તરફ લક્ષ્ય નથી, વિભેદ બુદ્ધિની પ્રાધાન્યતા નથી.

ઉપર જણાવ્યું તેમ નૈગમનય એક અંશ લે છે અને સંગ્રહ સામાન્ય ગ્રહણ કરે છે ત્યારે ત્રીજો 'વ્યવહારનય' સર્વની વહેંચણુ કરે છે, વિભાગ બુદ્ધિ છે અને તે સર્વ બાહ્ય સ્વરૂપ દેખીને જ કરે છે. આ પણ દ્રવ્યાર્થિક નય છે. એ નયવાળો આંતરંગ સત્તા માનતો નથી, બહારની ઉપર ઉપરની આચારક્રિયાને પ્રાધાન્ય આપે છે. એને લઇને એ શુદ્ધ અશુદ્ધ, શુભ અશુભ, ઉપચરિત અનુપચરિત, એવા પ્રકારની અનેક વહેંચણુ કરે છે, પણ તે ઉપરાંત તે ઊંડો ઉતરતો નથી. એક અપેક્ષાએ શિથિને, સમજાવવા સારુ વિભાગ કરવામાં આવે તે શુદ્ધ વ્યવહાર, જીવમાં રાગદ્વેષ કષાય લાગેલ છે તદનુસાર વહેંચણી થાય તે અશુદ્ધ વ્યવહાર; પુણ્યક્રિયા એ શુભ વ્યવહાર અને પાપક્રિયા તે અશુભ વ્યવહાર; ધન, ધર, સ્ત્રી આદિને પોતાનાં માનવાં તે ઉપચરિત વ્યવહાર અને શરીર જીવંત છે પણ પરિણમન ભાવથી મળી રહેલ છે તેને 'પોતાનું' માનવું એ અનુપચરિત વ્યવહાર. આ નયના પણ અનેક વિભાગો છે, તેમાં મુખ્ય વહેંચણી દેખાવ ઉપર રહે છે, આંતર-પ્રવેશ બંધ રહે છે.

ચોથો દ્રવ્યાર્થિક નય 'ઋણુસૂત્રનય' છે. ઋણુ એટલે સરલ, શ્રુત એટલે યોગ્ય. આ નયવાળો દ્રવ્યની વર્તમાન સ્થિતિ પર ખાસ લક્ષ્ય આપે છે. નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહારનયવાળા જ્યારે અતીત અનાગતને પણ લક્ષમાં રાખે છે ત્યારે આ નયવાળો વર્તમાન સમયને પ્રમાણભૂત ગણે છે. કોઈ ગૃહસ્થ હોય પણ વર્તમાન સાધુ જેવું હોય તો ઋણુસૂત્રનયવાળો તેને સાધુ કહે છે અને વેશ સાધુનો હોય પણ વિષયાભિલાષ યુક્ત હોય તો તેને આ નયવાળો અવતી કહે છે. વ્યવહાર કરતાં આ નય વિશેષ શુદ્ધિવાળો હોવાથી વેષે સાધુ હોય તેમાં પણ જે સંવર પરિણામી હોય તેને આ નય સાધુ માને છે. તદ્દન સૂક્ષ્મ એક વર્તમાનનું જ્ઞાન કરે તેને સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્રનય કહેવામાં આવે છે, અને સ્થૂલ-મોટા વર્તમાન બાહ્ય પરિણામ ગ્રહણ કરવામાં આવે તે સ્થૂલ ઋણુસૂત્રનય કહેવાય છે. આ ઋણુસૂત્રનય દ્રવ્યાર્થિક છતાં પણ ચારે નિરોધા ગ્રહણ કરે છે. વસ્તુનું અમુક નામ આપવામાં આવે તે નિરોધ, કોઈ વસ્તુમાં કોઈ વસ્તુનો આકાર દેખીને તે વસ્તુને તે વસ્તુ કહે તે સ્થાપના નિરોધ, આત્મોપયોગ વગર નામસ્થાપનાનો સ્વીકાર તે દ્રવ્ય નિરોધ અને જ્યાં ઉપયોગનો સ્વીકાર થાય ત્યાં ભાવનિરોધ સમજવો. આ ચારે નિરોધને ઋણુસૂત્રનય ગ્રહણ કરે છે, કારણ કે એમાં વર્તમાન સ્થિતિનું લક્ષણ પ્રાધાન્ય છે.

વસ્તુને ગુણવંત અથવા ગુણ વગરની કહીને જોલાવવી, અરૂપી વસ્તુને પણ વચન-ગોચર કરવી તે 'શબ્દનય' પાંચમો છે. આ નય પર્યાયાર્થિક છે. એ વસ્તુઓની વર્તમાન સ્થિતિ જ માત્ર ગ્રહણ કરે છે, ઋણુસૂત્રનયની પેઠે; પણ તે શબ્દના વાચ્ય અર્થને જ ગ્રહણ

કરે છે. આ નય ભાવ નિરૂપાને ગ્રહણ કરે છે. બાકીના ત્રણ નિરૂપાને ત્યાગ કરે છે. એટલે જ્યાં શબ્દના અર્થની યથાસ્થિત ઉપપત્તિ થઈ શકતી હોય ત્યાં જ તે શબ્દની ઘટના સ્વીકારે તે શબ્દનય સમજવો. જેમ ઇન્દ્ર, શુક, પુરંદર શબ્દો જૂદા જૂદા હોવા છતાં એક અર્થના વાચક છે. ઉપર સમ્મલંગીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું તે શબ્દનયના વિશેષ તુલ્ય સમજવું.

છઠ્ઠો ‘સમભિરૂઢનય’ છે. શબ્દનયવાળો જુદા જુદા પર્યાયને માને છે ત્યારે આ નયવાળો એક શબ્દ જાણી અનેક પર્યાયોમાં એકતા અનુભવતો નથી. ઇન્દ્ર શબ્દ સાંભળી શક, પુરંદર, શયીપતિ એ સર્વની ભિન્નતા તેને જણાય છે.

છેલ્લો ‘એવંભૂતનય’ આ પ્રમાણે છે. શબ્દનય, સમભિરૂઢનય અને એવંભૂતનય એ ત્રણે પર્યાયાર્થિક નથી છે. શબ્દનય પર્યાય શબ્દોને ગ્રહણ કરે છે અને સમભિરૂઢ પર્યાય શબ્દોને સ્વીકારતો નથી, પણ તે શબ્દનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રયોગ કરવી વખતે હોયું જોઈએ એવો આગ્રહ પણ રાખતો નથી; જ્યારે એવંભૂતનય શબ્દના પ્રયોગ વખતે તેના સ્વરૂપની યથાર્થ સ્થિતિ પર્યાયમાં હોવી જોઈએ એમ માને છે. જે સીના મસ્તક પર ચઢેલ હોય, તેમાં જળ ભરેલું હોય તેને જ એ ઘટ માને છે. ઘટ ક્રિયા ન કરનાર ઘરમાં પડી રહેલ પાત્રને આ નયવાળો ઘટ માને નહિ. આ નયવાળો શબ્દમાં અર્થની અને અર્થમાં શબ્દની સ્થાપના કરે છે.

આ પ્રમાણે નયનું સ્વરૂપ સમજવું. એનો બહુ વિસ્તાર વિશેષાવશ્યક, નયચક્ર, સ્યાદાદરનાકર વિગેરે ગ્રંથોમાં છે. દરેક નયના ભેદ-વિભેદ પાડી તેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવામાં આગ્યું છે. એના ઉપર જેટલું વિવેચન કરવામાં આવે તેટલું થઈ શકે તેમ છે. અત્ર તો આ નટનાગરની બાહ્ય કેવી અદ્ભુત છે તે બતાવવા માટે તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ માત્રની જાણની અપેક્ષાએ કહીએ. નૈગમનયવાળો જીવને સિદ્ધ સમાન કહે અને વળી તેને શરીરયુક્ત પણ માને ત્યારે તેમાં ધર્માસ્તિકાય પુરૂગલ વિગેરેનો પણ સમાવેશ કરી દે. એવી રીતે વ્યવહારનયવાળો બાહ્ય સ્વરૂપાનુસાર તેને વિષયકપાય યુક્ત માને અને ઋણસૂત્ર તેનું વર્તમાન વર્તન જ ધ્યાનમાં લે, શબ્દનયવાળો તેનું જ્યુત્પત્તિ સ્વરૂપ જુએ, ત્યારે સમભિરૂઢ તેના આત્મા, ચેતન, જીવ વિગેરે શબ્દમાં કાલાદિ ભેદે એકતા ન જુએ, ત્યારે એવંભૂતનયવાળો તો તેનામાં જ્યારે સર્વ શુભા પ્રગટ થાય ત્યારે જ તેનામાં તે શુભા માને. આવી નટનાગરની વિચિત્ર બાજ છે. એકના એક જીવને જૂદા જૂદા પ્રાણીઓ જૂદી જૂદી અપેક્ષાથી જૂદા જૂદા આકારમાં જુએ છે એથી એ બહુરૂપીના વેશ ભગવી બતાવે છે એમ થયું.

ત્રેન શાસ્ત્રકાર પ્રમાણે બે બતાવે છે- પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. જીવ પોતાના સ્વતંત્ર ઉપયોગથી દ્રવ્યને જાણે તેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય છે. અક્ષ પ્રતિગત પ્રત્યક્ષ. અક્ષ એટલે આત્મા. જેમાં વચ્ચે અંતર ન હોય-અન્ય (ઇદ્રિયો કે મન) દ્વારા જ્ઞાન થતું ન હોય

તે પ્રત્યક્ષ. કેવલી સગવાન જેમાં સર્વ પદાર્થો સ્વજ્ઞાનથી હેખે તે પ્રત્યક્ષ. મનઃપર્થવજ્ઞાની સ્વજ્ઞાનથી મનના વિચારો હેખે તે પ્રત્યક્ષ. અવધિજ્ઞાની સ્વજ્ઞાનથી પુદ્ગળ દ્રવ્ય હેખે તે પ્રત્યક્ષ. આંખ વિગેરે ઇન્દ્રિયદ્વારા દેખાય તે પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે. મતિજ્ઞાન અને ક્ષુતજ્ઞાનનો સમાવેશ પરોક્ષજ્ઞાનમાં થાય છે. આ પરોક્ષ પ્રમાણના ત્રણ વિભેદ છે. ધૂમાડાને દેખીને અગ્નિનું જ્ઞાન થાય તે અનુમાન પરોક્ષ, દટાંત આપી સાદૃશ્ય બતાવી જ્ઞાન કરાવાય તે ઉપમાન પરોક્ષ અને શાસ્ત્રાધારે નરક નિર્ગોદનું સ્વરૂપ સમજાય તે આગમ પરોક્ષ. અન્યત્ર પરોક્ષ પ્રમાણના પાંચ ભેદ પણ કહ્યા છે: સ્મરણ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન ને આગમ. આ પ્રમાણજ્ઞાનમાં રહસ્ય એ છે કે અન્ય દર્શનકારો આંખે દેખાય તેને પ્રત્યક્ષ કહે છે, તેને જૈન શાસ્ત્રકાર પરોક્ષજ્ઞાન કહે છે. પ્રત્યક્ષ તો તે જ કહેવાય કે જેમાં અન્યની મદદની જરૂર પડતી નથી, પણ જે આત્માને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અન્ય મતવાળા ઇશ્વરને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનયક્ષુ નથી છતાં માને છે તે સાક્ષાત્ આત્માને અંગે થાય છે તેથી જ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

આવી નટનાગરની અદ્ભુત બાજ છે. એને એક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સ્થાત્પ્રસ્તિ લાગે છે, બીજી દૃષ્ટિથી જોઈએ તો તે સ્થાત્પ્રસ્તિ લાગે છે, વળી અવકતવ્ય લાગે છે, એમ અનેક રૂપે તે દેખાય છે. વળી સાતે નથો તેને જૂદા જૂદા આકારમાં બતાવે છે. આવું તેનું સ્વરૂપ તો કોઈ નિષ્પક્ષ થઈને જુએ તો જ દેખી શકે છે, બાણી શકે, સમજાવી શકે છે, ને તેવા તો જગતમાં વિરલા જ હોય છે; પોતાના મતમાં આસક્ત હોય તે તેને સમજાવી શકતા નથી, બતાવી શકતા નથી, જોઈ શકતા નથી. સત્યને સત્ય ન માનતાં પોતાનું સત્ય માનવારૂપ મતના આશ્રયમાં જે મસ્ત બની ગયા હોય તે તેને કેવી રીતે દેખી શકે ? આ જ મહાત્મા અભિનંદન સ્વામીના સ્તવનમાં કહે છે કે—

અભિનંદન જન દરશન તરસીએ, દરશન દુર્લભ દેવ;
મત મત ભેદે રે ભે જઇ પૂછીએ, સદુ થાયે અહમેવ. અભિઃ
સામાન્યે કરી દરશન દોહણું, નિરજ્યુય સકલ વિશેષ;
મદમેં થેયો રે આંધો ઠિમ કરે, સ્વિ શશિ રૂપ વિશેષ. અભિઃ

જે પોતાના મતમાં મસ્ત હોય તે તેને એક સ્વરૂપે જ જુએ છે. તેથી કોઈ તેના કર્તા ઇશ્વરને માને છે, કોઈ તેનામાં અને ઇશ્વરમાં અભેદ જુએ છે, કોઈ તેને ઇશ્વરાંશ માને છે, કોઈ પુરુષ પ્રકૃતિનો ભેદ પાડી તેને પ્રકૃતિચુકત માને છે, કોઈ તેને ક્ષણિક માને છે, કોઈ તેને માનતા જ નથી, તે છે એમ જોઈ પણ શકતા નથી, એક નયની અપેક્ષા હઈ તેને એક જ આકારમાં કેટલાકો જુએ છે, પણ તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ સર્વ નય ધ્યાનમાં લઈ શુભપર્યાયના વિવેચનપૂર્વક, સપ્તમગી આદિ પ્રમાણજ્ઞાન અને નયજ્ઞાનના વિશિષ્ટ જ્ઞાન સાથે જાણનાર વિરલ બાણી હોય છે.

આ પદ શ્રી આનંદધનજી મહારાજનું વિશિષ્ટ ધાર્મિક જ્ઞાન બતાવી આપે છે. જેઓએ

નયજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમુચ્ચયે જૈન તર્કપરિજ્ઞાન બહુ અવલોકન કરીને કયું હોય તેઓ સમજી શકશે કે એ મહાત્મા ઉપર ઉપરના જ્ઞાનવાળા શુદ્ધ અધ્યાત્મી નહોતા, પણ વિશિષ્ટ બોધવાળા અને વસ્તુની ઊણપએ જનારા વીર બોધ સાથે વિવેકપૂર્વક વર્તન કરનારા મહાત્મા હતા. 'હેતુ વિવાદે હો ચિત્ત ધરી બોધએ, અતિ દુર્ગમ નયવાદ' એ વાક્ય લખનાર નયવાદના રહસ્યને પદના આકારમા અદ્ભુત રીતે ઉતારી શક્યા હતા એ હકીકત સાનંદાશ્રય ઉપનવે એવી છે. છેવટે એ મહાત્મા કહે છે કે—

મર્વમયી સરવંગી માને, ન્યારી વત્તા માવે;

આનંદધન પ્રશ્ન વચન સુધારસ, પરમારથ સો પાવે, અવધુ ૪

" (કોઈ) પરમાત્માને સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ માને છે અને તેની સત્તા જૂદી માને છે, પણ આનંદધનરૂપ ભગવાનના વચનામૃતના રસને તો તે જ (નટનાગરની બાજીને બાજીનાર જ) જાણે છે. જે જાને કરી સર્વ માને અને આત્મદ્રવ્યને જૂદો માને તે પરમાર્થ પામે છે. "

ભાવ—વેદાન્તીઓ પરમાત્માને સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ માને છે. એ જળમાં, સ્થળમાં, પર્વતના શિખર ઉપર અને જંગલમાં સર્વ જગ્યાએ પરમાત્મા વ્યાપી રહ્યા છે એમ માને છે અને તેની સત્તા ન્યારી છે, જૂદી છે એમ માને છે. તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનનું ખરું રહસ્ય પામતા નથી એ જ વાક્યને જેઓ બરાબર સમજે છે તેઓ પરમાર્થ સમજી શકે છે, અપેક્ષાએ તેઓ આત્માને સર્વવ્યાપી માને છે એટલે એને સર્વ વસ્તુનો બોધ કેવલદશામા પ્રત્યક્ષ રીતે થાય છે તેથી તદ્દપેક્ષા તેને સર્વવ્યાપી માને છે તે નથાપેક્ષી જ્ઞાન થયું. વળી પરાક્ષ જ્ઞાનથી પણ જ્યારે તે સામાન્ય જીવને સર્વ વસ્તુનો સામાન્યપણે બોધ થાય છે ત્યારે તે આત્માનો સર્વ વસ્તુ સાથેનો સંબંધ વિચારી તેનો ખ્યાલ કરે છે, તેનું નિરીક્ષણ કરે છે અને તેના રસનું આસ્વાદન કરે છે એટલે તેને તદ્દપેક્ષયા સર્વવ્યાપી કહી શકાય, પરંતુ પરમાત્મદશામાં તેની સત્તા તો ન્યારી જ રહે છે, બહુકામાં તણખો મગી નાથ છે એમ માનનાર બ્રમણમાં પડે છે સિદ્ધસ્થાન એક જ છે, પરંતુ ત્યાં પણ વ્યક્તિત્વ તો દરેક આત્માનું સ્વતંત્ર રહે છે, અવગાહના જૂદી જ પડે છે એમ તે જાણે-એટલે કે આ જીવ શ્રીવીરનો, આ ગૌતમસ્વામીનો, આ આદિનાથ ભગવાનનો એમ અલગ અલગ સત્તા તો ચોક્કસ પણ રહે છે. આવી ન્યારી સત્તા દરેક આત્માની સિદ્ધ દશામાં સમજે અને સર્વવ્યાપીપણાનો ખોટો ખ્યાલ મૂકી દે અને તેમ કરી આનંદસમૃદ્ધરૂપ ભગવાનના વચનામૃતનું પાન કરે ત્યારે તે પ્રાણી પરમાર્થ-વસ્તુતત્ત્વના રહસ્યને જાણે અને પ્રાપ્ત કરે

૪. સર્વમયી=સર્વવ્યાપી સરવંગી=સર્વજ્ઞ ન્યારી=જૂદી માવે=માને સુધારસ=અમૃતરસ પરમારથ=રહસ્ય સો=તો. પાવે=પ્રાપ્ત કરે

વેદાંતના મત પ્રમાણે માયાથી ક્ષિત્તતા દેખાય છે પણ સર્વનો અલેદ છે એ વાદમાં એટલે કે અદ્વૈતવાદમાં વિરોધ બહુ આવે છે. એમાં ઈધરકર્તૃત્વ તો રહેતું નથી અને તેથી જ શાંકર ભાષ્યમાં કર્તૃત્વનું ખંડન ચંક્રાચાર્યે કર્યું છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તેનું પરિણામ શૂન્યવાદમાં આવે છે. વ્યક્તિત્વ જ જ્યાં પડી શકતું નથી ત્યાં કર્માવરણ અસંભવની કે એકાકાર થવાની જરૂરિયાત પણ અસ્થાને પ્રયાસ જેવી જણાય છે. જૈનશાસ્ત્રકાર નયજ્ઞાનથી છુવ અને પરમાત્માનો અલેદ તો સ્વીકારી શકે છે, પણ અવગાહના તરીકે વ્યક્તિત્વ તો તેનું ન્યાય રહે છે એ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે.* આવી નટનામરની ખાલ છે, એ જરામાં એકા દેખાય છે, વળી અનેક દેખાય છે, છે એમ દેખાય છે, અને નથી એમ દેખાય છે, ઉપજે છે, વિણસે છે, છતાં પણ નિરંતર સ્થિર રહે છે, કોઈને તે સર્વંબ્યાપી દેખાય છે, કોઈને વ્યક્ત સ્વરૂપ દેખાય છે, કોઈને તે દેખાતો જ નથી. આ પ્રમાણે તેણે જે મહારીની રમત માંડી છે તે સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે. એ કોઈ સામાન્ય પ્રાણીઓ-હામણભામણ સમણ શકે એમ જણાતું નથી. એનું રહસ્ય સમજવા માટે સર્વજ્ઞ મહારાજ જ યોગ્ય છે.

આ પદનો અર્થ લખતી વખતે દેવચંદ્રણ મહારાજના આગમસાર અને નયચંદ્રસાર તેમ જ શ્રીમદ્દશોવિજયજ્ઞના દ્રવ્યશુભપર્યાયના રાસનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે. જૈન તર્કનું પરિજ્ઞાન મેળવવા યોગ્ય છે. અને જૈનશાસ્ત્રની એ કૂંચી છે એટલું બતાવવાનો હેતુ અત્ર એટલો જ છે કે એ જ્ઞાન-તેના નય-નિષ્પેષ-ભંગ-પ્રમાણ સાથે મેળવવા રુચિ થાય. એ જ્ઞાન જૈન શાસ્ત્રકારોએ બહુ વિદ્વત્તાપૂર્વક અનેક ગ્રંથોમાં ભર્યું છે.

આ પદના અર્થમાં ગહન અર્થવાળો ભાગ ઘણો હોવાથી તેને સરલ કરવા માટે અભ્યાસ કરીને લેખ લખવામાં આવ્યો છે છતાં કોઈ જગ્યા પર વિરુદ્ધતા લાગે તે વિદ્વાનો જણાવવા કૃપા કરશે. થયેલી રખલના આભાર સાથે શ્રદ્ધા કરવામાં અને તદનુસાર સુધારા કરવામાં કોઈ ભતનો વાંધો નથી. બાકી હકીકત એમ છે કે આ ચેતનજી પોતે અનેક શુષ્કરોમાંથી ભરેલ મહાસમુદ્ર છે અને પોતે સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, પરમાત્મસ્વરૂપ, નિરંજન નિરાકારના આદિશક્તિગત અનેક શુણ્ણના ધારણ કરનાર હોવાથી તેના સ્વરૂપને સમજવા બહુ સારો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. એની સ્વરૂપવિચારણામાં જેટલો વખત કાઢવામાં આવશે તે મહાલાભ કરનાર નિવડશે અને તે ભાવ એક વખત વિચારણામાં આવી જશે એટલે પછી તે સંબંધી વિશેષ ચર્ચણ થતું જશે અને છેવટે ઉત્કાન્તિમાં બહુ મોટો લાભ થશે. આ ભાવને જાણવાનો પ્રયાસ થતાં બીજા સર્વ ભાવો સ્વાભાવિક રીતે જ સમજાઈ જશે. એક જગ્યા પર શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

एकं मायः सर्वमावस्वभावः, सर्वं मायाः एकमावस्वभावाः ।

एकं मायस्तत्त्वतो येन बुद्धः, सर्वं मावास्तत्त्वतस्त्वेन बुद्धाः ॥

* આ સંબંધી વિશેષ વિવેચન માટે જુઓ ચાલીસમા પદ ઉપરનું વિવેચન.

આત્માનો એક જ્ઞાનભાવ જ એટલો વિશાળ છે કે એનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો બીજા સર્વ ભાવો તેમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય, એક ભાવ સર્વ ભાવોના સ્વભાવરૂપ છે, અને સર્વ ભાવો એક ભાવના સ્વભાવરૂપ છે, તેટલા માટે જે એક ભાવનો ખરાબર અભ્યાસ કરે છે તે સમસ્ત ભાવોને જાણે છે એમ સમજવું. આટલા માટે આત્મજ્ઞાન અને ખાસ કરીને આત્માના જ્ઞાનગુણ જેવો એક ભાવ જો ખરાબર સમજવામાં આવે તો ઘણો લાભ થાય એ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. આટલો સામાન્ય લેખ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તરફ પ્રેરણા કરે, તેને માટે તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરે અને તે તરફ રુચિ પ્રગટાવે એ હેતુથી લખવામાં આવ્યો છે. વિષયની ગંભીરતા પ્રમાણે તેના પર એક આખો શ્રંથ લખાય તો પણ તેમાં બહુ વ્યવસ્થિત રહે એ તો ઉપર ઉપરથી વાંચનાર પણ સમજી શકે તેમ છે.

૫૬ છૂં

સાખી

***આતમ અનુભવ રસિક કો, અજવ સુન્યો વિરતંતઃ
નિર્વેદી વેદન કરે, વેદન કરે અનંત.**

“આત્મસ્વરૂપના યથાર્થ જ્ઞાનના રસીઆ સંબંધી અમે આશ્ચર્યકારક હેવાલ સાંભળ્યો છે. વેદ રહિત કેવલી ભગવાન તેને વેદી-જણી શકે છે (અને વળી) તેઓ અંતરહિતપણે જાણી શકે છે.”

ભાવ-આનંદધનજીનાં પદોમાં અવારનવાર જે સાખીઓ આવે છે તે બહુ અર્થ-ઘટના યુક્ત અને ગંભીર આશ્ચર્યવાળી હોવા સાથે કવિત્વનો અપૂર્વ ભાસ કરાવનારી હોય છે. સર્વ મળીને છ સાખી પદોમાં આવે છે, પણ એનું પદલાલિત્ય અને અર્થગોરવ અતિ અસરકારક છે, તે પ્રત્યેક પ્રસંગે વિચારવાથી જણાયે. બહુધા દરેક સાખીમાં શ્લેષ, વિરોધાભાસ અથવા ઉભય અલંકાર મૂકવામાં આવ્યા હોય છે.

અનુભવ એટલે યથાર્થ સ્વરૂપનો અવગોષ્ઠ. કોના સંબંધમાં એવા પદમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં સુધી અનુભવજ્ઞાન જાગ્રત થતું નથી ત્યાં સુધી વસ્તુતત્ત્વે કોઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયામાં કે કાર્યમાં રસ પડતો નથી. અનુભવજ્ઞાન યોગીનું કર્તવ્યક્ષેત્ર છે. વ્યવહારના નજીવા અને મોટા સર્વ પ્રસંગોમાં, વર્તનોમાં અને ચલનોમાં તે એક એવા પ્રકારની સરખાઈ જુએ છે, એક એવો મહાન્ નિયમ જુએ છે કે એને હર્ષ કે શોકના પ્રસંગો

* રસિક=રસીઆ. અજવ=આશ્ચર્યકારક. વિરતંત=ટટાંત, દરીકન. નિર્વેદી=વેદરહિત. આ પુરુષ પંચક વેદ રહિત એટલે કેવલી ભગવાન વેદન=જણતુ તે. અનંત=અખર.

અસર કરી શકતા નથી, એને વ્યવસ્થાની ઉપાધિ થતી નથી, એના મનની સ્થિતિસ્થાપકતા જ્ઞાનની અસર તળે બરાબર સર્વાવસ્થામાં જળવાઈ રહે છે. અનુભવના જ્ઞાનને લઈને તે સર્વ વસ્તુઓને અનાદિ સંબંધથી જુએ છે, એનું અવલોકનક્ષેત્ર એટલું વિશાળ થઈ જાય છે કે એ પ્રત્યેક કાર્યમાં બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે. એને વિષયોનું વિરસપણું, કષાયોનું કલુષિતપણું, ઇંદ્રિયોનું પરપણું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને ખાસ કરીને એને જીવનો પુદ્ગલ સાથેના સંબંધ અને કર્મકૃત વિચિત્રાવસ્થા. એવી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે ગમે તેવા સાંકડા પ્રસંગમાં તે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જતો નથી. આવા અનુભવજ્ઞાનીઓ કોઈ ઉપર ક્રોધ કરતા નથી, પોતે અભિમાન, કપટ કે છળ કરતા નથી. તેઓ સમજે છે કે અન્ય ઉપર ક્રોધ કરવાનું કારણ શું હોઈ શકે? આવી રીતે વિશાળ ક્ષેત્ર પર નજર કરવાથી પોતાનાં તથા અન્યનાં અરુપરસ કાર્યોનો અને પોતાનાં જૂઠાં જૂઠાં વર્તનોનો તેને એવો સંતોષકારક ખુલાસો મળી જાય છે કે તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં એક જાતની મૃદુતા આવી જાય છે, એક જાતની સ્નિગ્ધતા આવી જાય છે, એક પ્રકારની મીઠાશ આવી જાય છે. એ કદાચ સાંસારિક કાર્ય કરે તો પણ એની શુદ્ધિ તાદાત્મ્યરૂપે કદિ જોવામાં આવશે નહિ, એ ધાર્મિક કાર્ય કરશે તો એમાં ઉપયોગ-વિવેકવિચારણાનો સ્પષ્ટ આવિર્ભાવ થશે; એના વિચારોમાં, એની ભાષામાં, એની કાર્ય-પ્રજ્ઞાક્ષીમાં એક એવો ભાવ પ્રગટ થાય છે કે જે સામાન્ય વ્યક્તિઓમાં કદી જણાતો નથી.

આવા પ્રકારનો આત્માનુભવ પ્રાપ્ત કરવામાં જે રસીઓ થયો હોય તેનું અમે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે એવું વૃત્તાંત સામંજસું છે. અનુભવીની વાત ઉપર જણાવી તેવી છે. તે મનસા, વચસા અને કર્મજ્ઞા એક સરખા હોવાથી તેની છાપ સામા મનુષ્ય ઉપર બહુ સારી પડે છે. અનુભવજ્ઞાનના જે રસીઆ હોય તેની વાત પણ અમે એવી અજબ જેવી સાંભળી છે જે વસ્તુમાં કે વિષયમાં રસ પડે તેમાં આનંદ આવે છે તેથી અનુભવરસિકનું વૃત્તાંત એવા પ્રકારનું આનંદધનજી મહારાજે સામંજસું એ બરાબર સુક્ત છે. આનંદધનજી જેવા યોગી પણ કહે છે કે-તેમણે અનુભવરસિકનું વર્તન કેવું હોય તે સાંભળ્યું છે અને તેનું અનુભવજ્ઞાન પોતાને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે. એ વચનથી નમ્રતા બતાવી છે. પોતામાં અનુભવજ્ઞાન જામતું થયું છે એમ માનીને તેઓ આલસતા નથી.

વેદ ત્રણ છે. તે ઉદ્યમાંથી નવમા શુભસ્થાનકે જાય છે અને સત્તામાંથી પણ નવમા શુભસ્થાનકે જાય છે. નિર્વેદી તે કેવડી ભગવાન સયોગી શુભસ્થાનકે વર્તનારા સમજવા. અનુભવજ્ઞાનનો મહિમા નિર્વેદી વેદન કરી શકે છે, જાણી શકે છે અને વળી તે એવી રીતે જાણી શકે કે એ જ્ઞાનનો અંત ન આવે, અનંત જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં અનુભવજ્ઞાનપ્રાપ્તિ પણ સમાઈ

* દુષકર્મજાને નવમે શુભસ્થાને જાય છે. ઉપરામજાને તો ૧૦ મે ૧૧ મે પણ રહે છે, જતા જ નથી.

બળ છે. અનુભવજ્ઞાનનો પ્રકાશ તો ચતુર્થ ગુણસ્થાનકથી પડવા માંડે છે, પણ તેમાં કંમે કંમે વૃદ્ધિ થતી બળ છે. અત્ર વેદી થઈ પર પ્રવેષ છે : જેને વેદ નથી તે વેદન કરે છે એ જાવ ઉપર સમજાવ્યો છે.

સમયસાર નાટકમાં કહે છે:—

‘વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે, મન પામે વિદ્યામ;
રસ રવાહત સુખ ઉપજે, અનુભવ યાદો નામ.’

જે વસ્તુવિચારણા કરતાં મનમાં સ્થિરતા થાય અને રસનું આસ્વાદન કરતાં સુખ ઉપજે તેનું નામ અનુભવ કહે છે. આવા અનુભવજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા અત્ર બતાવી તેની મહત્વતા સમજાવી છે.

રાગ-રામગ્રી.

માહારો વાલુહો સંન્યાસી, દેહ દેવલ મઠવાસી. માહારોં

ઈંડા પિંગલા મારગ તજી જોગી, સુપમના ઘર વાસી;

અક્ષરંધ્ર મધી આસન પૂરી વાણુ, અનહદ તાન* વજાસી. માહારોં ॥ ૧ ॥

“મારો જાળોભોળો આ આત્મા ત્યાગી થઈ તે દેહદેવલરૂપ મઠમાં રહે છે, ઈંડા અને પિંગળા નાડીનો માર્ગ તજી ઈંડા સુખશ્ચા નાડીના ઘરમાં વાસ કરે છે, (અને ધર્મી) અક્ષરંધ્રમાં શ્વાસને પૂરીને (ચેતનજી) અનાહત નાદ બજાવે છે—સાંભળે છે.”

જાવ—આ પદમાં યોગની વાત બહુ વિસ્તારથી કહેલી છે તેથી તે પર કેટલુંક વિવેચન આવશે તે વિચારીને ધ્યાન રાખવું. મારો જાળોભોળો ચેતન સંન્યાસી—ત્યાગી થઈ દેહ-દેવલરૂપ મઠમાં રહે છે. સંન્યાસી એટલે ત્યાગી. વર્ણાશ્રમ ધર્મ માનનારા પ્રજ્ઞાચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યસ્ત એ ચાર આશ્રમ મળે છે. શ્રેષ્ઠ આશ્રમમાં ગૃહને ત્યાગ કરી અધિનું જીવન વહન કરવાની દૂરભાશ હોય છે. પ્રજ્ઞાચર્ય આશ્રમમાં વિદ્યાભ્યાસ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધનપ્રાપ્તિ અને પુત્ર-પરિવારનું પોષણ, વાનપ્રસ્થમાં સપરિશુદ્ધત્યાગવૃત્તિ અને ચતુર્થ આશ્રમમાં નિઃસંગવૃત્તિનો અનુભવ કરવાનો ધર્મ બતાવ્યો છે. એ ચતુર્થ આશ્રમવાળાને સંન્યાસી કહેવામાં આવે છે. હાલમાં તો એ આશ્રમવાળાઓમાં અનેક પ્રકારની ખટપટ, ઇર્ષ્યાઓ અને આશાઓ જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો આદર્શ ત્યાગનો છે. તે આશ્રમમાં

* તાન ગાયને નાદ પાડ કરમિનુ દરિગાયર થાય છે.

૧. બાધુડે=જાળોભોળો. સંન્યાસી=જોગી, સંન્યસ્ત ધરણ કરેલ તપસી. દેહ=શરીર. મઠ=સંન્યાસી-ઝોનું ગાન. ઈંડા=મધી નાડી પિંગળા=જમણી નાડી. મારગ=માર્ગ, માર્ગ. સુપમના=સુકુન્દળા, મધ્ય નાડી. પરવાસી=રામાં જ્યારે વાયુ આવે ત્યારે. અક્ષરંધ્ર=તાગુમંદિર. મધી=મધ્ય, માં. આસન=વાસ. અનહદ તાન=અનાહત નાદ. બજાસી=સાંભળીશ.

વર્તતા મનુષ્યો પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરી મઠમાં રહે છે અને યોગમાર્ગની આરાધના કરે છે. અહીં આનંદઘન મહારાજ કહે છે કે-મારો બાળોભોળો ચેતન ત્યાગનો રસ્તો કાંઈક બાળી સંન્યાસી થાય છે અને તે અવસ્થામાં જેમ સંન્યાસી શૃંગેરી શારદાપીઠ વિગેરે મઠમાં રહે છે તેમ મારો બાળોભોળો ચેતન દેહદેવળરૂપ મઠમાં રહે છે. દેહ એટલે શરીર, એ આત્માને રહેવાનું સ્થાન છે અને તેનો સદૃષ્યોગ થાય તો તે ધર્મસાધન-યોગ-માર્ગમાં પ્રગતિ અને છેવટે મોક્ષપ્રાપ્તિનું ઉત્તમ કારણ છે તેથી તે જેમ સંસારની વૃદ્ધિ કરનાર છે તેમ દેવળનું પણ કામ બળવે છે. એવા દેહદેવળમાં રહેલો શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છા રાખતો બાળ ચેતન યોગસાધના કરે છે તે વખતે શું કરે છે તે બતાવે છે.

શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના પંચમ પ્રકાશમાં અન્ય યોગઅંશકારોની અપેક્ષાએ યોગની પ્રક્રિયા જણાવતાં કહે છે કે-ન્યાં મન છે ત્યાં પવન છે અને ન્યાં પવન છે ત્યાં મન છે અને એ બન્નેની ક્રિયા એક સરખી હોવાથી ક્ષીરનીરની પેઠે તેઓ ભેડાઈને રહેલા છે. આમાંથી એકનો નાશ થયે બીજાનો નાશ થાય છે અને એક હોય તો બીજું પણ હોય જ છે.* આથી પવનના-સંચાર અને તેના ભેદ-વિભેદ સાથે તેના પર જ્ય કેવી રીતે મળી શકે તેનું સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર છે; કારણ પવનનો જ્ય યવાથી ઇંદ્રિયાદિનો જ્ય થાય છે અને છેવટે મોક્ષ પણ તેથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રાણને ઝાળખવા માટે તેની નાડીઓનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. ડાબી બાજુની નાડીને ચંદ્ર નાડી અથવા ઇંડા નાડી યોગમાર્ગમાં કહેવામાં આવે છે, જમણી બાજુની નાડીને સૂર્ય નાડી અથવા પિંગલા નાડી કહે છે અને બન્ને (ડાબી તથા જમણી) નાડી સાથે ચાલતી હોય તેને સુષુમ્ણા નાડી કહે છે.† સર્વ ગાત્રોમાં અમૃત પેઠે આનંદ આપનાર ચંદ્ર નાડી શુભ સૂચવનાર છે અને સૂર્ય નાડી (જમણી બાજુનો પ્રવાહ) અનિષ્ટ સૂચવનાર છે. મહાસિદ્ધિ અને મોક્ષ આપનાર યોગમાર્ગમાં વધારો કરનાર અથવા કરવા ઇચ્છનારને સુષુમ્ણા નાડી બહુ હિત કરનાર છે. અવ્યુદય વિગેરે ઉત્તમ કાર્યોમાં ઇંડા નાડી-ચંદ્ર સ્વર ઇંદ્ર છે અને શુદ્ધ, આહાર, સંલોગાદિ હીન કાર્યોમાં પિંગળા નાડી ઇંદ્ર છે.‡ કયા દિવસે કઈ નાડી પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત ગણાય, કયા કાર્યો કરતી વખતે કઈ નાડી હોવી જોઈએ અને અસુક લાંબા વખત સુધી એક જ નાડીનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે તો તેનું કળ શું થાય અને છેવટે કાળજ્ઞાન, મૃત્યુ-સમયનો નિર્ણય પણ નાડીસંચારના જ્ઞાનથી કેવી રીતે થાય એ સંબંધી બહુ લાંબાણથી ઉલ્લેખ યોગના વિશેષ ગ્રંથોમાં ભેવામાં આવે છે. જેઓને એ વિષયનો અભ્યાસ કરવાની રુચિ હોય તેમણે યોગશાસ્ત્રનો પાંચમો અધિકાર ૬૧ માં શ્લોકથી વાંચવો. તે જ હકીકત શુભચંદ્રાચાર્યવિરચિત જ્ઞાનાર્ણવ ગ્રંથના ૨૬ માં પ્રકરણમાં પણ વિસ્તારથી બતાવી છે

* યોગશાસ્ત્ર પંચમ પ્રકાશ, શ્લોક ૨-૩.

† યોગશાસ્ત્ર પંચમ પ્રકાશ, શ્લોક ૬૧. ‡ સદર શ્લોક ૬૪.

મતલબ તે બંને આકાશવર્ગા માર્ગ હોવાથી ત્યાં તારું આત્મધન લૂંટી જનારા અનેક ચોરા બેઠા છે તે તને સહીસલામત કદિ પણ પાછો આવવા દે તે સમજવું નહિ. તેથી એ કૂટ માર્ગો તણ દઇ સુષુમ્ણાનો મધ્ય માર્ગ—રાજ્યમાર્ગ ગ્રહણ કરીશ ત્યારે તને શું થશે તે કહે છે. ‘બ્રહ્મરંધ્ર’ એટલે બ્રહ્મસ્વરૂપનો રસ્તો, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો રસ્તો, એ રસ્તામાં આસનપૂરી એટલે સ્થિર થઇશ, મતલબ બ્યારે તને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે તે વખતે તેમાં તને અપાર લય લાગશે અને તું તેમાં જ તરબોળ થઇ જઇશ. સહજસમાધિના અર્થમાં અક્ષરાર્થ નીચે પ્રમાણે સમજવો. ઇંડા=રાગમાર્ગ. પિંગળા=દ્વેષમાર્ગ. સુષુમ્ણા=મધ્યમાર્ગ, રાગ દ્વેષ રહિત માર્ગ. ઘર=પરિણામ, બ્રહ્મરંધ્ર=આત્મસ્વરૂપજ્ઞાન. આસનપૂરી=સ્થિર થઇ. અનહદ=અપાર. તાન=લય. બખરી=લગાડશે. બાબુ=મંદુ, ભાઈ. અહીં શબ્દના સુખ અને ગોણ અર્થનો પ્રશ્ન યાય છે તેથી આ અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે.

આ પ્રથમ ગાથામાં યોગને અંગે જે વિચારો બતાવ્યા છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. યોગ સંબંધી સંપ્રદાયી જ્ઞાન બહુ કમી થઈ ગયું છે તેથી વાંચનના પરિણામે અને અન્યત્ર તપાસ કરવાથી પ્રાપ્ત થયું છે તેનો આ પદમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. યોગના વિષયનું પરિજ્ઞાન મેળવવામાં બહુ પ્રત્યવાયો હોવાથી ત્યાં રખડતા જણાય ત્યાં અભ્યાસીએ વિવેચન કરનારનું જરૂર ધ્યાન ખેંચવા વિનંતિ છે. યોગજ્ઞાન સંબંધી હાલ કેવી પરિસ્થિતિ છે તે પર ઉપોદ્ઘાતમાં વિશેષ ઉલ્લેખ કર્યો છે તે પર અત્ર ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

યમ નિયમ આમન જયકારી, પ્રાણાયામ અભ્યાસી;

પ્રત્યાહાર ધારણા ધારી, ધ્યાન સમાધિ સમાસી. ॥ માહારો ॥ ૨ ॥

“યમ, નિયમ અને સિદ્ધિ કરનાર આસન, તેમ જ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરી અને પ્રત્યાહાર અને ધારણા ધારણ કરી ધ્યાન અને સમાધિમાં તું લીન થઈ જશે.”

ભાવ—ખાળોખાળો સંન્યાસી બ્યારે દેહદેવલરૂપ મઠમાં વાસો કરી યોગાભ્યાસ કરે છે ત્યારે ત્યાં શું કરે છે તે સંક્ષેપમાં ઉપર જણાવ્યું, તે જ હકીકત આગળ ચલાવતાં અત્ર યોગાંગ પર વિવેચન કરે છે. યોગાચાર્યો યોગના અધિકારી પ્રમાણે તેનાં આઠ અંગ ગણાવે છે. તે અનુક્રમે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ નામ ધારણ કરે છે. મંદાધિકારી માટે પાતંજલ યોગદર્શનકારના મત પ્રમાણે પ્રથમનાં પાંચ અંગ બહિરંગ હોવા સાથે અવશ્ય અપેક્ષિત છે અને ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ અંતરંગ હોવા સાથે તે સર્વ અધિકારી માટે સાધારણ છે. અહિંસા, સત્ય,

૨. યમ=મદાવ્રત. નિયમ=ચોક્ક વખત માટે લેવામાં આવે તે. જયકારી=સિદ્ધિ કરી આપનાર, પ્રાણાયામ. પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ માટે વિવેચન જુઓ. સમાસી=તેમાં તું સમાઈ જશે, લીન થઈ જશે.

અસ્તેય, પ્રહારયથા અને અપરિચ્છ એ પાંચ યમઃ કહેવાય છે. એ પાંચ યમોમાં પણ અહિંસાની મુખ્યતા છે અને બાકીના ચારનું અનુપાલન પણ અહિંસાના અનુરોધથી જ કરવાનું છે. પતંજલિના મત પ્રમાણે જાતિ, દેશ, કાળ અને સમયથી પરિચ્છેદને ન પામનારા અને સર્વ અવસ્થામાં કર્તવ્યરૂપે નિશ્ચિત થયેલા આ પાંચ યમને મહાવ્રત કહેવામાં આવે છે. જૈન દર્શનકાર સ્યાદ્રાહમર્ગદર્શક હોવાથી તેમ જ એકલા શરીરને ધારણ કરનાર સૂક્ષ્મ જીવોથી માંડીને પાંચે ઇન્દ્રિય અને મનવાળા સર્વ પ્રાણી તરફ દયા રાખનાર અને તેવી દયાનો ઉપદેશ કરનાર હોવાથી અહિંસાની આવી એકદેશીય વ્યાખ્યા જેમાં વ્યક્તિ તરફ લક્ષ્ય રહે છે પણ સર્વ જીવો તરફ ધ્યાન રહેતું નથી તેવી વ્યાખ્યા કદિ કરતા નથી; તેઓ સર્વથાત્યાગની અપેક્ષા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને અનુસરીને રાખે છે છતાં મહાવ્રતના સાર્વભૌમપણાને જરા પણ વ્યવચ્છેદ આવવા દેતા નથી.

શરીરની અને મનની શુદ્ધિ તે શૌચ; પ્રાણચાત્રના પદાર્થો સિવાય અન્ય પદાર્થ મેળવવાની અસ્પૃહા તે સંતોષ; ક્ષુધા પિપાસા, શીત ઉષ્ણ આદિ દંદોને સહન કરવાં તથા કૃત્વં ચાંદ્રાયણાદિ વ્રતો કરવાં તે તપ; ઇદ્ર મંત્રોને જાપ તે સ્વાધ્યાય અને આત્મ-નિવેદન ભક્તિ તે ઇશ્વરપ્રશિધાન. આ શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રશિધાનને નિયમ કહેવામાં આવે છે. યમનું નિરંતર સેવન કરવું અને નિયમનું પ્રસંગે સેવન કરવું. આ યમ નિયમથી શું લાભ થાય છે અને વિતર્કોનું સ્ફુરણ થતું બંધ કેમ પડે છે તે સંબંધી જ્ઞાન અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. સામાન્ય હકીકત ઉપોદ્ધાતમાં લખી છે તેથી અત્ર પુનરાવૃત્તિ કરતા નથી. જૈન યોગમાર્ગમાં સમિતિ, શુષિત, ભાવના તથા શુષુપ્ત, શિક્ષાવ્રતાદિ અનેક નિયમો આ ભાગ સવિશેષપણે બળવે છે.

આસનને તૃતીય યોગાંગ ગણવામાં આવે છે. આ અંગમાં સ્થાન અને શરીરના ખેસવાનો પ્રકાર એ બન્નેનો સમાવેશ થઇ જાય છે. ગનતાં સુધી એકાંત નિર્જન શાંત સ્થાન પસંદ કરી જે આસનથી મનની એકાગ્રતા થાય તેવા આસને ધ્યાન કરવું. અન્ય યોગદર્શનકારો ચૌરાશી આસન ગણાવે છે તેમાં પણ ચાર મુખ્ય છે. તે સિદ્ધાસન, પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન અને ભદ્રાસનના નામથી ઓળખાય છે. એ આસનના સંબંધમાં નિયમ એટલો છે કે જે આસને ખેસવાથી મન સ્થિર થાય, તેની વ્યથા દૂર થાય અને જેનાથી દેહનું સ્થિરત્વ અને અચંચળત્વ પ્રાપ્ત થાય તે જયકારી આસન સમજવું. જૈન યોગાચાર્યો પણ પર્યંકાસન, વીરાસન, વજ્રાસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન, દંડાસન, ઉત્કટિકાસન, ગોદોહિકાસન, કાયોત્સર્ગ વિગેરેનું સ્વરૂપ જાણી છેવટે કહે છે કે જે આસને ખેસી મનને નિશ્ચળ કરી શક્ય તે આસન તે પ્રાણીને માટે સુંદર સમજવું.

* પાતંજલયોગદર્શન પાદ ૨, સૂત્ર ૩૦

x એ આસનોના સ્વરૂપ માટે જુઓ પાતંજલયોગદર્શનની ટીકા પાદ ૨, સૂત્ર ૩૪.

+ આસનોનાં સ્વરૂપ માટે જુઓ યોગચત્ર પ્રકાશ, ચોથો શ્લોક ૧૨૫-૧૩૩.

"મૂળશુદ્ધ અને ઉત્તરશુદ્ધિને તે ધારણ કરે છે અને મુદ્રા ધારણ કરે છે; પર્યાકાસને (બેસી યોગમાર્ગમાં) ગમત કરે છે અને રેચક, પૂરક, કુંભક (પ્રાણાયામ) વડે મન અને ઇન્દ્રિય પર સંપૂર્ણ ન્ય કરવાની ઇચ્છાવાળો (ન્ય કરનારો) તે થાય છે."

ભાવ-યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તેમાં જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ બાહ્ય સંન્યાસીને શું શું થાય છે તે ઉપર બતાવ્યું. ત્યાં સ્વરોહ્યજ્ઞાન, અનાહત નાદનું શ્રવણ અને અષ્ટાંગ યોગની અનુક્રમે પ્રાપ્તિ થતી જાય છે, એ પર ઉપર વિવેચન કર્યું. એ અષ્ટાંગ યોગની હકીકત બહુ ઉપયોગી છે અને યોગશ્રદ્ધાને તે મુખ્ય વિષય છે. એમાં અધિકારીના સેઠ પ્રમાણે અનુદાન થાય છે તે બાબત પણ ઉપર જણાવી અને તેમાંના ધ્યાન અંગને માટે જરા વિસ્તારથી બતાવ્યું. હવે તેનાં કેટલાક અંગોમા પ્રગતિ કરતાં જરા વિગતમાં ઉતરીને જોઈએ તો બહુ આનંદદાયક તત્ત્વો પ્રાપ્ત થાય છે અને યોગમાર્ગ તરફ જરૂર આકર્ષણ થાય તેમ છે તેથી તે પ્રગતિના વિષયની જરા ઓછી વિગતમાં ઉતરી એનાં મુખ્ય તત્ત્વો વિચારીએ.

પ્રથમ યોગાંગ જે યમ તેના વિવેચનમાં ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે એ પાંચ પ્રકારના છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રમચર્ય અને અપરિગ્રહ. તેમાં પણ પ્રથમ અહિંસા નામનો યમ મુખ્ય છે અને બાકીના ચાર તેના રક્ષણ માટે છે અથવા તો અહિંસાના અવિરોધ-પણે અન્ય ચારનું અનુદાન કરવાનું છે. આ જૈનનાં અભિપ્રાયને અનુરૂપ યોગદર્શનકારોના અભિપ્રાય છે. દ્વિતીય પાદના ત્રીશમાં સૂત્રની ટીકામાં પાતંજલયોગદર્શનમાં આ હકીકત સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું છે કે 'જેમ હાથીનાં પગમાં સર્વ પાદથી ચાલનાર પાણીનાં પગડાં અંતર્ભાવને પામે છે તે જ પ્રમાણે સત્ય, અસ્તેય, દાન, યજ્ઞાદિ સર્વે પણ અહિંસામા જ અંતર્ભાવને પામે છે.' જૈન દર્શનકારો એ હકીકત અનેક પ્રકારે કહે છે. આ મૂળ પ્રત્યક્ષવાચ છે. એ જ અહિંસાના પાલન માટે અનેક ઉત્તરશુદ્ધિ યોગદર્શનકારે બતાવ્યા છે. પિંડવિશુદ્ધિ, ગોચરીનાં જોતાલીથ દોષનો ત્યાગ, પાત્ર સમિતિ, ત્રણ શુભિ વિગેરે ઉત્તરશુદ્ધિ છે. એવા અનેક શુદ્ધિના નામ લખ્યાં પણ અત્યંત સ્થળમકોચથી બની શકે તેમ નથી પણ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિ પણ જરા વિવેચન કરી ઉત્તરશુદ્ધિમાં કેવી વિશિષ્ટતા છે તેની વાનકી જોઈએ.

યોગી સુનિ ધર્મકાર્યમા પ્રવૃત્તિ કરવા માટે આવે તો સાધનજી હાથ નીચે જમીન પર દૃષ્ટિ રાખી પ્રમાદ રહિત થઈને આવે, દિવસે સૂર્યના પ્રકાશમાં જ આવે અને બહુ માણસો જે રસ્તા પર જતાં આવતા હોય તેવા માર્ગે જ આવે-આને પ્રથમ ઇર્ષાસમિતિ સાચવવા માટે દોષ - છે) નુન-શરીર આકૃતિવિતો, એ માટે વિવેચન જુઓ. પર્યાકાસન-એક પ્રકારનું આસન, વિવેચન જુઓ ચારી-ગમત કરી રેચક-આસને બહાર કાઢવે તે. પૂરક-આસને અંદર ખસે તે. કુંભક-આસને અંદર સ્થિર કરવો તે સારી-સંપૂર્ણ પણે, બધી જગ્યાએ-જગ્યા મેળવવાની ઇચ્છાવાળો, ન્ય કરનારો

કહેવાય છે. માયાવી, કાગી, માંસભક્ષી કે નાસ્તિક માણસ વાપરે તેવી અથવા સદેહ ઉત્પન્ન કરનારી અથવા પાપસંયુક્ત ભાષા યોગી ન જોલે, હિત કરનાર, માપયુક્ત, પ્રિય અને સાધુને માન્ય ભાષા અન્યની લાગણી ન દુઃખાય તેવી રીતે જોલે તે બીજી ભાષાસમિતિ. ગોથરીના બેતાળીશ દોષનો ત્યાગ કરી લાલસા રહિતપણે આહાર લે તે ત્રીજી એથણા-સમિતિ. આસન, શય્યા, ઉપધિ, વસ્ત્ર, ઉપકરણ વિગેરે લેતી મૂઢવી વખતે તે જીવ રહિત છે એમ જાણનાર તપાસ કરીને જીવોનો વિનાશ ન થાય તેવી રીતે પુણ્ય-પ્રમાણને પછી લે અથવા નિર્જીવ સ્થાનકે મૂકે અને મનમાં વિચાર કરે કે નિરપરાધી સૂક્ષ્મ જીવનો પણ મારાંથી અનુપયોગપણે નાશ થયો ન જોઇએ એ ચોથી આધાનનંડમત્તનિષ્ણેપણા સમિતિ. મળ, મૂત્ર, શ્લેષ્મ ભૂમિ પર નાખતી વખતે પ્રથમ તે ભૂમિ શુદ્ધ-નિર્જીવ છે એમ તપાસ કરે એ પાંચમી પારિક્ષાપત્રિકા સમિતિ. રાગ દ્વેષ કરાવનાર સકળ સંકલ્પવિકલ્પને છોડી મનને સ્વાધીન કરવું અને સમતાભાવમાં સ્થિર કરવું તે મનોશુષ્કિ. મૌનનું ધારણ કરવું તે વચનશુષ્કિ અને પરિષદ આવે તો અડગપણે સહન કરવા તેમ જ શરીરને હલાવતી વખતે પણ પ્રતિરોધવું એ કાયશુષ્કિ કહેવાય છે. આ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્કિ પ્રવચન-માતા કહેવાય છે. યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરનારને તે ખાસ જરૂરની છે અને ઉત્તરશુણ્યમાં ખાસ ભાગ ભજવે છે. એનું આંતર રહસ્ય તપાસતાં જણાયે છે એનો વિષય ખાસ કરીને અહિંસાના રક્ષણ માટેનો જ છે, સત્ય બોલવાની વાત શાસ્ત્રકાર કહે છે તેનો હેતુ પણ અહિંસાને અંગે જ છે, કારણ કે કોઈની લાગણી દુઃખાવવી એ પણ ભાવપ્રાણ હણવા જેવું છે. આવી રીતે સર્વ મૂળ તથા ઉત્તરશુણ્ય માટે સમજી લેવું. આ મૂળ તથા ઉત્તરશુણ્યો યોગી જેમ જેમ યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરતો જાય છે તેમ તેમ અધિકાર પ્રમાણે વિશેષ વિશેષપણે પ્રાપ્ત કરતો જાય છે અને તે શુષ્કાશ્રિતી ધૌદ્ગલિક ચરદ્રવ્ય પર જાય અને આત્મિક ઉન્નતિનો માર્ગ સરળ થતો જાય છે.

આ મૂળ અને ઉત્તરશુણ્યરૂપ મુદ્રા એટલે સ્વરૂપ ધારણ કરનાર યોગી હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે-પોતે જાણે એ મૂળ-ઉત્તરશુણ્યમય સાક્ષાત્ હોય, જાણે મૂર્તિમાન શુણ્ય જ પોતે હોય તેવો તે થઈ જાય છે. મતલબ એ શુણ્યને પોતે ઉપર ઉપરથી ધારણ કરે છે એમ નહિ પણ તે તન્મય થઈ જાય છે, તદ્રૂપ થઈ જાય છે, તેની સાથે એકાકાર થઈ જાય છે. જેવી રીતે ધનપ્રાપ્તિ, સ્ત્રીસંલોગ, લોભનઅહુણ્દિ કાર્યમાં સંસારરસિક જીવ એકાકાર વૃત્તિ અનુભવે છે તેવી રીતે યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરનાર પ્રાણી યમ, નિયમાદિ મૂળ-ઉત્તરશુણ્યોમાં એકરૂપ-એકરસ થઈ જાય છે

અથવા શાસ્ત્રકાર મન, વચન, કાયાના યોગો પર અંકુશ રાખવા મુદ્રાઓ બતાવે છે અને અમુક ક્રિયાઓ અમુક મુદ્રાઓ-શરીરસંસ્થાનની અમુક આકૃતિઓ રહી કરવી એવી વિધિ બતાવે છે તે તે ક્રિયા યોગ્ય મુદ્રા ધારણ કરનાર સંન્યાસી થાય છે. જેન શાસ્ત્રકાર

મુખ્ય મુદ્રા ત્રણ પ્રકારની બતાવે છે. ક્ષયોગમુદ્રા, જિનમુદ્રા અને મુકતામુક્તિમુદ્રા. બે હાથની દશે આંગળીઓ એક બીજામાં અંતરિત કરીને કમળના ડોડવાના આકારે અંદર અંદર ભેડી દેવી અને બન્ને હાથની કોણીને પેટ ઉપર સ્થાપન કરવી તેનું નામ યોગમુદ્રા કહેવામાં આવે છે.† પગના બન્ને અંગૂઠાઓની વચ્ચે ચાર આંગળીઓ આંતરે રાખવે અને પાછળની બે પાનીની વચ્ચે ચાર આંગળીથી કાંઈક ઝોછો આંતરે રાખવો-એ રીતે પગ રાખી જિતા રહી કાયોત્સર્ગાદિ ક્રિયા કરવામાં આવે તેને જિનમુદ્રા કહેવામાં આવે છે. બન્ને હાથને એક બીજા સામે જરા ગર્ભિતપણે રાખી તેમને કપાળ ઉપર મધ્ય ભાગમાં સ્થાપન કરવા (કપાળને લગાડવા અથવા અન્ય આત્માર્થોના મત પ્રમાણે કપાળથી જરા દૂર રાખવા) તેને ત્રીજી મુકતામુક્તિમુદ્રા કહે છે. આ ત્રણ મુદ્રાઓ દેવવંદનના જૂદા જૂદા પ્રસંગોએ રાખવાની છે અને તેનો મુખ્ય હેતુ યોગની સ્થિતિમાં ઉપકાર કરવાનો છે અને તેટલા માટે જૈનાચાર્યો તેને કર્મક્ષયોપશમ કરનાર તરીકે જણાવે છે. અમુક પ્રકારે શરીરનાં અવયવોને રાખવાથી શારીરિક સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણા દરેકજનના અનુભવનો વિષય છે. આ ઉપરાંત હાથની આંગળીઓની બીજી અનેક પ્રકારની મુદ્રાઓ થાય છે જે સંપ્રદાયથી અથવા વિશેષ અથોથી બહુ શકાય. શરીરની સ્થિરતા થવાથી બાકીના યોગો પર અંકુશ પ્રાપ્ત થાય છે એ સમભવ તેવી હકીકત છે. મુદ્રાના સ્પષ્ટ જ્ઞાન માટે પણ સદ્ગુરુસંયોગની ખાસ આવશ્યકતા છે.

આ પ્રમાણે શરીરયોગ પર મુખ્યત્વે જ્ય ભેગવવા માટે અને સર્વ યોગો પર સામાન્ય રીતે અંકુશ ભેગવવા માટે મુદ્રા કરવામાં આવે છે. તદુપરાંત શરીરનાં અવયવોને અમુક રીતે ગોઠવવારૂપ આસન ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. આસનો અનેક પ્રકારનાં છે, યાદ-વદકયાદિ ઋષિઓ ચોરાશી આસન બતાવે છે, તેમાંથી હડયોગપ્રદીપિકાકાર દશ આસનને મુખ્ય કહે છે. તેમાંથી સિદ્ધાસન, પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન અને ભદ્રાસન એ ચાર મુખ્ય અને અનુકૂળ પડે તેવા છે. તેનું સ્વરૂપ પાતંજલિયોગદર્શનની ટીકામાં છે ત્યાંથી ભેતું. (જુઓ પાદ દ્વિતીય, સૂત્ર ૩૪ પરની ટીકા). જૈન યોગશાસ્ત્રકારો પણ અનેક આસનો બતાવે છે જેનાં નામ આપણે ઉપરની ગાથાના વિવેચનમાં ભેઈ ગયા છીએ. એ સર્વમાં પણ પર્યંકાસન મુખ્ય મનાય છે. તેનું સ્વરૂપ બતાવતાં શ્રીમાન્ ઉદયસંદ્યાચાર્ય કહે છે કે-
'જંધાની નીચેના ભાગે પગ ઉપર કરવામાં આવે અને નાભી નજીક ડાળા હાથ ઉપર જમણે હાથ રાખવામાં આવે તેથી પર્યંકાસન થાય છે.'* આ પર્યંકાસન આપણે પડાંડી વાળીને બેસીએ ત્યારે થાય છે. અત્ર જોળાની સહજ ઉપર ડાળા હાથ ઉપર જમણે હાથ રાખવાનું કહ્યું છે પણ બે હાથ બેઠીને મુકતામુક્તિમુદ્રા પેઠે મુખ નજીક પણ તેને રખાય એમ

* દેવવંદન બાધ્ય, ગાથા ૧૪.

† સદર ગાથા ૧૫-૧૭ માં ત્રણે મુદ્રાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.

× જુઓ યોગદાન, અનુર્થ પ્રકાશ, સ્લોક ૧૨૫.

અન્યત્ર પર્યાકાસનનો વિધિ કહ્યો છે. તીર્થંકર મહારાજનાં મૂર્તિમા બન્ન પગને સાથળ ઉપર લાવવામાં આવ્યા હોય છે તે માત્ર પૂજનની સગવડ ખાતર જ હોય છે એમ સમજવું. આ ઉપરાંત વીરાસન, ભદ્રાસન, અખસન, દંડાસન, ઉત્કટિકાસન, ગોદાહિકાસન અને કાયોત્સર્ગનું વર્ણન યોગશ્રેણીમાં કર્યું છે.† અને છેવટે કહ્યું છે કે-જેને આસન કરવાથી મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય તેણે તે આસન કરવું. આસન એ મનની સ્થિરતાનું સાધન છે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું. ચલિત અસ્થિર આસન હોય ત્યાં સુધી યોગ પર અંકુશ આવતો નથી. યોગમાર્ગે ગમન કરનારો સંન્યાસી પર્યાકાસન કરી યોગસાધના કરે છે એ અત્ર ખતાવ્યું.

જ્યાં મનનો વેગ છે ત્યાં પ્રાણવાયુ છે, અને પ્રાણ છે ત્યાં મન છે. એક પર જ્ય મેળવવાથી અન્ય પર જ્ય મેળવાય છે અને બન્ને પર જ્ય મેળવવાથી દ્વિત્રિયોનો જ્ય થાય છે અને તેથી છેવટે મોક્ષ થાય છે.† એ પ્રાણ પર જ્ય મેળવવા માટે શ્વાસઉચ્છ્વાસની ગતિને રોકવું તેને પ્રાણાયામ કહેવામાં આવે છે, અને તેના રેચક, કુંભક અને પૂરક એમ ત્રણ ભેદ છે. પ્રહરંધ, નાસિકા અને મુખવડે ઉદરમાંથી પવનને અતિ પ્રયત્નવડે બહાર કાઢવો તેને પ્રથમ રેચક પ્રાણાયામ કહે છે, બહારના વાયુને આકર્ષીને અપાનદ્વાર સુધી ઉદરમાં ભરવો તેને પૂરક પ્રાણાયામ કહે છે અને વાયુને નાભીકમળમાં સ્થિર કરી રાખવો તેને કુંભક પ્રાણાયામ કહે છે. એ પવનની ગતિ, સ્થિતિ વિગેરે અનેક હુકીકતો યોગ-શ્રેણીમાંથી મેળૂમ પડે છે, જે સંબંધમાં ઉપર વિવેચન થઈ ગયું છે. એના ઉપયોગથી શુદ્ધ કૃણ થાય છે તે અગાઉ આ જ પદના અર્થમાં જોઈ ગયા છીએ. રેચકથી શરીરની બહારના પ્રદેશમાં વાયુનો રોધ થાય છે, પૂરકથી અંદરના પ્રદેશમાં અને કુંભકથી બંને પ્રદેશમાં રોધ થાય છે. રેચક પ્રાણાયામ બહુધા નાસિકાના અગ્રથી બાર આંગળ જેટલો કરવામાં આવે છે અને તેટલે દૂર રૂ જેવો પદાર્થ મૂક્યો હોય તો તે ઊડી જવાથી રેચકના બાહ્ય પ્રદેશનું પ્રમાણ તેટલા આંગળનું આવ્યું સમજવું. રેચક પ્રાણાયામની ભૂમિકા બાહ્ય દેશથી આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરાય છે. પૂરકનું પ્રમાણ આશ્વતર દેશથી નિશ્ચય કરાય છે. કુંભક, ઉદર વિગેરે જે ભાગમાં વાયુ પૂરવામાં આવ્યો હોય તે ભાગમાં પિપ્પલિકા(છીડીઓ)ના સ્પર્શ જેવું જ્ઞાન થાય છે, તેવો સ્પર્શ કુંભક વિગેરે જે પ્રદેશમાં લાગે ત્યાંસુધી પૂરક પ્રાણાયામ થયો સમજવો. કુંભકનો નિર્ણય બાહ્ય અને આશ્વતર બન્ને પ્રદેશથી થાય છે, કારણ કે તેમાં આંતર તથા બાહ્ય બન્ને વાયુનો રોધ થાય છે. પ્રાણાયામનો આવી રીતે દેશથી નિર્ણય થાય છે. કાળથી થતો નિર્ણય તો સ્પષ્ટ છે, જેટલા ક્ષણ રેચક, પૂરકાદિ થાય તેટલો તેનો કાળ સમજવો. સંન્યાસી નિર્ણય કરવાના ઘણા પ્રકાર છે પણ સામાન્ય રીતે એક માત્રાથી x

† શ્લોક સદર પછીના આઠ શ્લોકો. ‡ યોગશ્રેણી, પંચમ પ્રકરણ, શ્લોક ત્રીજો.

x ઘણાજ એક સેકન્ડ જેટલા કાળને માત્રા કહેવામાં આવે છે. સાધારણ વેગથી ઘુંટણની આસપાસ હાથને પ્રદક્ષિણા કરાવીને એક ચપટી વગાડીએ એટલામાં જેટલો કાળ થાય તેટલો કાળ એક માત્રાનો છે.

પૂરક, ચાર માત્રાથી કુલક અને બે માત્રાથી રચક પ્રાણાયામ કરવામાં આવે તે એકમાત્રિક પ્રાણાયામ કહેવાય છે. સાધારણ નિયમ પ્રમાણે પૂરકથી ચારગણો વખત કુલકમાં અને બમણો વખત રચકમાં લગાડવો જોઈએ અને માત્રા જેમ વધારવામાં આવે તેમ દ્વિમાત્રિક વિગેરે સંખ્યા વધતી જાય છે. પ્રાણાયામ સંબંધી વિશેષ હકીકત જાણનારી રુચિવાળાઓએ યોગશાસ્ત્રનો પાંચમો પ્રકાશ વાંચવો. અત્ર કહેવાની મતલબ એ છે કે- રચક, પૂરક અને કુલક પ્રાણાયામથી મન અને ઇન્દ્રિય પર જય મેળવાય છે અને તેથી બાળોભોળો સંન્યાસી યોગમાર્ગમાં ગમન કરે છે.

પ્રાણાયામને અંગે બહુ હકીકત વિચારના જેવી છે. એમાં કેટલીક વખત બહુ ભ્રાંતિ પડી જાય છે તેથી એક ખાસ નિયમ તરીકે સદ્ગુરુના યોગ વગર કદિ પ્રાણાયામને પ્રયોગ કરવો નહિ. સદ્ગુરુ પશુ સામાન્ય પ્રકારના હોય તો આ વિષયમાં આવે નહિ. યોગના ખાસ અભ્યાસી હોય અને સંપ્રદાયથી ચાલતા આવતા યોગમાર્ગના જાણનારા હોય તો જ તેમને અનુસરવાથી લાભ થાય. જેમ પ્રાણાયામથી ઇન્દ્રિયજય થઈ શકે છે તેમ તેથી કાળજ્ઞાન આદિ પણ થાય છે પણ જો બરાબર પ્રયોગ ન આવડે તો તેથી શરીરચાતના પણ થઈ જાય છે. આટલા માટે ગુરુ વગર કદિ પણ એ પ્રયોગ કરવાનો વિચાર પણ કરવો નહિ. જૈન શાસ્ત્રકર એથી ઇન્દ્રિય અને મનોજયના લાભ જતાવે છે. શ્રીમાન્ હિમચંદ્રાચાર્ય વિગેરે આચાર્યો તેને યોગાંગ ગણે છે છતાં છેવટે તેને હકયોગના પ્રકારમાં લઈ જઈને મુસાધુને તેનો પ્રયોગ કરવા ના કહે છે, તેનું કારણ એ જ છે. એક તો કાળજ્ઞાનાદિ આત્મિક વસ્તુ નથી અને તેને માટે જેટલો શક્તિનો વ્યય કરવામાં આવે છે તે નકામો જાય છે એટલું જ નહિ પણ તેટલા વખતમાં જો ધ્યાન યોગાંગને સાધવામાં આવે તો બહુ કર્મનો ફાયદો થઈ જાય. એ હકીકત પર ઉપોદ્ઘાતમાં પણ વિવેચન જોવામાં આવ્યો. અહીં યોગમાર્ગ પર પ્રવેશ કરનાર બાળોભોળો સંન્યાસી મૂળ-ઉત્તરગુણ ધારણ કરે છે, સુશીલિકતું જ્ઞાન મેળવી થયાવસર તેમાંથી પ્રત્યેકને ધારણ કરે છે, આસન સિદ્ધ કરે છે અને રચક, પૂરક અને કુલક પ્રાણાયામ કરી મન અને ઇન્દ્રિયો પર જય મેળવતો જાય છે. હવે એવી રીતે યોગમાર્ગે પ્રવૃત્તિ કરતાં બાળોભોળો આત્મા વિશેષ શુ કરે છે તે અત્ર જતાવે છે.

સહજસમાધિના અર્થમાં રચક એટલે હેય વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, પૂરક એટલે ઉપાદેય વસ્તુને આદરણી અને કુલક એટલે મધ્યસ્થ ભાવમાં રહેવું. ઉપર જણાવ્યું તેવા આસન પર સ્થિર થતાં, યોગમુદ્રા ધારણ કરતાં અને યમ-નિયમાદિ મૂળ ઉત્તરગુણો ધારણ કરતાં અને હેયને તજતાં, ઉપાદેયને આદરતાં અને મધ્યસ્થ ભાવ ભાવતાં મન અને ઇન્દ્રિયો પર જય થાય છે. જ્યારણીનો જીતવાનો કામી અથવા જીત ખામેલો બન્ને અર્થ થાય છે.

થિરતા જોગજુગતિ અનુકારી, આપો આપ વિમાસી; ...
આતમ પરમાતમ અનુસારી, સીંઝે કાજ સમાસી, માહરો. ॥ ૪ ॥

“ સ્થિરતા અને યોગયુક્તિઓને કરતો (તેની અનુકૂળતાએ વર્તતો) આત્મા આત્મ-
સ્વરૂપ વિચારી પરમાત્મપદને અનુસરે છે ત્યારે તેનું કામ દૂકા વખતમાં સિદ્ધ થાય છે. ”

ભાવ—યોગમાર્ગે ગમન કરી જે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેનો સમાવેશ એક સ્થિરતા શબ્દથી થઈ જાય છે. પ્રાણાયામને હઠયોગમાં ગણવામાં આવ્યો છે તેનું કારણ પણ તે સ્થિરતાનું કારણ હોઈ શકે એમ છતાં તેમાં કલેશ બહુ થાય છે અને ઘણી વાર તેને અંગે થતી સ્થૂળ સિદ્ધિપ્રાપ્તિ, કાળજ્ઞાન, શરીરસ્વાસ્થ્ય આદિથી મન સંસારરસિક થઈ કલેશમાં પડી જાય છે તે હોયું સંભવિત છે. યોગીનું સાધ્ય આ સર્વ ઉપાધિ દૂર કરી પોતાનું શુદ્ધ નિરંજન ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું હોય છે અને તે સ્થિતિ મોક્ષમાં પ્રાપ્તવ્ય છે તેમ જ તે સ્થિતિ યોગના કૃણ તરીકે નહિ પણ તેના અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે પ્રાપ્ત કરવાની છે. મોક્ષમાં—પરમાત્મપદમાં પણ સ્થિરતા એ જ મોટો શુષ્ક છે નિજ સ્વભાવમાં રમણ કરી ચિર સ્થિરતા રાખવારૂપ સિદ્ધ મહાત્માના ચારિત્ર શુષ્કમાં જે વિશિષ્ટતા છે તે અદ્ભુત છે અને છદ્મસ્થ તથા કેવલ્યદશામાં જેમ જેમ આગળ વધારો થતો જાય છે તેમ તેમ તે મહાન્ શુષ્કની છાયા વધતી વધતી ચાલે છે.

જોગજુગતિ એટલે યોગયુક્તિ. યોગપ્રાપ્તિની યુક્તિઓ અથવા ધટનાઓ. યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કેવી રીતે કરવી તેની યોગ્ય રચનાઓ, અભ્યાસ અને નિષ્ક્રિય આ યોગયુક્તિ શબ્દનો અર્થ છે. જ્યાં સુધી યોગયુક્તિ બહુવામાં આવતી નથી ત્યાં સુધી ભ્રમ બહુ થાય છે. કેટલીક વાર સ્થૂળ સિદ્ધિમાં સંતોષ માનવામાં આવે છે, કેટલીક વાર અધિકારીભેદે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય વિશિષ્ટ યોગના અંગને શરૂઆતમાં આદરવાનો પ્રયાસ કરી યોગનો કેમ ભૂલી જવામાં આવે છે અને તેથી પગથિયે પગથિયે યોગની સીડી ચઢવાને બદલે દૂધકો મારવા મન લલચાઈ જાય છે પણ તેથી અધઃપાત જ થાય છે, કેટલીક વાર દાખલા તરીકે સાલંબન ધ્યાનની સિદ્ધિ થયા વગર નિરાલંબનમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છા થઈ જાય છે, કેટલીક વાર શરીરના સંધ્યણુદિની વિચારણા વગર ધ્યાનના આગળના લેહો તરફ આકર્ષણ થઈ જાય

૧ ‘ જોગજુગતિ ’ ને બદલે યોગજુગતિ અથવા જોગયુગતિ શબ્દ એક જ અર્થવાળા અન્યત્ર દેખાય છે.

૨ ‘ વિમાસી ’ ને બદલે ‘ વિચારી ’ પાઠ કોઈ પ્રતમાં છે.

૩ ‘ સમાસી ’ ને બદલે ‘ સત્તારી ’ પાઠાંતર કોઈ જગ્યા પર છે.

૪. ધિરતા=સ્થિરતા જોગજુગતિ=યોગયુક્તિ, અનુકારી=તેને કરતો, તેની અનુકૂળતાએ વર્તતો. આપો=સ્વતઃ આપ=આત્માને. વિમાસી=વિચારતો. અનુસારી=તે રસ્તે ચાલતો. સીંઝે=સિદ્ધ થાય. કાજ=કાર્ય. સમાસી=સ્વરૂપમાં) સમાસે અથવા દૂકા વખતમાં—એક માસમાં.

છે. આ સર્વ* યોગયુક્તિનો અભાવ બતાવે છે, અને પછી ચિદાનંદજી મહારાજ એક પદમાં જણાવે છે તેમ થાય છે. તેઓશ્રી કહે છે કે:—

નેગમુગતિ બાણ્યા વિના, કહા નામ ધરાવે;
રમાપતિ કહે રંકકું, ધન હાથ ન આવે. • નેત્ર.

લેખ ધરી માયા કરી, જગકું ભરમાવે;
પૂરણ પરમાનંદકી, સ્તુતિ રથ ન પાવે. નેત્ર.

મન મુંડ્યા વિન મુંડકું, અતિ ઘેટ મુંડાવે;
જટા જુદ શિર ધરાકે, કોડ કાન ફરવે. નેત્ર.

ગિર્ધાં બાહુ અપો જુમે, તન તાપ તપાવે;
ચિદાનંદ સમજ્યા વિના, ગિણની નહિ આવે. નેત્ર.

આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે. નેગમુગતિ બાણ્યા વગર લેખ ધારણ કરવામાં આવે કે મુંડ મુંડાવવામાં આવે તેથી યોગીનું નામ ધારણ કરાય છે, પણ તેથી યોગી થવાનું નથી, અને આ નેગમુગતિ સમજવામાં, જણવામાં અને અમલમાં મૂકવામાં સદ્ગુરુના યોગીના ખાસ જરૂર રહે છે. એમના પ્રનાયથી યોગનાં અંગોમાં રહેલી વિશિષ્ટતા અને તેને અમલમાં મૂકવાનો સમય સમજાય છે અને નકામા કાળસ્રેષ્ઠ અને શક્તિનો વ્યય થતો અટકે છે. ઇચ્છાયોગ એટલે મનમાં ઇચ્છા હોય તેવો યોગ યથાર્થ બોધ વગર કરવો, શાસ્ત્રયોગ એટલે શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે યોગ કરવો, સામર્થ્યયોગ એટલે આત્મવીર્યને રક્ષાવડું, ધર્મસંન્યાસ એટલે ક્ષયોપશમ ભાવના ધર્મેનિ તણ દેવા અને ક્ષાયિક ભાવના ધર્મેનિ આહરવા વિગેરે સર્વનો સમાવેશ નેગમુગતિમાં થઈ જાય છે.*

આવી રીતે સ્થિરતા આહરી અને યોગયુક્તિથી ઘટનાઓ કરી તેને અનુકૂળ આ બાળોભોળો સંન્યાસી વર્તે છે એટલે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે યોગસાધના કરે છે અને મનને વિકલ્પથી દૂર કરી સ્થિર કરે છે; સાથે આત્મા આત્મસ્વરૂપ વિચારે છે. એ યોગનાં અંગોની સાધના કરતો-ઘટના કરતો પણ વારંવાર પોતે કોણ છે? પોતાનો અને સર્વ વસ્તુઓનો સંબંધ કેટલો છે? શા માટેનો છે? કેટલા વખત સુધીનો છે? પોતે અહીં શા માટે રહ્યો છે? પોતાનું કર્તવ્ય શું છે અને આ નિરંતરની રખડપટ્ટી કેવી રીતે અટકી શકે? તેનો તે વિચાર કરે છે. પછી તેને વિચાર થાય છે કે પોતાનામાં કેટલી શક્તિ છે તેમ કરતાં તેને જણાય છે કે “અહો! આ મારો આત્મા સાક્ષાત્ અનેક ગુણરતનો દરિયો છે, તે સર્વજ છે, સર્વદર્શી છે, પરમાત્મા છે, નિરંજન છે અને તેની આવી અદ્ભુત શક્તિનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધે પ્રાણી વિષયમાં મુખ માને છે. બાકી વીતરાગને પ્રથમપૂર્વક જો મુખ છે તેનું અનંતમા ભાગનું મુખ પણ સર્વથી મુખી ગણાતા છદ્મસ્યને હોતું નથી;

* આ ત્રણ પ્રકરના યોગ માટે લુઓ ઉપોદ્ધાત અને તેનું વિશેષ વર્ણન યોગદિગ્દીપી સન્ન્યાસી પ્રતાપનામાં જ્ઞાનવિમળસૂરિએ કર્યું છે. પ્રકરણનાકર પ્રથમ ભાગ, પૃષ્ઠ ૪૧૩.

માટે આવા અનંત શુભા ન્યારે આપણા પોતામાં જ છે તો તે કયા શુભા છે તે અન્ય શુભવાન મનુષ્યોમાંથી શોધી કાઢી, પોતાનામાંથી જ જોળી કાઢવા અને તેને પ્રગટ કરવા પ્રયાસ કરવો. આ આત્મા અનંત વીર્યવાન છે, વિશ્વને પ્રકાશ કરનાર છે અને એની ધ્યાનશક્તિના પ્રભાવથી એ આખા વિશ્વને હલાવી શકે એવો છે. જે જે મહાન્ સદ્ગુણો, શક્તિઓ અને સિદ્ધિઓ ગણાવી શકાય, જે કદ્દપી શકાય તે સર્વ આત્મામાં શક્તિપણે છે અને તેને વ્યક્ત કરવાનો આ પ્રયાસ છે. એ સર્વ કરવા માટે મનને પ્રથમ કળભમાં લેવાની જરૂર છે અને તેને માટે ક્રમસર વિચાર શુનાદિના આશ્રય નીચે કરવાનો છે. ” આ આત્મવિચારણા એ બહુ ઉપયોગી બાબત છે. આખી દુનિયા પર જય મેળવનાર અને મેળવવાની ઠોડાઠોડી કરનાર પોતાની જાતને જ ન જોળખી શકે એ બહુ મોટા ખેદની હકીકત છે અને એ ખેદ દૂર કરવાનો ઉચાય આત્મવિચારણા કરવી એ જ છે.

આવી રીતે આત્મવિચારણાપૂર્વક યોગયુક્તિને અનુસરીને ન્યારે યોગનાં અંગ અને પ્રત્યંગની સેવના કરવામાં આવે ત્યારે યોગમાર્ગમાં વધારે થતો જાય છે અને આત્મા પરમાત્માના માર્ગે ચઢે છે. બહિરાત્મ ભાવ છોડી અંતરાત્મ સ્વરૂપ આદરી પરમાત્મ ભાવ પ્રગટ કરવાનું જે સાધ્ય તેમાં હોય છે તેને પ્રાપ્ત કરવાને રસ્તે ન્યારે તે લાગી જાય છે ત્યારપછી જે કાર્ય કરવાનું છે તે બહુ ટૂંકા વખતમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી આ જીવ બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તેલો હોય છે ત્યાં સુધી તે ઘર, પુત્ર, સ્ત્રી અને ધનાદિ પર-ભાવમાં સ્વભુદ્ધિ-આત્મભુદ્ધિ ધારણ કરી તેમાં રાચ્યોમાચ્યો રહે છે, પણ ન્યારે તે આ પરભાવરમણીતાનો અભ્યાસ છોડી દઈ અંતરાત્મસ્વરૂપમાં લય થવા માડે છે ત્યારે તેને વિવેકજ્યોતિ સ્ફુરે છે અને તેના પરિણામે શુભસ્થાન આરોહણ કરતાં કરતાં છેવટે નિરંતરને માટે ઉપાધિમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એ અંતરાત્મ દશામાં પ્રગતિ કરવી એ પરમાત્મદશાનું અનુસરણ છે અને એ માર્ગે અધિકાર પ્રમાણે સદ્ગુરુની નિષ્ઠા નીચે ગમન કરવાથી જે કાર્ય કરવા બાળાલોળા સંન્યાસીનો પ્રયાસ છે તે કાર્ય તેને ટૂંકા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જે તે હૃયોગાદિ અકુશળ માર્ગમાં પડી જાય તો તેનો માર્ગ બહુ લાંબો થઈ જાય છે અને ઘણી વાર તેનો અધઃપાત પણ થાય છે, પણ જો યોગના અવધાન સમયે મૂળ તથા ઉત્તરશુભા બરાબર ધારણ કરી, પર્ચકાસન કરી અને પછી રેચક, પૂરક, કુંભકનો મન અને ઇન્દ્રિયો પર જય મેળવવામાં ઉપયોગ કરે અને યોગઅવધાન ન ચાલતું હોય તેવે વખતે ભોગબુગતિ પર વિચારણા કરી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે અને ચોતે જાતે જ આત્માનો વિચાર કરે તો પછી તેનું પરમ સાધ્ય-લક્ષ્યબિંદુ-નિરંજન નિરાકાર સ્થાન પ્રાપ્ત થાય. જ્યાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી લોકલોકના સ્વરૂપને તે જાણે, દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી તે સર્વ સ્વરૂપને દેખે, વેદનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી નિરુપાધિક અનંત સુખની ઉત્પત્તિ થાય, મોહનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી ક્ષાયક સમ્યક્ત્વની અને ચારિત્રની ઉત્પત્તિ થાય, આયુઃકર્મનો ક્ષય થવાથી અક્ષય સ્થિતિ થાય, નામકર્મનો ક્ષય થવાથી અર્પી-

પણ પ્રાપ્ત થાય, જોત કમનો ક્ષય થવાથી અગુરુલુપ્ત પ્રાપ્ત થાય અને અંતરાય કમનો ક્ષય થવાથી અનંત બળ પ્રગટ થાય. આ સાધ્ય તેને બહુ જલદીથી પ્રાપ્ત થાય. સર્વ સુખની પરાકાષ્ટારૂપ યોગીનું આ લક્ષ્યસ્થાન, પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય અધિકાર, તે માર્ગદર્શક ગુરુનો યોગ અને એ વિષયમાં અપૂર્વ રુચિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દેહદેવળરૂપ મઠમાં વાસ કરનાર બાહુકો સંન્યાસી પોતાનું અનંત સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે એ હકીકત બહુ આકર્ષક છે, આનંદ ઉપભવનારી છે અને પરિણામે મહાપ્રયાસનું તદ્દત્તરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ ફળ આપનારી છે.

સમાસી શબ્દનો ખીજો અર્થ કરતાં ઉપર પ્રમાણે તેનું કામ થાય છે અને તેથી સ્વસ્વરૂપમાં છેવટે સમાધિ જશે એટલે તેનું સ્વરૂપ પ્રગટ થશે. અર્થ લગભગ એકનો એક જ રહે છે. આવી રીતે જ્યારે યોગમાર્ગ પ્રાપ્ત થયો છે ત્યારે તે માર્ગે આત્મી તારું સ્વરૂપ સિદ્ધ કર અને તારાં કાર્યોનું શું ફળ બેસે છે એ જો. એ માર્ગે ગમન કરતાં તને બહુ હર્ષ થશે અને જો કે તે તારાં કાર્યો ફળની ઈચ્છા વગર કર્યાં હશે અને તેમ જ યોગીએ કરવું જોઈએ, છતાં પણ તેનાં અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે તને કાર્યની પૂર્ણતા પરમાત્મ-પદમાં તારા સમાવેશ થવામાં જણાઈ આવશે; માટે હવે અન્ય સર્વ નકામી નિષ્ફળ પ્રવૃત્તિ મૂકી હવે દેહદેવળરૂપ મઠમાં વાસ કરી સંન્યાસીનો પાક જાજવ જેથી તારી સર્વ ઉપાધિઓ હંમેશને માટે દૂર ખસી જાય અને તું અત્યુત્કૃષ્ટ શાંતિસામાન્યતા મંદિરમાં નિરંતરને માટે વિલાસ કરે.

પદ ૭ સુ-સાખી.

જગ આજા જંજીરકી, ગતિ ઉલટી કુલ મોર;

જકર્યો ધાવત જગતમેં, રહે છૂટો ફક ઠોર.

“હે જીવરૂપ મોરલા ! આ જગતમાં આજારૂપ બંધન-નાશની રીત તદ્દન વિપરીત છે; તેના વડે કોઈને અકર્યો-બાંધ્યો હોય ત્યારે તે દુનિયામાં દોડાદોડ કરે છે અને તેનાથી છૂટો કર્યો હોય ત્યારે તે એક સ્થાનકે રહે છે.”

જંજીર=હાથીને પગે બાંધવાનું નાડું-દોરડું, તે સ્વતરનું હોય છે અને બહુ બડું તથા મજબૂત હોય છે. આ નાડાવડે હાથીનો પાછલો પગ બંધાય છે. ખીજો અર્થ જંજીર એટલે બેડી-સાંકળ પણ થાય છે, પણ અત્ર બંધન અર્થ વધારે સમીચીન લાગે છે.

ધાવ-આ જીવરૂપ મથરને ઉદ્દેશીને જો રહે છે તે નાની વાત પણ બહુ સમજવા જેવી છે. સામાન્ય નિયમ છે કે, જ્યારે હાથીને દોરડાથી બાંધ્યો હોય છે ત્યારે તે એક સ્થાનકે કેદખાનાની જેમ હાથીયાનમાં પડ્યો રહે છે, પણ જ્યારે તેને છૂટા કરવામાં આવ્યો હોય એટલે દોરડું છોડી નાખ્યું હોય ત્યારે તે આખા જગતમાં અરણ્ય આવે ત્યાં દોડતો

* કુદ=નદન. મોર=જીવરૂપ મોરસો. જકર્યો=બાંધ્યો. કાર્ધ પ્રનમાં ‘જકર્યો’ શબ્દ છે. ઇક દોર=એક દોરડું.

ફરે છે; પણ જીવની વાત તેથી ઉલટી જ છે. તેને જ્યારે આશાક્રમ દોરડાથી બાંધ્યો હોય છે ત્યારે તે આખી દુનિયામાં ફર્યા કરે છે, પણ જ્યારે તેને છૂટો કરવામાં આવ્યો હોય છે ત્યારે તે એક જ સ્થાનકે રહે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે—આશાના પાશથી બંધાયેલ પ્રાણી અનેક મતલબ માટે કર્મબંધન કરી સંસારમાં રખડે છે અને તેનાથી મુક્ત થાય છે કે તુરત મોક્ષમાં જઈ એક સ્થાનકે નિરંતરને માટે રહે છે. જંજીરના બંધનમાં અને આશાપાશના બંધનમાં આટલો બધો વિરોધ છે.

આશા એ એવી વસ્તુ છે કે એનો પૂરતો ખાલ આવવો મુશ્કેલ છે. એ આ જીવને આખા સંસારમાં રબળાવે છે. આ સંસારમાં ખરેખર ટટળાવી રાખનાર આશા છે, ગરીબ હોય છે તે ધનવાન થવાની આશા રાખે છે, માંદો સાબ થવાની આશા રાખે છે, વંધ્યા પુત્ર થવાની આશા રાખે છે, નોકર પગાર વધવાની આશા રાખે છે, વિરહી સ્ત્રી પતિને મળવાની આશા રાખે છે અને એમને એમ ટીંગાઈ રહી આજકાલ ક્યાં કરે છે, પણ એ વસ્તુને વગર પ્રયાસે મેળવી આપનાર શુદ્ધ આચરણ કરવાની અને લાભાંતરાય તોડવાની ઇચ્છા થતી નથી. માત્ર ધન મેળવવાની આશામાં પ્રાણી કેટલા બધા પ્રયાસો કરે છે તે વિચારીએ તો કંપારી છૂટે તેમ છે; તે પર્વતે પર્વત ભમે છે, દૂર દેશમાં મુસાફરી કરે છે, ગમે તેવું જોખમ ખેડે છે, ટાઢ તડકો સહન કરે છે, મૂર્ખ શેઠીયાઓની ખુશામત કરે છે, કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધ રાતદિવસ યંત્રની માફક કામ કર્યા કરે છે, ભૂખ્યા રહે છે, કાલાવાલા કરે છે, અસત્ય બોલે છે, ચોરી કરે છે—ટૂંકામાં જે જે કાર્ય કરી શકાય તે તમામ આ જીવ ધનને માટે કરે છે. અતે તો નશીબમાં હોય—અંતરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ હોય તેટલું જ મળે છે, કૂવામાં કે દરિયામાં ઘડો લઈ ડુબકી મારે પણ ઘડામાં જેટલું સમાય તેટલું જ જળ આવે છે, ઘડાની અંદર સમાય હોય તેટલું જ જળ તેમા આવી શકે છે, પણ આ જીવ વધારે મળશે, વધારે મળશે, એવી મસ્ત મગજની ખુમારીમાં દોડ્યો જ જાય છે, અનેક પ્રકારનાં કર્મબંધન કરે છે, માનસિક પરિવર્તનને આધીન થાય છે અને સંસારમાં રખડે છે. આશાના પાશમાં બંધાયેલ જીવની સ્થિતિ બહુ વિચિત્ર થઈ પડે છે.

કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે તેનાં ક્ષણની અપેક્ષા રાખવી ન જોઈએ; એથી કાર્ય કરવામાં એક જાતની સરજતા અને શાંતિ આવી જાય છે અને અનિર્વચનીય સ્વાત્મસંતોષ થાય છે. ધાર્મિક કાર્યમાં પણ નિરાશી ભાવ નિરંતર રાખવો જોઈએ. અમુક ક્ષણાપેક્ષા રાખીને કરેલ ધાર્મિક કાર્ય પણ તથાવિધ ક્ષણ આપતું નથી અને તેથી શાસ્ત્રકારો પૌદ્ગલિક ક્ષણને ઉદ્દેશીને કરતાં ધર્મકાર્યને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ કહે છે. અન્ય શાસ્ત્રકારો પણ કહે છે કે ‘તારો કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ક્ષણવિચારણાનો કદિ પણ નથી.’ જ્યારે નિરાશી-ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ જીવને કર્મબંધન ઝોછું થાય છે, કર્મનિર્જરા ઘણી થાય છે અને છેવટે તે મોક્ષમાં જઈને બેસે છે; જ્યાંથી પછી કદિ પણ પાછું સંસારચક્રમાં આવવું પડતું નથી, જ્યાં એકાંત સુખ છે અને જ્યાં નિશ્ચિત સ્થિરતા છે. આશાપાશથી

ને છૂટે તે આ સ્થાનમાં એક જ જગ્યા પર નિરંતર રહે છે. આશાના વિષય ઉપર અકા-
વીશમાં પદને પ્રસંગે વિસ્તારથી વિવેચન કરવાનું છે, તેથી અત્ર મૂળ પદની વસ્તુ ઉપર
હવે આવી જઈએ

આત્મા પરમાત્મદશાના માર્ગને અનુસરે તો સર્વ કાર્ય ત્રિદ્વિધ થઈ જાય એ સંબંધી
આગલા પદમાં ને વિવેચન કર્યું તેના પગ એક સામાન્ય સત્ય અહીં બતાવ્યું કે પરમાત્મ
દશા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તો આશાપાશને છોડી દેવો. એટલે સામાન્ય બોધ કરીને
હવે આ જીવને ભગ્નત ધવાનો ઉપદેશ કરે છે. એમ કરવાનું કારણ તેને ભગ્નત કરીને પરમા-
ત્મદશાના માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરાવવાનું અને નિરંજન નાથની ભૂતિ પ્રાપ્ત કરવાનું છે.

રાગ આશાચરી

અવધૂ કપા સોવે તન મઠમેં, જગજગ વિલોકન ઘટમેં. અવધૂં

તન મઠકી પરતીત ન કીજે, દહિ પરે એક પલમેં;

હલચલ મેટિ સ્વપર લે ચટકી, ચિહ્ને રમતાં જલમેં. અવધૂં ?

“હે અખંડ સ્વરૂપ સનાતન ચેતન ! તું તારા શરીરરૂપ મઠમાં શું સૂઈ રહ્યો છે ?
ભગ્નત થા અને તારા હૃદયમાં જો તારા શરીરરૂપ મઠનો ભરોસો કરીશ નહિ, એ તો એક
સણમાં ધમ્મી પડે (તેવો છે), માટે તું સર્વ હીલચાલ છોડી દઈને તારા હૃદયની ખબર લે,
પાણીમાં (માછલાના પગની) નિશાની શું શોધે છે ?”

અવધૂ=અખંડ સ્વરૂપ સનાતન ચેતન જવાબરીતિ અવધૂનઃ એના વિશેષ અર્થ
માટે પાંચમાં પદની પહેલી ગાથાનો અર્થ બુંઓ.

બાવ—હે ચેતન ! શુદ્ધ સ્વરૂપવાન ! અખંડ નિર્લેપ નિર્ગંજન ! તું તારા શરીરરૂપ
મઠમાં-ધરમાં શું જાણી રહ્યો છે ? તું જગ જીક, ભગ્નત થા અને તારા હૃદયની અંદર શું
છે તે જો શરીરરૂપ ધરમાં આ જીવ એટલો બધો આસક્ત થયો છે કે તે અંદર નજર
કરી શકતો નથી, માત્ર શરીર ઉપર જ ગ્રેમ રાખ્યા કરે છે. આ હકીકત બાહ્યર સમજવા
માટે બહિરાત્મા, અતરાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજવું જરૂરનું છે. આનંદધનજી
મહારાજ શ્રી મુમુક્ષુનાથજીના અવનમાં કહે છે કે—

આનમ જુદે હો દાયાદિક ઘણો, બહિરાતમ અધરૂપ. મુગ્યાની
દાયાદિકનો હો આખીપર રહ્યો, અતર આતમરૂપ મુગ્યાની
જ્ઞાનાન દે હો પૂજ્ય પાવનો, વરજિત સકળ ઉપાધિ મુગ્યાની
અર્તાદિય મુગ્ય બળ્ય મળ્ય આગર, ઈમ પરમાતમ આધ. મુગ્યાની
મુમુક્ષુ ચરણ કમ આતમ અરૂપજી

૧ વિલોકન=ને મગ્ને=દેખમાં પરતીત=ઓતો દલિન્સી પડે દનચનન્દીપચાત મેરિન્સતાડીને
પરમાત્મા તગતમાત્રી ચિન્દે=નિશાની રમન=ગોપનાં

• ‘જનમ’ ને બદલે ‘નમિ’ કાઢે છે અને ‘દહિ’ ને બદલે ‘દટ્ટ’ સજ્જ કરચિત્ દેખાય

જે પ્રાણી શરીર ઉપર આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરે છે, એના સુખમાં, આનંદમાં, મોજમાં રસ લે છે, એને સર્વસ્વ સમજે છે, એના ઉપર માયા મમતા કરી એમાં બંધાઈ જાય છે તે બહિરાત્મા જાણવો. કાયાદિક ઉપર મમત્વ ન રાખતાં તેના સાક્ષી તરીકે રહે તે અંતરાત્મા સમજવો અને સર્વ ઉપાધિના ત્યાગથી જ્ઞાનાનંદમાં રમણ કરે અને અર્તાદ્રિય ગુણનું સ્થાનક થઈ જાય તે પરમાત્મા સમજવો. આ બહિરાત્મા અને પરમાત્માના સંબંધમાં આ શ્રંધમાં જુદે જુદે પ્રસંગે બહુ ઉલ્લેખ હોવાથી એનું સ્વરૂપ અગાઉ વિચાર્યું છે તે ઉપરાંત અત્ર કાંઈ જરા વિસ્તારથી વિચારીએ.

આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા વગર સ્વપર વિવેચન થતું નથી તેથી તેના સ્વરૂપનો ઓધ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. શરીર ત્રિગેરે પરવસ્તુમાં આત્માનો ભ્રમ થવાથી મોહનિદ્રામાં જેની ચેતના અસ્ત થઈ ગઈ છે એવા આત્માને બહિરાત્મા કહેવામાં આવે છે. બહિર્ભાવનો ત્યાગ કરી આત્મામાં જ આત્માનો નિશ્ચય કરવો અને તેને તથાસ્વરૂપે ઓળખવો એ અંતરાત્મા છે અને જે આત્મા તદ્દન નિર્લેપ, નિષ્કલ (શરીર રહિત), શુદ્ધ, નિષ્પત્ત, નિવૃત્ત અને નિર્વિકલ્પ હોય તેને પરમાત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અંતરાત્મા અને બહિરાત્મામાં ભેદ એટલો જ છે કે બહિરાત્મા જ્યારે ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને દેહાદિ પદાર્થ-પર વસ્તુઓ સાથે જોડે છે ત્યારે અંતરાત્મા તેને સર્વ બાહ્ય પર વસ્તુઓથી પૃથક્ કરે છે; મતલબ ઇદ્રિય દ્વારા આત્માને જે માની લોપેલું સુખ મળે છે તદ્દરૂપ બ્યાપર કરનાર શરીરને બહિરાત્મા આત્મભાવે જુએ છે મનુષ્યપર્યાયરૂપે થયેલા આત્માને તે મનુષ્ય માને છે, દેવસ્વરૂપ આત્માને દેવ માને છે, તિર્થંચગતિ પ્રાપ્ત કરેલ આત્માને તિર્થંચ માને છે અને આવી રીતે ભ્રમમાં પડી જઈ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે તેની શુદ્ધ કથા કઈ છે અને વર્તમાન દશાનું કારણ શું છે તે તે સમજતો નથી. જેવી રીતે પોતાના આત્માના સંબંધમાં તે જૂલ કરે છે તેવી જ રીતે અન્યના આત્માના સંબંધમાં પણ તે તેવી જ જૂલ કરે છે. છેવટે અજ્ઞાનજવરથી પીડિત થઈ બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તેલો જીવ પોતાથી અત્યંત બિન્ન પુત્ર, સ્ત્રી, પશુ અને છેવટે ધનમાં પણ આત્મત્વ જુએ છે. આ બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તેલો જીવ પોતાની સર્વ સંપત્તિ, વિગ્રહીત અને અલંકારનો નાશ કરતો સંસારગર્તમાં ઉતરતો જાય છે. આ બહિરાત્મ ભાવ છોડી દઈને અંતરાત્મ ભાવ જેમા આત્મસ્વરૂપનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન-સ્વપર વિવેચન થાય છે તે પ્રાપ્ત કરીને પરમાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરવાનો આ પદોમાં વારંવાર ઉપદેશ જૂરી જૂરી રીતે આવશે તે બહુ સમજવા યોગ્ય છે. ખાસ કરીને ઇદ્રિયો દ્વારા આત્મસ્વરૂપથી બ્રહ્મ થઈ આ જીવ પરમાવમાં રમણ કરી રહ્યો છે તેને આત્મવિચારણા કરાવી સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અને યોગસ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ વિષય બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. સ્વરૂપવિચારણા કરતાં એને જે સ્થિતિ સમજાય છે તે પર વિવેચન કરવું અનાવશ્યક છે, કારણ કે લગભગ સર્વ પદોનો તે જ વિષય છે. આ પદની વિચારણા કરવી એ બહિરાત્મ ભાવ તથા અંતરાત્મ વૃત્તિએ

વર્તવાનું પ્રથમ પગલું છે. અંતરાત્મ ભાવમાં જ્યારે ચેતન વર્તેલો હોય છે ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ સમજી પોતાની શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન પ્રયાસ કરે છે અને આત્મભાવ પરમાવસ્થાતા દૂર કરે છે. બહિરાત્મ દશામાં વર્તેલા તેને જે બાબતમાં પ્રીતિ થતી હતી તેમાં તેને આપત્તિસ્થાન દેખાય છે અને જેમાં તેને ભય લાગતો હતો તે બાબતો આનંદમંદિર થાય છે. ઇન્દ્રિયોનો સારી રીતે સંવર થયા પછી અંતરાત્મ જ્યારે બરાબર પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે થોડો વખત જે તત્ત્વસ્ફૂરણ થાય છે તે પરમાત્મ ભાવનું રૂપ છે. આત્મતત્ત્વનું યથાસ્થિત જ્ઞાન કરવું, મનમાંથી વિકલ્પોને તણ દેવા અને મનને આત્મતત્ત્વમાં થોડી દઈ સત્તાગત અનંત સુખસ્વરૂપ ચિદાનંદમય સાક્ષાત્ પ્રભુત્વનું સ્વમાં દર્શન કરવું એ અંતરાત્મ ભાવ છે અને તે સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું એ પરમાત્મ ભાવ છે. જ્યાં સુધી આત્મામાં અચળ અવસ્થિતિ થતી નથી ત્યાં સુધી સંસારબન્ધનથી સુક્તિ મળતી નથી અને તેથી ત્યાં સુધી પરમાત્મ ભાવ પ્રગટ થતો નથી, અને આત્મ અવસ્થિતિ કરવાનો સુખ્ય ઉપાય એ જ છે કે આત્મતત્ત્વનું અંતરંગમાં દર્શન કરવું, બહાર દેહગેહ વિગેરેનું દર્શન કરવું અને તે બંનેના સંદેહ વગરના જ્ઞાતા થઈ આત્મનિશ્ચયથી જરા પણ ડગલું નહિ. બહિરાત્મ, અંતરાત્મ અને પરમાત્મ ભાવ સંગ્રામી વિવેચન અવારનવાર પદોમાં આલ્યા કરશે.

બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તેલા છવને અત્ર શિક્ષા આપે છે કે-હે બંધુ ! તું શરીર ઉપર આસક્ત થઈ કેમ બાળ્યા કરે છે? જરા ભક્ષત થઈને જો તો ખરો કે તારા હૃદયમાં શું ભયું છે? તું તો શરીરની લાલનાપાલનામાં, તેનાં સુખસાધનો એકલાં કરવામાં અને તેને જોશઆરામ આપવામાં જ મસ્ત રહે છે, પણ એમાં કંઈ સુખ નથી, એ વસ્તુ તારી પોતાની નથી અને ધરના ધર ઉપર ખર્ચ કરવો તે તો હહાપલ્લભરેલું ગણાય પણ ભાડાના ધર ઉપર શા માટે તું આટલો બધો બચ કરી નાખે છે?

વળી તું વિચાર કર. એ શરીરરૂપ ધરનો તારે જરા પણ વિશ્વાસ કરવો સુકત નથી, કારણ કે તે એક ક્ષણમાં આપું ને આપું ધસી પડે તેવું છે. કાચી માટીના બનેલા કાચારૂપ ધરને પાયો જ નથી, એથી પાયા વગરનું ધર એક ક્ષણવારમાં પડી ભય છે. આપણે આપણા અનેક મિત્રોને શરીર છોડી ચાલ્યા જતા જોયા છે, સાંજના જેની સાથે વાત કરી તે સવારમાં ભરમીભૂત થઈ ગયા સાંજભળ્યા છે, પાંચ મિનિટ પહેલાં મગેલા હોઈએ તે મિત્રને હૃદય બંધ થતાં કાળનો કોળિયો થઈ જતા જોયા છે, તો પછી એ શરીરધરનો ભરોસો કેવી રીતે રાખવો? એ તો એક ક્ષણમાં ધસી પડે તેવું પાયા વગરનું છે. શરીરને પંપાજવાની જેમની ટેવ પડી ગઈ હોય છે તેમજે આ બધું વિચારવા જેવું છે. વાત વાતમાં તપ્રીયત જમડી જનારાઓ, એક ઉપવાસ કરતાં ગયે હંડા પાણીનાં પોતાં મુકનારાઓ અને ઉનાળામાં હવા ખાવા જનારાઓએ શરીર પાસેથી શું કામ લેવાનું છે? તેની શું કિંમત આપવાની છે? અને તેની ખાતર કેટલો ખોટો પ્રયાસ થાય છે? તે હૃદયમાં

આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે માટે તું બીજી નકામી હીલચાલ છોડી દઈને તારા અંત-
રાત્મામાં શું છે તેની ખગર લે, તેની તપાસ કર, તેને માટે શોધખોળ ચલાવ. તું હવે
સમજ્યો તો ખરે કે આ શરીરધર પાયા વગરનું છે તો પછી તેમાંથી તું શું સાર
ઠાઠવાનો છે? તારા હૃદયમાં શું છે તે પર વિચાર ચલાવ. હાલ તો તું પાણીમાં માછલાના
પગની નિશાની શોધે છે, જે વસ્તુ પાણીમાં કદિ રહી શકતી નથી તેની શોધ પાછળ
મંડ્યો છે એ તારી મૂર્ખતા છે. તું જાણે છે કે શરીરમાં સુખ નથી, શરીરના પાલનવડે
સુખ નથી, શરીરનું સુખ નથી, છતાં તેને માટે તેનાથી જ તેમાં સુખ મેળવવા ધનઢે છે
એ તારી નકામી હીલચાલ મૂંઝી દઈ તારા અંતરાત્મ ભાવની ખગર લે. અત્યાર સુધીની
તારી હીલચાલ છે તે સર્વ બહિરાત્મ ભાવ છે, તે સર્વ તજી દે. વળી તારા શરીરમઠમાં
શું છે તે તારા ધ્યાનમાં ન આવ્યું હોય તો તેનું ખરાબર સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે
છે ત્તં તે સાંભળ.

छिन छिन तोही छलनकुं चाहे, समजे न बीरा सीमा. अवधू० २

અથવા ધૂત શબ્દનો અર્થ 'કંપતો=દુખતો' એવો પણ કરી શકાય. આ અર્થ વિષયને અનુરૂપ છે.

૨. વારા=વર, રહેણું. સાસા=સાસોશ્વાસરૂપ. મૂત=મુતારો અથવા કંપતો, ધ્રુમતો. ખવીસા=ખવીસ, માથા વગરનો ભૂત. જિનજિન=પ્રત્યેક ક્ષણે. તોહી=ને. ખૌરા=ખાવરો, ગાડો. સીસા=અણધ, શીખાઉ.

પાંચ ભૂતો આવીને વસેલા છે. વળી આ ભૂત પિશાચથી પણ વધારે ભયંકર ખવીસ હોય છે. તે માથા વગરનો હોય છે એમ કહેવાય છે અને તે જેને વળગેલ હોય તેને પ્રાણ લેતા સુધી છોડતો જ નથી. શરીરમાં શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધુતારો ખવીસ પણ રહેલ છે. અથવા શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધુમતો-કંપતો ખવીસ ત્યાં રહે છે. ઇન્દ્રિયરૂપ ભૂતો શરીરને એક ક્ષણ પણ છોડતા નથી અને વારંવાર તેનું છળ બેસા કરે છે, કોઈ પણ પ્રસંગ મળતાં તે ચોરની જેમ ઘરમાં પેસી જાય છે અને જીવની ઋદ્ધિને લૂંટી લે છે; વળી જીવને છળવાની બાબત તેઓને બહુ પસંદ છે, કોઈ પણ પ્રસંગ આવે તો તેઓ તેનો કેટલો મૂંઝતા નથી, પણ દરેક તકનો લાભ લઈ જીવ જરા પ્રમાદમાં પડે કે દાખલ થઈ જાય છે, પણ આ ગોડો અભ્યાસી જીવ હજી તેને ઝોળખતો નથી, વસ્તુસ્વરૂપ સમજતો નથી અને શરીરને નિરંતર પંખાવ્યા કરે છે. ઇન્દ્રિયો તેના પર જય મેળવવા ઇચ્છે છે, શ્વાસોશ્વાસ તેનું આંધુધ્ય ઘટાડવા મંજ્યો જ રહે છે. તેઓ આ જીવના પોતાના નથી, પારકા છે, કોઈ પણ વખતે છોડી જનારા છે, જીવને ગમરાવી ચંચરાવી નાખનારા છે, છતાં આ જીવ તેઓમાં ગાંઠા માણસની જેમ-અજ્ઞાનીની જેમ પ્રેમ રાખ્યા કરે છે. ચેતન ! તારા શરીરમંડળી આ સ્થિતિ છે તો હવે તું શું જોઈને એ બહિરાત્મ ભાવમાં પડી રહ્યો છે ? તારા વિવેક-ચક્ષુ ખોલીને જો, વિચાર કર, બાંધત યા, ઉઠ. આ પ્રમાણે ક્યાંસુધી બેસી રહીશ ? તારું અંતર સ્વરૂપ હવે પ્રગટ કર અને બહિરાત્મ ભાવ છોડી દે.

“ શિર પર પંચ વસે પરમેશ્વર, ઘટમેં સહમ વારી;

આપ અખ્યાસ લલે કોઈં વિરલા, નિરલે ધૂસી તારી. અવધૂં રે

“ તારા માથા ઉપર પંચ પરમેશ્વરી વસે છે. તેને તારા હૃદયની અંદર રહેલ સૂક્ષ્મ બારી દ્વારા આત્મઅભ્યાસથી કોઈ બાબતથી પ્રાણી બુદ્ધિ ત્યારે તે તેમાંથી ધ્રુવનો તારો દેખે છે. ”

ભાવ-તું બહિરાત્મ ભાવમાં વર્ત્યા કરે છે પણ એમાં તારી બહુ ઓટી ભૂલ યાય છે. જો સક્ષ્મ આનંદ અને શુણ્ણસમૂહના ધામરૂપ પરમાત્મ ભાવ તારે પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે તો તેને માટે તારે અંતરાત્મ ભાવનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું જોઈએ, તારા શરીરના સાક્ષી તરીકે રહેવું જોઈએ, કોઈ પણ શારીરિક બાબતમાં અમત્વબુદ્ધિ તત્ત્વની જોઈએ. આ અંતરાત્મ ભાવ આત્મઅભ્યાસથી દેખાય છે, પૌંદ્રગતિક વસ્તુઓ કઈ છે, પર વસ્તુઓ કઈ છે અને તેઓનો અને આત્માનો સંબંધ શું છે, કેવો છે, કેટલો વખત આવે તેવો છે એ બરાબર વિચારી આત્મઅભ્યાસ-આત્મનિવૃત્તિવન-

* ‘લખે કાષ્ઠ ને જલે ‘પ્રમદો’ એવો પાઠ અન્યત્ર છે.

૩. પંચ=પંચ પરમેશ્વરી, અવિદ્ય, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. સહમ=સુરમ. બારી=અવરોધન કરવાનું સ્થાન, વેધચણા. આપ અખ્યાસ=આત્મઅભ્યાસ. લખે=લેખે. ધૂસી તારી=ધ્રુવનો તારો, પોશ્વર રહાર.

આત્મનિરીક્ષણ જ્યારે કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણી કરે છે, એટલે જ્યારે તે બહિરાત્મ ભાવ તણ અંતરાત્મભાવમાં રમણતા કરે છે ત્યારે પોતાના હૃદયમાં રહેલ સૂક્ષ્મ ખારી દ્વારા પોતાના માથા ઉપર પંચ પરમેષ્ટીને જુએ છે. હૃદયમાં રહેલ સૂક્ષ્મ ખારી તે ક્ષયોપશમને લીધે થયેલ સૂક્ષ્મ ભાવગ્રાહી બોધ સમજવો. જ્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો વિશેષ ક્ષયોપશમ થાય ત્યારે સૂક્ષ્મ વસ્તુ બાણી શકાય તેવો બોધ આત્માને થાય છે. આ ખારીને રસ્તે કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણી હોય તે આત્મઅભ્યાસ કરે છે, એટલે સૂક્ષ્મ બોધ ધારણ કરી આત્મસ્વરૂપ જોવાનો અભ્યાસ કરે છે. તે જુએ છે કે પોતાના માથા પર પંચ પરમેષ્ટી વસે છે અને તેની આજ્ઞા પોતાને માથે વહન કરવાની છે અને વળી વધારે બારિકીથી જુએ છે ત્યારે તેમને જણાય છે કે ત્યાં સૂક્ષ્મ ધ્રુવનો તારો ઝળકે છે. મતલબ સૂક્ષ્મ બોધ થતાં આત્મસ્વરૂપના પ્રકાશનું તેજ તેને દ્રશ્યી દેખાય છે. એ દ્રશ્યી જે સૂક્ષ્મ દીપક દેખાય છે તે પરમાત્મ ભાવ છે, એનો સ્વયંપ્રકાશ તો અતિશય વિશેષ છે પણ હજી આ જીવ આત્મઅભ્યાસ દ્વારા અવલોકન કરવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે તેને પરમાત્મદશાનું ઝંખું સ્વરૂપ દ્રશ્યી દેખાય છે અને પછી એના પૂર્ણ પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરવા એવી પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે કે તેનું વર્ણન કરી શકાય નહિ. પાચસે પાવરના વિજળીના હીવાનો પ્રકાશ કે ફીટસન લાઈટનો પ્રકાશ આ પ્રકાશની પાસે કાંઈ હિસાબમાં નથી. વળી તે ધ્રુવના તારાની પેઠે નિશ્ચય છે. ચેતન ! આ ભૂત ખવીસના સ્થાનરૂપ શરીરધરની પ્રતીતિ છોડી સદરહુ ધ્રુવનો તારો જોવાનો યત્ન કર. એ એક વખત બોધશ એટલે પછી આ શરીરધરની સાથે કેટલો સંબંધ રાખવો તે બાબતનો તારા મનમાં દૃઢ નિર્ણય થશે.

“ આપ અભ્યાસ પ્રકાગ્રે વિરલા, નિરખે ધ્રુકી તારી. ” એ પાઠાંતર પણ બહુ સારો ભાવ આપે છે. શિર પર પંચપરમેષ્ટી વસે છે અને હૃદયઘટમાં સૂક્ષ્મ ખારી છે તે ખારી દ્વારા જ્યારે આ જીવને આત્મઅભ્યાસ થાય છે-ત્રણ પ્રકારના આત્માનું ઉપર જણાવેલું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે ત્યારે તદ્દ્વારા ધ્રુવનો તારો-શુદ્ધ પરમાત્મભાવ-આધ્યાત્મિક જીવનનું પરમ લક્ષ્યબિન્દુ જુએ છે અને તે વખતે તેને અપૂર્વ આનંદ થાય છે. આનંદ-ધનજી મહારાજ અત્ર કહી દે છે કે-આવી રીતે ધ્રુવનો તારો દેખનાર વિરલ હોય છે, ભાગ્યશાળી હોય છે, જવદલે જ હોય છે, પણ એ સર્વ પ્રયાસનું સાધ્ય-પ્રાપ્તવ્ય સ્થાન હોવાથી તેમાં અદ્ભૂત શાંતિસમૃદ્ધિનું સામ્રાજ્ય હોય છે. ધ્રુકી તારી એ પરમાત્મભાવ સમજવો.

પદની આ ગાથામાં કોઈ અપૂર્વ ભાવ હોય એવી સ્ફુરણા થાય છે. યોગની કેટલીક હકીકતનો તેમાં સમાવેશ કર્યો જણાય છે. પંચપરમેષ્ટી એટલે પંચમહામત હોવા સંભવિત છે. સર્વ જીવની હિંસાનો ત્યાગ, સર્વથા અસત્ય ભાષાનો ત્યાગ, પરવસ્તુ રંગ વગર ન લેવાનો નિયમ, અખંડ બ્રહ્મચર્ય અને પરવસ્તુ ઉપર સ્વામિત્વ સ્થાપન ગ્રહણાદિનો સર્વથા ત્યાગ એ પંચમહામતોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે. સમ્યક્જ્ઞાનપૂર્વક જ્યારે સર્વવિરતિભાવ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ત્યાગમાં જે આનંદ આવે છે તેનું સ્વરૂપ અનુભવથી જ સમજાય તેમ છે.

યોગસૂત્રોમાં આને પાંચ યમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. યોગનું આ પ્રથમ અંગ છે અને આત્માથી પર રહેલી સર્વ વસ્તુ પર જ્ય ભેળવવાનો પાયો છે. એ પંચ મહાવ્રતોનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ બહુ લક્ષ્યપૂર્વક વિચારવા યોગ્ય છે, એ પંચ મહાવ્રત પણ સમ્યક્જ્ઞાન-વસ્તુ-સ્વરૂપના શુદ્ધ અવબોધપૂર્વક હોય તો વિશેષ લાભ કરનાર થાય છે; નહિ તો બહુધા કાયકલેશ કરાવે છે. આ પંચ મહાવ્રતને પંચપરમેષ્ઠીનું સ્વરૂપ આપી અત્ર કહે છે કે-તારા શિર પર પંચપરમેષ્ઠીનો વાસ છે, મતલબ તારે પંચમહાવ્રતની ધૂરા તારા માથા ઉપર વહન કરવાની છે અને તેની સાથે જ જ્યારે તારા હૃદયઘટમાં રહેલી શુભ મનરૂપ ખારી દ્વારા તું અવલોકન કરીશ ત્યારે તને વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ થશે. પંચમહાવ્રત દ્વારા મહા-ત્યાગ કરીને પછી જ્યારે તું મનને વિકલ્પોથી દૂર કરી તદ્દ્વારા અવલોકન કરીશ ત્યારે આત્મવિચાર દ્વારા તારા અપ્રતિપાતીભાવ-તારું પરમાત્મસ્વરૂપ-તારું લક્ષ્યસ્થાન-ધ્રુવ સ્થાન-અચળ સ્થાન દેખાશે. અંસારચક્રના દુઃખમય ઘોર આકાશમાં દ્રશ્યી દેખાતો રમણીય-શિર પ્રકાશ આપનાર-જગતનો આ ક્ષાયિક ભાવનો તારા તારું લક્ષ્યસ્થાન બનશે અને પછી તને યોગમાર્ગમાં આગળ ચાલવા સ્વાભાવિક પ્રેરણા થશે. આ અર્થસૂચકતામાં પંચ પરમેસરનો અર્થ બરાબર બંધબેસતો આવે છે કે તેને સ્થાને પાંચ ઇન્દ્રિયો લેવી ઉચિત ગણાય તે વિચારવા યોગ્ય છે. તાત્પર્ય એ છે કે-યોગના પ્રથમ અંગ યમમાં અત્ર પ્રવેશ કરી, પરમાત્મભાવનું દર્શન કરી પછી જે ભાવ્યથાળી આપી હોય છે તે યોગમાર્ગમાં વધતો બળ છે. કેવી રીતે વધતો બળ છે તેનું કાંઈક દર્શન આ જ પદમાં થશે.

આજ્ઞા મારી આમન ધરી ઘટમેં, અજપાજાપ જગાવે;

આનંદધન ચેતનમય મૂર્તિ, નાપ નિરંજન પાવે. અવધૂં ૪

“આજ્ઞાનો ત્યાગ કરીને હૃદયમાં સ્થિરતા પામણ કરે અને અંતરંગ ક્વનિરૂપ અનુચ્ચરિત બાપ કરે ત્યારે આનંદના સમૃદ્ધિ નિરંજન નાથની જ્ઞાનમય મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરે.”

ભાવ—ઉપરની ગાથામાં ક્રુવનો તારો નિરખવાની જે હરીકત કહી તેનું દર્શન કરી યોગમાર્ગમાં ચેતન આગળ વધારો કરે છે તે આ પ્રમાણે પ્રથમ આજ્ઞાનો ત્યાગ કરવો એટલે જે કાંઈ કાર્ય કરવાં તે આ તદ્દન નિરાશી ભાવથી કરવાં, ક્ષણપેક્ષા વગર કરવાં; બીજું તેની સાથે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી એટલે શરીરની પ્રવૃત્તિ ઉપર યોગ્ય અંકુશ આવી બળ અને સાચે આત્મતત્ત્વમાં એકતા થવાથી અુખથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર શુદ્ધ પરમાત્મ-દશાના ભાવની વિચારણા અંતરંગ બાપ ચાલ્યા કરે. એ ત્રણે ભાવ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ક્રુવના જ રાશિરૂપ નિરંજન આત્મસ્વરૂપમય શુદ્ધ મૂર્તિ ચિદાનંદધનસ્વરૂપ નિર્લેપ પરમાત્મભાવરૂપ શ્રી ભગવાનને તું પ્રાપ્ત કરે એમાં જરા પણ અંશય કરવા જેવું નથી.

૪ મારી=તાબી હપ, ત્યાગ કરી આસન=સ્થિરતા. અજપાજાપ=અંતરંગ ક્વનિરૂપ બાપ વગરનો બાપ. ચેતનમય=જ્ઞાનમય. નિરંજન=કર્મલેપ વગરનો.

નિરંજન નાથ એટલે પરમાત્મભાવ સમજવો. એ સર્વ આનંદનો સમૂહ છે, એમાં જરા પણ દુઃખનો ખ્યાલ નથી, અવકાશ નથી. વળી એ જ્ઞાનમય મૂર્તિ છે, એમાં જ્ઞાનાનંદ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનો છે, એનાથી વધારે જ્ઞાનાનંદ બીજી કોઈ જગ્યાએ, બીજી કોઈ દશામાં પ્રાપ્ત થઈ તેમ નથી, થઈ શકવાનો સંભવ જ નથી. એ ભાવ નિરંજન છે-નિર્લેપ છે. એમાં ક્રોધોના નવીન લેપ લાગતો નથી તેથી એ ભાવમાંથી રચિત કદિ પણ થતી નથી. એ આનંદધનરૂપ-જ્ઞાનસ્વરૂપ નિરંજન નાથને આશાનો રોધ કરવાથી, સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાથી અને અજલ્દપ બાપ કરવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આશાના સ્વરૂપને અંગે ઉપર સાખીમાં કાંઈક વિવેચન થઈ ગયું છે અને વિશેષ હકીકત અઠ્ઠાવીશમાં પદના વિવેચનમાં આવવાની છે. યમાદિ યોગનાં અંગોનો અભ્યાસ કરતાં કોઈ પણ વખતે આશીભાવ ન હોવો જોઈએ. એ યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી આગળ વધવાનો મુખ્ય ઉપાય છે. આશાને અંગે સર્વ દુઃખો થાય છે અને ખાસ કરીને સર્વ આરંભના કારણ પાંચમાં યમ-પરિચલ્લ્યાગનું ઉત્પત્તિસ્થાન અને સંસાર વધારનાર આશા હોવાથી અને નિર્મમત્વ ભાવની સ્પષ્ટ વિરોધી હોવાથી અનંત સુખપ્રાપ્તિના માર્ગે ગમન કરવા માટે આશાનો ત્યાગ કરી દેવો એ ખાસ જરૂરનું છે.

આસન એ યોગનું ત્રીજું અંગ છે. પાતંજલયોગદર્શનમાં કહે છે કે સ્થિરસુલ્લં આસનં નિશ્ચિત્ર અને સુખકર જે આસન હોય તે યોગના અંગરૂપ આસન કહેવાય છે. મનની ચચળતાને દૂર કરનાર અને સ્વૈર્ય સુખ સંપાદન કરનાર આસનથી શરીરયોગ પર મજબૂત અંકુશ આવી જાય છે.

આપણે છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં જોઈએ કે યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યે પચકાસન, વીરાસન, વજ્રાસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન, દંડાસન, ઉત્કટિકાસન તથા ગોદાહિકાસનનું સ્વરૂપ* ચોથા પ્રકાશને છેડે બતાવી છેવટે કહ્યું છે કે જે જે આસન કરવાથી મન સ્થિર થાય તે તે ધ્યાનને સાધનારું આસન કરવું.† સામાન્ય રીતે અન્ય યોગાભ્યાસીઓ પણ સ્થાન અને આસનના સંબંધમાં કહે છે કે-જ્યાં અને જે આસને બેસવાથી રાગદ્વેષ લઘુતાને જલદી પામી જાય તે સ્થાને અને તે આસને ખાસ કરીને યોગકાળે બેસવું. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે-અમુક આસને બેસવાથી જ મન સ્થિર થાય છે એવો ખાસ નિયમ નથી અને અનેક મહાસત્ત્વવંત પ્રાણીઓ સર્વ અવસ્થામાં પરમાત્મભાવ પામી ગયા છે. પોતાને કયા સ્થાનમાં અને કેવા આસનથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે તે સંયોગ ઉપરથી વિચારી લેવું, પણ ખાસ કરીને એટલો તો નિયમ સમજી લેવો કે ચલિત આસનથી અને ધમાધમવાળી જગ્યામાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થવી લગભગ અશક્ય છે. સ્થાન અને આસનની પ્રધાનતા

* લુઓ યોગશાસ્ત્ર, ચોથો પ્રકાશ, શ્લોક ૧૨૪ થી ૧૩૨.

† સદર શ્લોક ૧૩૪.

એક મદદગાર તરીકે બહુ સારી થાય છે. વનરાજીથી વિરાજિત, સંસારના પવનની ગંધને પણ નહિ લેનાર, શાંત પર્વતની એકાંત ટોચ પર પર્વકાચન કરી આત્મવિચારણા કરવામાં આવે ત્યાં જે આત્મસમૃદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તે ચોટર, દ્વામ અને ગાડીઓના અવાજ વચ્ચે કે અસ્થિર આસને હોલવી ખુરશી પર થયો કે કસ્ટમામાં આવ્યો અશક્ય છે. આસન યોગનું ત્રીલુપ્ત અંગ છે અને યોગમાર્ગ પર પ્રવેશ કરનારને તે ખાસ ઉપયોગી છે એ લક્ષ્યમાં રાખવું.

અજપા જાપ: પરમાત્મતત્ત્વનું ચિંતવન કરવાની ટેવ પડ્યા પછી મુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર હૃદયમાં તેની લય લાગે છે, અનુચ્ચરિત જાપ આવે છે અને અન્ય વસ્તુઓ તરફ ધ્યાન ગયા વગર તેની જ રટણા ચાલ્યા કરે છે. છઠ્ઠા પદમાં અનાહત નાદનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તેમાં ઘટમાં-હૃદયમાં એક અતિ મધુર અવાજ ચાલ્યા કરે છે તેમ જ તેની સાથે અંદર અજદ્ધ જાપ ચાલ્યા કરે છે એમ કહેલ છે. આપણે સામાન્ય રીતે નવકારવાળી ગણતા હોઈએ છીએ ત્યારે સ્ફુટ કે અસ્ફુટ અક્ષર યોદ્ધીને કે વિચારીને જાપ કરીએ છીએ, પણ ત્યારે યોગમાર્ગમાં જીવનની પ્રગતિ થાય છે ત્યારે તે અનુચ્ચરિત જાપ કરી શકે છે. સાંસારિક પ્રાણી જેમ ધનાદિકોનો અનુચ્ચરિત જાપ કરે છે, તેવી રીતે પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની રહ લાગ્યા પછી તેનો અજદ્ધ જાપ ચાલે છે.

આવી રીતે આશાનો ત્યાગ કરવાથી મનોયોગ પર અંકુશ આવી જાય છે, આસન સ્થિર કરવાથી કાયયોગ પર અંકુશ આવી જાય છે અને અજદ્ધ જાપ કરવાથી વચનયોગ પર અંકુશ આવી જાય છે. આ ત્રણેય યોગ પર અંકુશ પ્રાપ્ત થવાથી સ્વપરનો વિવેક એટલો સ્પષ્ટ થાય છે કે પરિણતિની વિશેષ નિર્મળતા થઈ ધીમે ધીમે ક્રમસર નિરંજન નાથના પદ પર આરોહણ થતું જાય છે, ચિદાનંદ ભગવાનની જ્ઞાનમય મૂર્તિનું દર્શન થાય છે અને છેવટે પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાનું જે સાધ્યબિંદુ છે તેનું જે ઝાંખું દર્શન થયું હતું તે સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે, તેની નજીક-તેની તરફ ગમન થતું જાય છે અને છેવટે તે ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.

૫૬ આડમું

સાખી

આત્મ અનુભવ ફૂલકી, નવલી કોડ મીત

નાક ન પકરે ચામના, જ્ઞાન ગઢે પરજાન ॥ ૧ ॥

૧ જાડી=જાડી, ૫=ખી. નરસી=નરીન, અગ્નિનર. કોડ=કોઈ. ચામના=ચુરણ. પરજાન=પ્રવર્તન, વેપારીની ખાતી.

* 'જ્ઞાન ન ગઢે પ્રજાન' એ પ્રમાણે પાઠાંતર છે.

“આત્મઅનુભવરૂપ કૂલ-પુષ્પની કેઈ નવીન રીતિ છે, નાક તેની વાસના પકડતું નથી (પણ) કાનને તેની પ્રતીતિ થાય છે.”

ભાવાર્થ—આત્મઅનુભવનું સ્વરૂપ આપણે કાંઈક ચોથા પદના અર્થમાં જોઈ ગયા. એ યથાર્થ સ્વરૂપના અવગોઠથી આત્મા અતિ ઉત્તત દશા ભોગવે છે અને ચોગમાર્ગમાં સવિશેષપણે પ્રગતિ કરતો બને છે. અત્રે આનંદધનજી મહારાજ એ અનુભવજ્ઞાનને પુષ્પ સાથે સરખાવી તેનું એક સામાન્ય તત્ત્વ બહુ ઉત્તમ રીતે બહાર લાવે છે. સાધારણ રીતે પુષ્પ તેની સુગંધીથી ઓળખાય છે. શુભાળ, ચપો, ચંબેલી વિગેરે પુષ્પની સુગંધી નાકને પહોંચે છે, એટલે તે ઢંઢાયલું હોય, તેના પર કપડું વીંટી રાખ્યું હોય તો પણ નાક તેની વાસના ગ્રહણ કરી તેની હૈયાતી બતાવી આપે છે, પણ તેના કાંઈ અવાજ ન હોવાથી કાનને તેના અસ્તિત્વની ખબર પણ પડતી નથી; પણ અનુભવજ્ઞાનરૂપ પુષ્પની રીતિ તો નવીન પ્રકારની છે. નાકને અનુભવપુષ્પની ખબર પડતી નથી, પરંતુ કાનમાં અનાહત નાદ ચાલે છે જેનું સ્વરૂપ છટ્ટા પદની પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમાં આપણે વિચારી ગયા છીએ, તેનાથી કાનને તેની હૈયાતીની ખબર પડે છે. અર્હમ્ અર્હમ્ અથવા સોઽહમ્ સોઽહમ્ નો અદ્વિભુત ધ્વનિ કાનની અંદર ચાલે છે ત્યારે અનુભવપુષ્પની પ્રતીતિ થાય છે. અનુભવપુષ્પની આ નવીનતા છે.

‘કાન ન ગહે પ્રતીત’ આ પ્રમાણે પાકાંતર બીજી પંક્તિમાં છે તે પ્રમાણે આ સાખીના અર્થ વિચારતાં નીચે પ્રમાણે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે. અનુભવજ્ઞાનનો વિષય આગલા પદમાં લીધો હતો તે અનુભવનું સ્વરૂપ બતાવી પછી શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે કે—મારા નાથને જાણત કર. અનુભવ એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન. એ અનુભવને અત્ર પુષ્પ સાથે સરખાવીને કહે છે કે—એ કૂલની રીતિ તો કેઈ જૂઠા જ પ્રકારની છે. સામાન્ય કૂલ હોય તો નાકને તેની વાસ આવે છે, જમીન પર તે પડે તો સહજ અવાજ થવાથી અથવા બીજાઓના કહેવાથી કાનને તેની પ્રતીતિ આવે છે પણ યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાનની રીતિ તેથી બિલ્લી જ છે. નાક તેની વાસ લઈ શકતું નથી અને કાનને તેનો અવાજ આવતો નથી, તેવી જ રીતે શરીરને તેનો સ્પર્શ થતો નથી, રસના તેનો સ્વાદ લઈ શકતી નથી અને ચક્ષુ તેને દેખી શકતી નથી. એનું જ્ઞાન આત્માને ઇન્દ્રિય દ્વારા થતું નથી પણ સ્વયં થઈ જાય છે. બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય છે, પ્રથમ બ્યંજનાવશ્યક થાય છે તે મન અને ચક્ષુ સિવાય ચાર ઇન્દ્રિયો સાથે વસ્તુને સંબંધ થવાથી થાય છે, પછી આ કાંઈ છે એવો બોધ પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા મનથી થાય છે તેને અર્થાવશ્યક કહે છે, કયા વર્ગની તે વસ્તુ છે વિગેરે વિચારણાને ઇલા કહે છે, તે વર્ગમાંથી અમુક બ્યક્તિરૂપ એ વસ્તુ છે એમ નિર્ણય થવો તેને અપાય કહે છે અને તે નિર્ણયને ધારી રાખવો એને ધારણા કહે છે. એવી રીતે બાહ્ય વસ્તુ—સ્થળ વસ્તુનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય છે. દાખલા તરીકે શુભાળનું પુષ્પ હોય તે હાથને અડકે કે તરત જ જે જ્ઞાન થાય તે

વ્યંગનાવગ્રહ, કોઈ વસ્તુનો સ્પર્શ થયો એમ જણાય તે અર્થાવગ્રહ, એ પુખ્તજાતિ છે એમ વિચારે તે ઇહા, એ ગુલાબનું ફૂલ છે એવો નિર્ણય થાય તે અપાય અને તે નિર્ણયને હૃદયમાં ધારી રાખવો એ ધારણા. આ વ્યંગનાવગ્રહ વિગેરેના ક્રમ વગર અનુભવજ્ઞાન થાય છે, એ પોતાની મેળે અંદરથી જાગ્રત થાય છે. આ સાખીમાં ઇન્દ્રિયવિષયત્યાગનો પશ્ચ સાવ બતાવી દીધો છે એમ સમજી લેવું. ઇન્દ્રિયોના વિષયો આદરવા યોગ્ય નથી પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એમ કહી તેનો નિષેધ સૂચવ્યો છે.

રાગ-ધનાત્રી અથવા સારંગ

*અનુભવ નાથકું કયું ન જગાવે,

મમતા સંગ સો પાપ અજાગલ, ધનતે દૂધ કહાવે. અનુભવ૦ ॥ ૧ ॥

“હે અનુભવ ! નાથને કેમ જગાડતો નથી; મમતાની સોખલ તેણે કરી છે તેથી બકરીના ગળામાં રહેલા સ્તનમાંથી તે (અનુભવ) દૂધ ઢોહવા ઇચ્છા રાખે છે.”

ભાવ—શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તે શુદ્ધ ચેતના છે. શુદ્ધસ્વરૂપનું જ્ઞાન તે અનુભવ છે. આત્મા જ્યારે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવે ત્યારે તે શુદ્ધ ચેતનાનો સ્વામી થાય છે, અશુદ્ધ દશામાં વર્તતો હોય છે ત્યારે તે કુમતિનો સ્વામી કહેવાય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપ એ તેનું મળ રૂપ છે. જેમ એક પતિની બે સ્ત્રીઓ જેને વ્યવહારમાં શોક કહે છે તેઓને બહુધા વિરોધ હોય છે તેમ શુદ્ધ ચેતના અને કુમતિને હમેશાં વિરોધ છે. એક વસ્તુના બે ખાપી હોય છે ત્યારે એ જ પ્રમાણે બને છે. શુદ્ધ ચેતનાનો પતિ કુમતિ પામે જાય એ જરા પણ પસંદ આવતું નથી, શોકનું સાદા એના મનમાં નિરંતર સાહ્યા કરે છે અને તેથી પોતાના પતિ ઉપર ખેદ રદ્યા કરે છે, છતાં પણ એનું મન સ્ત્રીના જેવું અતિ કામળ હોવાથી કોઈ વાર પતિ રંગમાં આવી જાય છે ત્યારે પોતે તેને કુમતિનો સંગ છોડવાનું કહે છે, કોઈ વાર કોઈ દ્વંતરી સાથે સંઘર્ષો કહેવરાવે છે અને કોઈ વાર દ્વંતરે વચ્ચે રાખી રુબરુ વાતચીત કરે છે. આ પ્રસંગે અનુભવ અને શુદ્ધ ચેતના એકઠાં મળી ગયા છે ત્યાં પ્રસંગ ભેદ શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે તે બરાબર વિચાર કરવા જેવી હકીકત છે.

હે અનુભવ ! તું મારો ઘણા કાળનો મિત્ર છે, મારું અને મારા પતિ ચેતનરામનું એકત્રપત્ન કરવામાં અને તે ઘણેજ જ્ઞેવામાં તું અતિ આનંદ લેનારો છે, ત્યારે હું તને કહું છું કે-હે બંધુ ! તું મારા પ્રાણનાથ-પતિને જગાડતો કેમ નથી ? એ તો બાપડા મોહનિદ્રામાં જાડી ગયા છે અને પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છે, પોતા પરનો અંકુશ ચૂરી

* નાથકું=ચેતનને. કયું=કેમ. પાપ=પાપીને. અનુભવ ધનતે=બકરીના ગળામાં રહેલા સ્તનમાંથી. દૂધ=ધારણ. ઢોહાવે=ડુંદે છે.

ગયા છે અને પોતાની જાતને જીજ્ઞાસા કળજમાં સોંપી બેઠા છે, તેથી તેઓની સ્થિતિ કેવી થઈ છે તે તો તું જાણે. એ તો મમતાના સંગમાં પડી ગયા છે, એમની સાંસારિક સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન થયેલા છોકરાને એ પોતાનો છોકરો માની બેઠા છે, એ સો પચાસ વરસ રહેવાના જાડાના ઘરને ઘરતું ઘર માની બેઠા છે, એ શરીરને આત્મા માની બેઠા છે, એ ધન ફરતી ચોકી કરી તેમાં સર્વસ્વ માની બેઠા છે, એ વ્યવહારના કાર્યને પોતાનું હિત માની બેઠા છે, એ વિષયકર્મમાં રોજાવામાં આનંદ સમજી બેઠા છે, એ સગાંસંબંધીના વ્યવહારને શાસ્ત્ર માની બેઠા છે, એ રહવાકૂટવાના ઢાંગને વ્યવહાર માની બેઠા છે, એ ખાવાપીવાની વસ્તુઓમાં લેપાઈ ગયા છે, એ હારમોનિયમના કે પીયાનાના રાગને નાદ સમજી બેઠા છે, એ લાડી વાડી ગાડીમાં આસકૃત થઈ બેઠા છે, એ પોતે કૌણ છે એનું જ્ઞાન ભૂલી ગયા છે, એ વિષય-કથામાં મસ્ત થઈ પડ્યા છે અને પરભાવમાં રમણ કરી રહ્યા છે-આવી એમની સ્થિતિ મમતાને લીધે થયેલી છે, અહીં અને મમનો મંત્ર જગતને અંધ કરનાર છે. એ મંત્રે તેમને પણ અંધ બનાવી દીધા છે અને તેથી પોતાની જોડી માન્યતાનાં બનાવેલાં ધર, શરીર, સ્ત્રી, પુત્રાદિમાં મારાપણાની યુદ્ધિ કરી તેમાથી સુખ મેળવવા ઈચ્છે છે; એમને ખરેખરા સુખનો ખ્યાલ નથી, ખરું સુખ તો તેનું નામ કહેવાય કે જ્યાંથી ફરી વાર મૃત્યુ ન થાય, જે નિરંતર એક સરખી રીતે રહે અને જેમા પરતંત્રતા ન હોય, એને બદલે એ તો પરવસ્તુમાંથી સુખ મેળવવા પાછળ મંડી પડ્યા છે, એ તો સંતતિને ઉછેરવામાં, ઘર બંધાવવામાં અને ધન કમાવામાં સુખ માને છે અને તેથી સુખ મળશે એવી આશા રાખે છે, પણ એ તો પારકી વસ્તુ છે, પર છે અને પરવસ્તુ કદિ સુખ આપી શકતી નથી, તેઓ પૌદ્ગલિક વસ્તુમાંથી સુખ મેળવવાની ઈચ્છા રાખે છે તે તેઓનો પ્રયાસ મને તો બકરીના ગળામાં લટકતા આકૃતિ માત્ર સ્તનમાંથી દૂધ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસ જેવો લાગે છે. જેમ બકરીના ગળે લટકતા સ્તન નકામા છે તેમ મમતાનો સંગ નકામો છે અને સદરહુ સ્તનમાંથી દૂધ મેળવવું અશક્ય છે તેમ મમતાસંગથી સુખ મેળવવું અશક્ય છે. એનું વાસ્તવિક કારણ એ છે કે-મારા પતિને ખરેખરા સુખનો ખ્યાલ નથી, એ સ્ત્રી સુખ જે માત્ર માન્યતામાં છે તેમાં એટલા બધા આસકૃત થઈ ગયા છે કે વાસ્તવિક સુખનું તેમને સ્વપ્ન પણ આવતું નથી. હે અનુભવ ! તું મારા નાથને ભગ્ન કર અને તેઓને સુખનો ખ્યાલ આપ.

આ પદમાં અભગલ સ્તનની સરખામણી મમતાસંગ સાથે અને દૂધની સુખ સાથે કરી છે. દૂધ એટલે સુખની આહવા એવો અર્થ પણ થઈ શકે તેમ છે. આ જીવ મમતા-રૂપ અભગલ સ્તનમાંથી સુખરૂપ દૂધ દોહવાની ઈચ્છા રાખે છે.

મૈરે કહેવેં સ્ત્રીજ ન કીજે, તું ऐसी ही शिखावे;

पहोत कहेवें लागत ऐसी, अंगुली मरप दिखावे. अनुभव० २

* સરપને બદલે 'સરખ' પાઠાતર છે. આકાશ એ તેનો અર્થ થવો સંભવિત લાગે છે.

૨ કહેવે=કહેવાથી ખીજ=ગુસ્સો. એસી=એવી. અંગુલી=આંગળી. સરપ=સર્પ, એરની ફેણ.

તરફ આંગળી બતાવવી નહિ, પણ તું તેને મિત્ર છે તેથી તને કહું છું કે હવે કૃપા કરીને તું તારા મિત્રને બંધત કર અને આ અનાદિ મોહમદિરાના કેદમાં તે આસક્ત થઇને પડેલો છે તેનો તેને વાસ્તવિક ખ્યાલ આપીને તેમાંથી તેને ઉદાર-ગાડ.

સામાન્ય જ્ઞાન અને અનુભવ એ બેમાં શો તફાવત છે તે તરફ જરા ધ્યાન દેવાની જરૂર છે. વિદ્યામકારક વિચારને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે એટલે અમુક વિચારો પર સ્થિરતા થાય તે જ્ઞાન, એમાં માત્ર ઝળકાટ થાય છે. આનંદકારક જ્ઞાનને અનુભવ કહેવામાં આવે છે, એમાં જ્ઞાન સાથે તેનું રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આ તફાવત બહુ વિચારવા યોગ્ય છે.

પદ નવમું

રાગ-સારંગ.

*નાથ નિહારો આપમતાંસી,

ધંચક શઠ સંચકસી રીતે, લોટો લાતો લતાસી. નાથ૦ ॥ ૧ ॥

હે નાથ ! હું તમારા મતની છું તેને (આપ) જુઓ; (મમતા તો) હેતરનારી, હુબ્બી અને લોલીની પેઠે જોટું ખાતું ખતવે છે.

આપમતાસી—હું તમારા મતની છું અથવા આપ તમારી પોતાની બુદ્ધિથી મને જુઓ એટલે ત્યાં આપમતાશ્રિત એવા તમે મને જુઓ એમ અર્થ કરવો. આ અર્થ પણ સમીચીન છે.

ખાતું ખતવવું એટલે ખાતાવહીનો ચોપટો ખતવવો. વ્યાપારી જેમ મેળ, નોંધ વિગેરેમાંથી ખાતાવહી ખતવે છે તેમ ચોપડા તૈયાર કરવા તે.

ભાવ—આગલા પદમાં અનુભવને કહ્યું કે-તું નાથને બંધત કર, પણ શુદ્ધ ચેતનાનું શ્રી જેવું કોમળ હૃદય અતે રહી શક્યું નહિ, તેથી અને ઉપર અનુભવે કહ્યું તેથી પતિ કાંઈક બંધત થયા છે એમ જાણી તેને ઉદેશીને શુદ્ધ ચેતના હવે પોતે જ કહે છે. હે પતિ ! હે ચેતન ! મારા નાથ ! તમે મમતાની યોગતમાં પડી મને તફન જૂઠી ગયા છે પણ હવે જરા મારા તરફ નજર કરો, હું તો તમારા પોતાના જ મતની છું, તમારારૂપ છું, તમારામય છું, માટે મને આપ જુઓ. આપ અત્યારે મમતાના સંગમાં પડી ગયા છે અને

* પ્રથમ પંક્તિમાં ‘નાથ નિહારો ન આપમતાસી’ એવો પણ પાઠ છે. હે નાથ ! તમારા મતની હું તેને-તેની સાથે આપ કેમ જોતા નથી-એવો તેનો અર્થ થાય છે.

૧. નિહારો=જુઓ. આપમતાસી=તમારા મતની છું. વંચક=હેતરનાર. શઠ=હુબ્બી, ઝગકપટ કરનારી સંચક=સંચય કરનાર. સી=લી. રીતે=પેઠે. જોટો=વિપરીત, નુકશાન કરનાર ખાનો=ખાતું, વહી ખતાસી=ખતવે છે.

મને યોલાવતા નથી પણ તે કોણ છે તેનો આપ જરા વિચાર તો કરો. આપ ચેતન છો તેથી ચેતો અને આપની પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી મારા સાચું જુઓ અને આપ ધ્યાનમાં લ્યો કે જેની સોબતમાં આપ પડ્યા છો તેણે તમને કેટલું દુઃખ અત્યાર સુધીમાં આપ્યું છે. એ તો એક ઠગારો, લુચ્ચો અને લોલીઓ માણસ હોય અને જેમ જોડું ખાતું ખતવી રાખે તેમ તમારે માટે એ જોડું ખાતું ખતવે છે. છેતરનાર લોલીઆ લુચ્ચાઓ પોતાના ચોપડામાં જમે રકમ પૂરી આપતા નથી, અને ઉધાર રકમ ગેવડી તેવડી ઉધારે છે. ઉપરાંત પોણોસો ટકા વ્યાજ લે છે. સોળપંચા યયાશી ને એ છૂટના એમ કહી જોડું સમજાવે છે; તેવી રીતે આ મમતા છે તે વચક છે, કારણ કે જે વસ્તુ પોતાની નથી તેને તમારી પાસે પોતાની મનાવે છે; વળી તે શક છે—લુચ્ચી છે, કારણ કે તે કાંઈ તમારી એકલાની સાથે સંબંધ રાખનારી નથી, પણ અનેકની પાસે જાય છે, જે સુશીલ સ્ત્રીનું લક્ષણ નથી, પણ કુમાર્યાનું લક્ષણ છે; અથવા પીપળે પાણી નાખવું વિગેરે આશ્રવને સંવર તરીકે ખતાવી જમે ઉધારની રકમનો ગોટો કરશે; તેમજ તે સંચક-સંચય કરનારી છે, આશ્રવ જેવાં મોટાં ગરનાળાં મૂકી તે દ્વારા તે કમોને એકઠાં કર્યા કરે છે, કર્મને જવાનો માર્ગ કરી આપી તેઓને એઠાં કરવાં, આવતા અટકાવવાં કે ખેરવી નાખવાં (પ્રદેશઉદય, સંવર અને નિર્જરા) એ તેને આવડતું નથી; આથી તે તદ્દન વિપરીત ખાતું ખતવે છે, માત્ર પોતાના ખાતામાં જમે કર્યું જાય છે અને તમારે ખાતે ઉધાર્યું જાય છે. તમને નિરંતર દેવાદારની સ્થિતિમાં જ રાખે છે. જો એના ચોપડામાં પ્રદેશઉદય દ્વારા કર્મનો ઘટાડો થતો હોય કે સંવરથી આવત કર્મોનો શેષ થતો હોય અથવા નિર્જરા દ્વારા કર્મ ખેરવી શકતા હોય તો તો તમારો દોષ દિવસ પણ છૂટકારો થાય, સુક્તિ મળે, પણ તે તો પોતાના ખાતામાં જમે જ કર્યા કરે છે તેથી તમારા સામે મોટી રકમ લેણી રહ્યા જ કરે છે, ત્યારે આવું વિપરીત ખાતું તૈયાર કરનાર વ્યાજખાઉ ચાહુદીની જેવી તે સ્ત્રી સાથે વ્યવહાર કરવો હે નાય ! તમને કેમ પસંદ આવે છે ? માટે હે નાય ! તમે હવે મારા સાચું જુઓ અને મમતા તરફ જોતા અટકો, એની સોબતમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ નથી, એમાં તમારી આખરુ જાય છે અને તમારી હુશિયારીની પણ કિંમત થાય છે.

આપ વિગુંવળ* જગકી હાંસી, સિયાનપ કૌણ વતાસી ?
 નિજજન સરિજન મેલા હૈમા, જૈમા દૂધ પતાસી. નાથ૦ ॥ ૨ ॥

* 'વિગુંવળ' એવો પાકાતર અન્ય પ્રતોમાં દેખાય છે તેનો અર્થ 'ખરાબ થઇ રહેલું' એમ થાય છે.
 ૨ આપ=તારી વિગુંવળ=ગેવણી હાંસી=મરકરી સિયાનપ=ડહાપણ કૌણ=કોણ બતાસી=બતાવશે નિજજન=પોતાના માણસો. સરિજન=સજ્જન મેલા=મેળાપ. જૈમા=જેવી જૈસા=જેવો. દૂધપતાસા=જેવો

" તારી પોતાની વગોવણી અને જગતથી થતી મશ્કરી (તું હાથે કરીને વહેરી દે છે). (હવે) તને હડાપણ કોણ ખતાવશે ? જુઓ પોતાનું કુટુંબ જે સત્જન છે તેઓનો મેળાપ તો એવો છે કે જેવો દ્વંધ અને પતાસાનો મેળાપ હોય. "

લાવ—મારા નાથ ચેતનજી ! તેં જોયું કે એ મમતા જોટું ખાતું ખતવે છે, તે પણ બે રીતે સમજવું : એક તો પોતાના ખાતામાં જમે રકમમાં પાપપ્રકૃતિ અથવા કર્મ-પ્રકૃતિ વધારે રાખી (વધારે કર્મબંધ કરી) તને નિરંતરનો દેવાદાર રાખશે અથવા રકમો બેવડી તેવડી જોટી રકમો તારે ખાતે ઉધારી દઈ તને હેરાન કરી તારી સામા હુકમનામાં મેળવી તને નિરંતર સંસારરૂપ કેદખાનામાં નાખી મૂકશે. આવી રીતે તને ભવિષ્યમાં નિરંતર દુઃખ ક્યાં કરશે. આ ઉપરાંત તને કેટલું દુઃખ તેની સોળતથી થશે તે હું કહું છું જે સાંભળી તે પર તું વિચાર ચલાવ.

એ મમતા તને આખી દુનિયામાં વગોવનારી છે. દુનિયામાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો આપનાર તે જ છે, કારણ કે કર્મબંધ દુઃખનું કારણ છે અને કર્મબંધ મમતાથી થાય છે. બીજી રીતે તું જોઈશ તો નરક, નારકાદિ ગતિમાં પાડી વિહંગના કરાવનાર પણ તે જ છે. અધમમાં અધમ ગતિમાં મોકલનાર, ચાંડાળ કુળમાં જન્મ આપનાર, ડુક્કર તરીકે વિદ્યા ખવરાવનાર, વિદ્યામાં કીડા તરીકે ઉત્પન્ન કરનાર, વનરપતિપણમાં ટકાના ત્રણ શેર છેબે વેચાવનાર અને આખી દુનિયા તારી મશ્કરી કરે એવી સ્થિતિમાં તને મૂકનાર એ જ મમતા છે. વળી પૈસા વાદ્યા બંધ કે શ્રી પુત્રનું મરણ થાય ત્યારે તું શોક કરવા બેસે છે પણ તેમાં તું તારી પોતાની જ હાંસી કરાવે છે. પ્રથમ મમતા કરતી વખત વિચાર કરતો નથી અને પછી તેનું અનિવાર્ય સ્વાભાવિક પરિણામ આવે ત્યારે મોટેથી રડવા બેસે છે એ અતિ મશ્કરીનું કારણ છે. વળી તું આવી રીતે ધણી ધોરી વગરનો આરે ગતિમાં જ્યાં ત્યાં રખડ્યા કરે છે તેથી પણ સુરા મનુષ્યો પોતાના અંતરંગમાં તારી હાંસી કરે છે. તેઓ વિચારે છે કે આવો અજબ શક્તિવાળો ચેતન મમતા જેવી કુલટા સ્ત્રીને વશ થઈ કેવો નાથ નાચે છે ! કેવો રખડે છે ! અને કેવો મૂર્ખ બને છે !

વળી મારા નાથ ! આવા સુંદર મનુષ્યભવમાં પણ તું મમતાના સંગમાં પડી જઈ કાંઈ અભિનવ શુણ્ની પ્રાપ્તિ કરતો નથી તો પછી નિગોદાદિ અધમ ગતિમાં જઈશ ત્યાં તને હડાપણ કોણ ખતાવશે ? મમતાના સંગથી જે જોટું ખાતું ખતવાય છે તેથી એવી દુર્ગતિમાં જવું તો જરૂર પડ્યે અને પછી હડાપણ ખતાવનાર-શુદ્ધ માર્ગે ખતાવનાર ત્યાં તો કોઈ મળશે નહિ તેથી તારે તો એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં પડવું જ પડ્યે; માટે જોવા ખાતાનો સંબંધ છોડી દે અથવા એવા ખાતાં ખતવનાર, મમતાનો સંગ છોડી દે અને મારી સામી નજર કર, મને ભેટ, મારા મંદિરે પધાર.

હે નાથ ! ઘણા વખતના સંબંધથી કંઠાય તને એમ લાગતું હશે કે મમતા એ

તારું પોતાનું માણસ છે, પણ તે વાત ખરી નથી. એ તો તને ક્ષમાવનાર, દુઃખ દેનાર, હેરાન કરનાર છે. જો, આ તારાં સંબંધી તો શુદ્ધ સંયમ, ક્ષમા, સંતોષ, વિવેક, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ, બ્રહ્મચર્ય વિગેરે છે, એ તારાં ખરેખરાં કુટુંબી છે, તારા અંગનાં સગાં છે અને વળી ખરેખરાં સન્નિવૃત્ત છે. તેઓ તારાંરૂપ છે, તારી જેવાં છે, તારા ખરાં વાલેસરી છે, તારા હિતેચ્છુ છે, કદિ ખોટું ખત ખતવનારાં નથી, વિડંબના કરનારાં નથી, હાંસી કરાવનારાં નથી. તું સ્વભાવે મીઠો છે, તારા સહજ રૂપમાં હોય ત્યારે અનુપમ સમતાસાગરમાં ડૂબકી મારનારો છે અને તારું કુટુંબ પણ તેવું જ મીઠું છે. તેઓનો અને તારો મેળાપ તે દ્વંદ્વમાં પતાયું—સાકર ભણે તેના જેવો મધુર છે. તારી શુદ્ધ દશામાં તું હો ત્યારે તેઓ સાથે તારો સંબંધ ઝળકે છે, પ્રગટ થાય છે, વ્યક્ત રૂપે દેખાય છે, શોભી નીકળે છે અને ખરો સંબંધ તે જ છે, માટે મારું કહેવું માન્ય કરીને વગોવણી કરનાર, મરકરી કરાવનાર મમતા સ્ત્રીનો સંગ મૂઝી દઈ આ ખરા સંબંધીઓ છે તેઓનો સંબંધ કર, તેઓ સાથે સંબંધ કર અને તેમ કરવા સારુ પ્રથમ મને નિહાળ, મારા સામી દૃષ્ટિ કર, મને જો. હે નાથ ! તું સારી રીતે જાણે છે કે હૃદયમાં દ્વંદ્વની અંદર સાકર ભણે છે અને છાશમાં મીઠું ભણે છે, તો આ દ્વંદ્વના સંબંધીઓમાં તારા સંબંધરૂપ સાકરને લેખવ અને મીઠાશમાં વધારો કર, બાકી મમતાની સંગતમાં તો મીઠું જ ભળશે, કારણ કે તેનો સ્વભાવ છાશ જેવો છે. તેની સાથે તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, શોક, ભય, દુઃખ, વિષય વિગેરે જ આવશે, માટે હું ફરી વાર વિનંતિ કરીને કહું છું કે—તું મારા સામું જો અને મમતાનો સંગ દૂર કર.

મમતા દાસી અહિતકરી હરવિધિ, વિવિધ માંતી સંતાસી;

આનંદવન પ્રશ્ન વિનતી માનો, ઔર ન દિતુ સમતાસી. નાથ૦ ॥૩॥

“મમતા દાસી દરેક પ્રકારે અહિત કરનારી છે, તેથી તે તને અનેક પ્રકારે સંતાપ આપશે. હે શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપ નાથ ! મારી વિનંતિ શ્રવણ કરો, સમતા જેવું—(સમતા સિવાય) ખીણું કોઈ હિત કરનાર નથી.”

જ્ઞાવ—મારા નાથ ! એક ખીણ વાત કહું તે પણ સાંભળો. એ મમતા કે જેના સંગમાં આપ પડી ગયા છો તે કાંઈ શેઠાણી કે રાજપુત્રી નથી, એ તો દાસી છે, મોહ રાગના ધરની પરિચારિકા છે, બાંદી છે અને આપ જેવા ઉત્તમ પુરુષ દાસી સાથે સંબંધ કરે તે કોઈ રીતે ઉચિત ગણાય નહિ. વળી તે આપને અનેક પ્રકારે નુકશાન કરનારી છે, આપને નરક નિગોદમાં નાખનારી છે, સંસારમાં રજાવાનારી છે અને મહાયજ્ઞમય કરા-

૩ અહિતકરી=અહિત કરનારી દર=દૂર કર. વિધિ=વિધિપૂર્વક. હરવિધિ=કાંઈ પણ પ્રકારે. માતી=પ્રકાર. સંતાસી=સંતાપ આપશે. પ્રશ્ન=અગત્યના, નાથ માનો=શ્રાવણ કરો. ઔર=ખીણું. દિતુ=હિત કરનાર. સમતાસી=સમતા જેવી.

વનારી છે; માટે આપ એનો શાસ્ત્રવિહિત રીતિએ ત્યાગ કરો. શાસ્ત્રવિહિત રીતિ એ છે કે સંસારનું સ્વરૂપ જરાબર જોખખી, સ્વપરનો ખ્યાલ કરી, પરમાત્મ તરફ વિરાગ લાવી સંસારથી ઉદ્ધિષ્ઠ મન કરવું. માત્ર એ રીતિએ જ આપ જરાબર મમતાનો ત્યાગ કરી શકશો. બાકી જે બીજી કોઈ પણ રીતે આપ તેના ઉપર સામાન્ય ચલાવવા પ્રયત્ન કરશો અને તેનો માત્ર તિરસ્કારથી સમજણ વગર ત્યાગ કરવા દોશો. તો તે બેવડા-દશગણા ભેરથી તમારી સામે થશે, તમને વધારે ભેરથી સંસારમાં ફસાવશે અને તમારા નામે ખોટાં ખત બનાવવા મંડી પડશે. માટે એનો આપ રીતસર ત્યાગ કરો, તેનાથી આપ ન્યારા થાઓ, તેની સાથેનો સંબંધ કાપી નાખો, નહિ તો આપ જરૂર માનશો કે એ તમને વિવિધ પ્રકારે સંતાપ આપશે. ઉપર જણાવ્યું તેમ તે તમને આરે ગતિમાં ધકેલા ખવરાવશે, તમારી સાથે વિષયકથાયને ભેડી દેશે, તમને પ્રમાદમદિરા પામી ચક્રવૃત્ત બનાવી જ્ઞાન ભૂતાવી દેશે, તમને વિવેક સાથે સંબંધ પણ કરવા નહિ દે અને તેવી રીતે તમને નીચા અને નીચા ઉતારી છેવટે તમને સંસારસમુદ્રમાં ડૂબાડી દેશે (નિગોદમાં પહોંચાડી દેશે) અને તે વળી તે સાથે તમારે ગળે એવો પથ્થર બાંધશે કે તમે કદિ ઊંચા પણ નહિ આવી શકો. તમને ઊંચા આવવાનો ખ્યાલ પણ નહિ આવે અને તે પ્રમાણે અધમ સ્થિતિમાં રહી અહોનિશ દુઃખ પામ્યા કરશો.

આવી રીતે મમતા અનેક પ્રકારે સંતાપ આપનારી છે અને વધારે સંતાપ દેનારી થઈ પડશે તેનો વિચાર કરો. હરવિધિનો હરેક પ્રકારે એવો અર્થ કરીએ તો પણ હરેક પ્રકારે અહિત કરનાર મમતા છે એમ તેનો ભાવ આવે છે એટલે સંતાપ આપવામાં તે કોઈ બાબતની કચાશ રાખતી નથી, તેના હાથમાં જે ઉપાય આવે તેનો તે પ્રયોગ અલભાવી લે છે. મમતા આવી છે તેથી હરેક પ્રકારે તેનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. આવો અર્થ હરવિધિનો કરેલો જૂની પ્રતમાં છે. અથવા પ્રથમ પંક્તિનો બીજો અર્થ આ પ્રમાણે પણ થાય. ‘ મમતા દાસી છે, અહિત કરનારી છે તેને વિધિપૂર્વક દૂર કર. ’*

હે નાથ ! અત્યારે તો તમે વિષયકથાયમાં ડૂબી ગયા છો. પણ તમારું શુદ્ધ સ્વરૂપ આનંદમય છે, પરમાત્મસ્વરૂપ છે, શુદ્ધ નિરંજન છે તેને ઉદેશીને હું કહું છું કે-હે આનંદધન નાથ ! મેં આપને ઉપર વિનંતિ કરી તે આપે સાંભળી, તે મારી માગણી તરફ ધ્યાન આપો અને મારી સામું જુઓ. હું તમને જરાબર કહું છું કે તમારું અરેખરું હિત કરનાર સમતા સિવાય બીજું કોઈ નથી. તમે ગમે તેની પાસે જશો, ગમે તે ક્રિયા કરશો, ગમે તેટલાં અનુષ્ઠાનો કરશો, પણ જ્યાં સુધી તમે સમતાનો સંગ કરશો નહિ, ત્યાં સુધી સર્વ દર્શકો છે; કારણ કે તેનાં કુટુંબીઓ સારાં છે, તે સારી છે અને તે તમારી પોતાની છે, તમારા પર સ્વાભાવિક, નિષ્કૃત્તિમ પ્રેમ રાખનારી છે અને તે હું પોતે જ છું;

* આ અર્થ પણ જંધમેસનો છે જે સંબંધ જોવાથી સમજાશે.

મારો અને સમતાનો અલેહ છે, માટે નાથ ! મમતાની સોજત છોડી દો અને મારી સામું જુઓ, મારી વાત સાંભળો, મારે મંદિરે પધારો અને મારી સાથે રમણ કરો.

સમતા સિવાય આ જીવને કોઈ હિત કરનાર નથી એ હકીકત જરા વધારે સ્કુટ કરીએ. આ જીવ જ્યાં સુધી મમતાસંગમાં આસક્ત રહી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પર પ્રેમ રાખે છે ત્યાં સુધી તે કદિ જાણે આવી શકતો નથી, કર્મબંધનમાં જકડાઈ નિયમ વગર અહીં-તહીં રમડ્યા કરે છે, તેના વિચાર સુધરતા નથી, તેની આત્મપરિણતિની નિર્મળતા થતી નથી, તેનામાં શાંતિ, ક્ષમા, ધીરજ, અનુકંપા વિગેરે સદૃશ્યો આવતા નથી, તેનામાં ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય, સહિષ્ણુતા, તેજસ્વિતા પ્રગટ થતાં નથી, તેથી તે વિપયકપાયમાં આનંદ માને છે, સંસારમાં સુખ માને છે અને ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર, દેહમત્ત્વમાં રાગ્યોમાગ્યો રહે છે, પણ જ્યારે તેની પરિણતિ સુધરે છે ત્યારે તે સંસારનું સ્વરૂપ સમજે છે, વિપયના કટુ વિપાક જોઈ શકે છે, કપાયવૃક્ષનાં કડવાં ફળોનો સ્વાદ જાણી શકે છે, પછી તેને તેઓ ઉપર તિરસ્કાર છૂટે છે, ક્રોધ ઉપજે છે અને પછી સ્વવસ્તુ કંઈ છે તે શોધવાની પ્રબળ ઇચ્છા થતાં તેને સ્વપરનું જ્ઞાન થવા માંડે છે, સંસારનું અનિત્ય સ્વરૂપ સમજે છે, જીવને શરણ આપનાર અન્ય કોઈ નથી, પોતે એકલો છે અને પોતે જ પોતાનું સુધારી શકે તેવી સ્થિતિ કે શક્તિવાળો છે એ તેના જાણવામાં આવી જાય છે, ત્યાર પછી તે સર્વ જીવોને બંધુ તુલ્ય જુએ છે, તેઓમાં રહેલી અનંત શક્તિનો ખ્યાલ કરી શકે છે, એમ કરતાં કરતાં તેને શુભ ઉપર અતુલ્ય પ્રીતિ અને દોષ ઉપર ઉપેક્ષા થાય છે. છેવટે એકાંત શુભ ગ્રહણ કરી સ્વાત્મ-સત્તામાં તે લીન થઈ જાય છે, પરભાવનો ત્યાગ કરે છે, અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ કરે છે અને જ્ઞાનાનંદમાં મગ્ન થઈ, અધિકાર ચોખ્ખા ક્રિયા-અનુષ્ઠાનો કરી છેવટે કર્મબંધનનો ત્યાગ કરતો જાય છે. આત્મજગૃતિમાં રસ લેતો જાય છે અને જીવ પર નિર્વેદ લાવે છે. આવી સ્થિતિને સમતા કહેવામાં આવે છે અને તે આત્માને અત્યંત હિત કરનારી છે, ઉત્ક્રાન્તિમાં મદદ આપનારી છે અને છેવટે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવનારી છે. આ સમતા એ જ શુદ્ધ ચેતના છે, અથવા અન્ય દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સમતા એ શુદ્ધ ચેતનાદર્શક એક મહાવિશુદ્ધ આત્મ-પરિણતિ છે, એના સિવાય આ જીવનું વાસ્તવિક હિત સાધનાર બીજું કોઈ નથી. જેમ મીઠા વગરની રસોઈ સ્વાદ રહિત છે, જેમ રસ વગરની કેરી નકામી છે, જેમ પ્રેમ વગરનો મેળાપ અર્થ વગરનો છે તેમ સમતા વગર ગમે તેટલાં ક્રિયા-અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવે પણ તે એકલા વગરનાં મીઠાં જેવાં છે, એમ સ્વરૂપ સિદ્ધ સાક્ષરો વારંવાર જૂઠા જૂઠા આકારમાં આ જીવના એકાંત હિત ખાતર કહી ગયા છે. તેથી એમ જણાય છે કે સમતા વગર આ જીવનું વાસ્તવિક હિત સાધી આપનાર અન્ય કોઈ નથી. (સમતાનું વિશેષ સ્વરૂપ, તેને પ્રાપ્ત કરાવનાર સાધનો અને તેને અંગે પ્રાપ્ત થતી મૈત્રી, પ્રભેદ, કારુણ્ય, માધ્યસ્થાદિ ભાવનાઓ પર શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમના પ્રથમ સમતા અધિકારમાં સવિસ્તર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તેના ઇચ્છકને ત્યાંથી તેનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઈ શકશે).

તેટલા માટે છે નાથ ! તમે મમતાનો સંગ મૂકી દો અને મારા સાચું જુઓ. હું તમને ખાત્રી આપું છું કે-તમને હિત કરનાર સમતા સિવાય અન્ય કંઈ નથી, તમે જેને તમારી માનો છો તે તો તમને બનાવે છે, એને ઓળે (પડછાયે) પણ તમે જોશો તો પસ્તાશો, માટે તમારા ખરા સંબંધી છે તેને તમે આદરો, તેઓની સાથેનું સગપણ રખા કરો અને તેઓની સાથે તમારું જીવન જોતજોત જોડી દો.

૫૬ ઠરામું

રાગ-ટોડી.

परम नरममति औरन आवे. परम.

મોહન ગુન રોહન ગતિ સોહન, મેરી વૈર એસે નિહુર લિલાવે. પરમ૦ ૧

“ ખીજ મારી શોક મમતા આવે (ત્યારે તો) તે અત્યંત નરમ ભુદ્ધિવાળો, અતિ આકર્ષક, શુષ્ણો રાશિ અને શોભા કરવાવાળી ગતિવાળો (થઈ જાય છે) અને મારી વખતે તો એવો કઠોર થઈ જાય છે. ”

ભાવ—આ પદનો ભાવ પ્રથમ મારા ગુરુશ્રીએ જેમ સામાન્યથી લખાવ્યો છે તેમ લખી જઈ છું. શુદ્ધ ચેતના આત્માને કહે છે કે-હું પ્રેમવંત ! પૈત્રી મમતા આવે છે ત્યારે તો તમે પીગળી જાઓ છો, તમારા વિચાર નરમ થઈ જવા થઈ જાય છે, વળી તે સર્વ કેવા લાગે છે-આકર્ષણ કરનારા લાગે છે, તમે વિપરીત શુષ્ણની ખાણ થઈ જાઓ છો અને તેની સાથે શોભા કરવાવાળી છે એમ તમે ધારો છો અને મારા વખતે આવે છે ત્યારે તો તમે કઠોર થઈ જાઓ છો.

છૂટક પદના ટંબમાંથી આ પદનો નીચે પ્રમાણે ભાવ નીકળે છે, “ હે શ્રદ્ધા ! પતિના શુભો પ્રમાણે વર્તન કરી સારી ચાલવાળી મુકોમળ મુમતિ મારી પાસે આવતી નથી અને મારી વૈરણ જે કુમતિ છે તે મારા તરફ અતિ કઠોર જણાય છે. આવી મારી સ્થિતિ છે, આ પ્રમાણે મુમુક્ષુ જીવ જોલે છે. ”

મને આ પદનો ભાવ નીચે પ્રમાણે સ્ફુરે છે તે હું લખી નાખું છું. આગલા પદમાં શુદ્ધ ચેતનાએ ચેતનજીને જાણત કરવા માટે બહુ વિનંતિ કરી, તેઓને મમતાસંગથી થતી વગાવણી, હાંસી અને સમતાનું એકાંત હિતસ્વીપણું બતાવી આપ્યું, પણ ચેતનજી તો એકના બે થયા નહિ, તેઓ તો મમતાના રંગમાં મસ્ત થઈ સંસારમાં આનંદ માનવા

૧ પરમ=પ્રેમવંત. નરમમતિ=નરમ ભુદ્ધિવાળા. ઔરન=મમતા વિશે ખીજ. મોહન=આકર્ષક. ગુનરોહન=ગુણના રમણ. ગતિ=ચાલ. સોહન=શોભા કરવાવાળા. વૈર=વખતે. એસે=એવા. નિહુર=નોર. લિલાવે=ચાલે છે.

લાગ્યા, ઘરખાર, સ્ત્રી, ધન, પુત્રમાં પોતાનું સર્વસ્વ સમજવા લાગ્યા અને વિવ્યક્રપાયરૂપ કાઢવમાં રગદોળાવા લાગ્યા, ત્યારે છેવટે શુદ્ધ ચેતના મનાવી મનાવીને યાકી તેથી પોતાના પેટની બળતરા પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે કાઢવા લાગી. સ્ત્રીઓ હુમેશાં બહેનપણીને મળે છે ત્યારે તેની પાસે પોતાની શુભ હકીકત કહે છે અને ખાસ કરીને જે સ્ત્રીઓને શોકનું શબ્દ હોય છે તે પોતાના પતિના સંબંધમાં અને તેઓના તરફથી થતા વર્તનના સંબંધમાં વારંવાર પોતાની સખી પાસે ફરિયાદ કર્યા કરે છે. તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતના શ્રદ્ધાને કહે છે કે-જ્યારે ઔરત એટલે બીજી મારી શોક મમતા, અજ્ઞાનતા વગેરે મારા પતિ પાસે આવે છે ત્યારે તો તે તદ્દન નરમ થઈ જાય છે, પોચા થઈ જાય છે, દીલા થઈ જાય છે. અવલોકન ઉપરથી જણાયે કે-મનુષ્યના સ્વભાવમાં એક નળગું તત્ત્વ હોય છે તેને જ્યારે અહવામાં આવે છે ત્યારે આ જીવ તદ્દન રૂ જેવો નરમ થઈ જાય છે, ગમે તેવી શક્તિવાળો હોય તો પણ તે અશક્ત થઈ જાય છે અને જાણે તેની બુદ્ધિ આગળ જરા પણ વધી શકતી ન હોય તેવો તે થઈ જાય છે. ચેતન પણ મમતાની સોળતામાં હોય છે ત્યારે ઘેંસ જેવો નરમ થઈ જાય છે, તેની સાથે લટી પડે છે, તેના સંબંધમાં આવવાથી જાણે તદ્દપ જ હોય તેમ વર્તન કરે છે. જો કે એ મારા પતિ મોહન છે એટલે સર્વને મોહ પમાડે તેવા, આકર્ષણ કરે તેવા સુંદર છે, શુણના રાહણાચળ છે અર્થાત્ શુણોરૂપી રત્નોની ખાણ જેવા છે અને મોહન એટલે સુંદર ગતિવાળા છે, છતાં જ્યારે મારી શોક તેની પાસે હોય છે ત્યારે વિભાવદશાનું જોર એના પર એટલું બધું થઈ જાય છે કે જાણે પોતે તદ્દપ હોય તેવો તેનો દેખાવ લાગે છે, તેનાં વર્તન, વાણી અને વિચારો મમતામય હોય-સંસારમય હોય તેવા દેખાય છે, તે જાણે સ્વભાવદશામાં વર્તતો હોય, જાણે મમતા એ જ એની સ્વભાવદશા હોય એવો એ અનાદિ વિભાવને લીધે થઈ જાય છે અને જ્યારે મારા સંબંધની વાત એની પાસે કોઈ કરે છે, મારું નામ કોઈ તેની પાસે લે છે, મારી સાથે રમણ કરવાની ક્ષેપ તેને સૂચના કરે છે ત્યારે તો તે એવો કઠોર બની જાય છે કે તે વાત તરફ ધ્યાન પણ આપતો નથી, તે તરફ રુચિ બતાવતો નથી અને તે ભાવમાં રમણ કરવાનું મન બતાવતો નથી. મારી શોકના સંબંધમાં હોય ત્યારે તો લહેરમાં આવી જાય છે અને મારી વખતે તો જાણે અણમાનીતી સાથે વર્તન કરવું હોય તેવો કડક બની જાય છે, મારાં બતાવેલાં-એનામાં સ્વભાવે રહેલાં છે તેવાં શાંતિ, ક્ષમા, દયા, બ્રહ્મચર્ય, સત્યાદિ ગુણો તે પોતામાં પ્રકટ કરતો નથી, ઉગાડતો નથી, વિકસ્વર કરતો નથી. મમતાના સંબંધમાં જેવો તે પોચો-નરમ હૃદયનો થાય છે તેવો જ મારા સંબંધમાં કઠોર હૃદયનો (hard-hearted) તે થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં બીજી ગાથામાં રહેલ પદનો અર્થ જરા ખેંચવો પડે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે, બાકી સામાન્ય રીતે એ અર્થ આગળના પદ સાથે અને વસ્તુસ્થના સાથે બહુ અનુપમ થઈ પડે છે.

ચેતન ગાત મનાત ન ઈંતે, મૂલ વસાત જગાત બઢાવે;
કોઈ ન દૂતી દલાલ વિસીઠી, પારસી પ્રેમસીદ બનાવે. પરમ૦ ૨

“હું” ગાઉં છું” પણ ચેતન એથી પણ મનાતા નથી અને મૂળ વસ્તુથી જગાત વધારી મૂકે છે. વળી વચ્ચે કોઈ હુશિયાર દૂતી કે દલાલ પણ નથી જે પ્રેમની પરીક્ષા કરી તેની (પ્રેમની) ખરીદી કરાવે.”

ભાવ—અહીં પહેલા અને બીજા શબ્દની જગ્યા ફેરવવી પડી છે એટલે અર્થ તાણવો પડે છે. હે સખી શ્રદ્ધા ! હું આટલું આટલું ગાઉં છું, કહું છું, મેં ચેતનને ખુશી કરવા અગાઉં સારંગ રાગવડે મમતાની સ્થિતિ સમજાવી* અને તેવી રીતે તેમને આનંદ આપવા અને મારે વશ કરવા હું અનુપમ ગાન કરું છું” પણ એ તો એટલાથી માનતા નથી અને મારી શોક-કુલટા મમતાને ઘેર ગયા જ કરે છે, એનો સંગ જ છોડતા નથી અને મારી સાથે કઠોરપણે વર્તે છે, મારી વાત પણ સાંભળતા નથી. આવી રીતનું વર્તન કરીને તેઓ મૂળ વસ્તુની કિંમત કરતાં જગાત-દાણ વધારી મૂકે છે. સામાન્ય રીતે જગાત સો રૂપિયાના માલ પર અડધો ટકો કે ટકો હોય છે. કેઈ જગ્યાએ દોઢથી બે અને કેટલાંક રાજ્યમાં પાંચ ટકા હોય છે, પણ મારા નાથ તો મૂળ વસ્તુ કરતાં તેના પરનો બોલો વધારી મૂકે છે એટલે સો રૂપિયાના માલ પર ખસે, પાંચસે કે હજાર ટકા જગાત આપવી પડે એવી સ્થિતિ લાવી મૂકે છે. મમતાના સંગમાં રહી ટૂંકા વખતમાં એટલાં બધાં કર્મો બાપે છે કે તેને લઈને હુર્ગતિમાં અનંત કાળ રખડવું પડે છે. હાલ તો તેઓ મમતાના સંગમાં રહીને મોહન, શુભરાહન ને ગતિસોહન મટી જઈ દોષના સ્થાન બની ગયા છે, પણ ત્યારે તેનું ઝણ ચક્રવર્તુ* પછે ત્યારે તેઓને ખરું જ્ઞાન થશે કે આ તો મૂળ વસ્તુને હજારો ગણા બોળ તળે મૂકી દીધી છે અને તે એવી રીતે કે તેને જાણે આવતાં પણ બહુ વખત લાગે તેમ છે. અથવા મૂળ વસાત-એટલે મૂળ-થોડાં માની લીધેલાં મુખની વસાત-વાસ્તે કર્મબંધરૂપ હેતુ* વધારી મૂકે છે. આ સંબંધમાં ‘મૂલડો થોડો ભાઈ બ્યાજડો ધણો રે, કેમ કરી દીધો જાય’ એ ખર ચોપનચું* પદ છે તે પર વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવશે.

હવે આવી રીતે હે બહેન ! મારા નાથ તો પરજાવમાં મસ્ત બની તદ્દપ (હુર્ગુણના રાશિરૂપ) યઈ જઈ મારી વાત પણ સાંભળતા નથી, મારા સાચું પણ જોતા નથી. કમનસીબે તેઓને ઠેકાણે લાવે તેવી સદેશા લાવ લઈ જાવ કરનારી કોઈ દૂતી પણ નથી. દૂતીનું કામ પ્રેમી જોડા વચ્ચેના સદેશા લાવ લઈ જાવ કરી તેઓનો મેળાપ કરી આપવાનું

૨. ચેતન=આત્મા. ગાત=હું ગાઉં છું. એતે=એટલેથી, મૂલવસાત=મૂળ વસ્તુથી. જગાત=દાણ. બઢાવે=વધારી મૂકે છે. વિસીઠી=વશિષ્ટ, આપાક. પારખી=પરીક્ષા કરી. પ્રેમખરીદ=પ્રેમનો સોદા. બનાવે=કરી આપે.

* જુઓ પદ નવમું.

દશમું ૫૬

છે તે તું જાણે છે, પણ મારી પાસે એવી કોઈ ચતુર દ્રવી પણ નથી કે જે મારા સંદેશા પતિને પહોંચાડી અમારા બેનો સમાગમ કરી આપે--અમને બેને ભેડી આપે. તેમ જ જે વ્યાપારી વચ્ચે વાંધો પડ્યો હોય તો પતાવી આપી માલ વેચાવી શકે તેવો અથવા જે વ્યાપારીને ચોકસા કરી માલનું સાદું કરાવી શકે એવો હુશિયાર--ચાલાક દલાલ પણ મને મળતો નથી. સાધારણ દલાલથી કાંઈ મોટા સોદા થઈ શકતા નથી તેમ જ મોટા વાંધો પણ પતી શકતો નથી અને મારે અને મારા પતિને તો ઘણા કાળથી વાંધો પડી ગયો છે તે કાઢી આપે એવો કોઈ દલાલ પણ જણાતો નથી. જો હુશિયાર દલાલ હોય તો મારા પ્રેમરૂપ કરીઆણી કિમત કેટલી છે, તે માલ કેવો સારો સોજો અને ટકાઉ છે અને મમતાનો માલ કેવો તકલાદી અને પરિણામે અહિત કરનારો છે તે જાતાવી મારા પ્રેમનો સોદો કરી આપે, પણ દ્રવી કે દલાલનું કામ કરે તેવું મારી પાસે નથી. બહિન ! તું જાણે છે કે પ્રેમની બાબતમાં વચ્ચે પડી મેળાપ કરાવી આપવાનું કામ દ્રવીનું છે અને ખરીદીનું કામ દલાલનું છે, પણ મારો પ્રેમ અપાર અને અનંત છે, પરિણામે મહાદુઃખ આપનાર છે અને મમતાનો પ્રેમ ખોટો, ઉપર ઉપરનો અને પરિણામે મહાદુઃખ આપનાર છે એમ જાતાવી આપે એવો કોઈ દલાલ નથી એ મહાદુઃખની બાબત છે. માલ પરખાવવાનું કામ પણ દલાલ જ કરે છે અને જો સોદો તેનાથી ઉતરી શકે છે, વેપારી પોતે જે યુક્તિથી વાત કરી શકતો નથી તેવી યુક્તિથી દલાલ કામ કરી શકે છે, કારણ કે સોદા કરાવવા તે તેનો ખાસ વિષય છે.

આ પ્રમાણે હે સખિ ! હું ગાઉ છું પણ પતિ મારી વાત માનતા નથી અને મમતાના સંબંધમાં રહી કર્મબંધ વધાર્યા કરે છે. હવે તો ધર્મઘોષ જેવા કોઈ દલાલ આવે તો તે પ્રેમની કિમત અંકાવી સોદો કરાવી આપે. સખિ ! આવા ચતુર દલાલની બહુ જરૂર છે અથવા તો તારા જેવી કોઈ દ્રવીનું કામ કરે તો પ્રેમખરીદી થઈ શકે એમ છે.

જાંઘ ડગાડી અપની કહા એતે,* વિરહજાર નિસ મોહી સતાવે;†

એતી સુની આનંદવન નાવત,† ઔર કહા કોઝ હુંડ ષજાવે. પરમ૦ ૩

“જાંઘ ઊઘાડીને આવા પ્રકારની કથા (મારી કથા) મેં કહી કેમ કે વિરહની

* ‘ જાંઘ ઉઘારી શ્રવણ કહી એતી ’ એ પ્રમાણે પાઠાંતર છે.

+ સતાવેને બદલે સંતાપે પાઠ અન્યત્ર છે.

† ‘ નાવત ’ ને બદલે ‘ વિનાતિ ’ એવો પાઠ કોઈ પ્રતમાં છે.

૩ જાંઘ=સાચળ. અપની=અમારી. કહા=કથા. એતે=આ પ્રકારની. વિરહજાર=વિરહરૂપ જાર પુરુષ અથવા વિરહની જાગણ. નિસ=રાતે. મોહી=મને. સતાવે=સંતાપ આપે છે. એતી=આટલી. સુની=સાંભળી. આનંદવન=શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આનંદસ્વરૂપ ચેતન મારા પતિ. નાવત=આવે નહિ ઔર કહા=બીજું તે શું. કોઝ=શું. હુંડ=ટોલ. ષજાવે=ગાડે.

જવાળા મને રાત્રે (ઉપવેશણથી દિવસે પણ) બહુ સંતાપ આપે છે, આટઆટલું સાંજળીને પણ આનંદધન પ્રભુ ચેતન (મારે મંદિરે) જો ન પધારે તો બીજું તે શું કાંઈ હોવ વગારાય ? ”

ભાવ—હે શ્રદ્ધા બહેન ! વળી દલાલ અથવા દૂતીને બધી વાત કહેવી એ પણ પોતાની જાગ ઉઘાડવા જેવું છે, તું બધું છે કે ગમે તેમ છે તો પણ ચેતનજી મારા પતિ છે, મારા નાથ છે, શુદ્ધ દશામાં આવે ત્યારે મારી સાથે રમણ કરનારા છે તેથી અત્યારે તો જો કે તેઓ મારી શોક મમતાના મંદિરમાં રમણ કરે છે, મમતા સાથે આસક્ત થઈ ગયા છે તો પણ તેઓની વાત બીજાને કરવી એ મારા ઘરનાં છિદ્ર ઉઘાડાં પાડવા જેવું કામ છે અને સુત્ર સ્ત્રીએ પોતાના ઘરની વાત બીજાને કરવી એ કોઈ પણ પ્રકારે ઠીક તો કહેવાય નહિ. હું ગમે તેમ તોયે ચેતનની સ્ત્રી છું, ચેતનના ઘરની ફાસી છું અને ગૃહિણી ઘરની એમ ઉઘાડે એ સ્ત્રીકર્તવ્ય કહેવાય નહિ. મારે એમની સાથે રહેવાનું અને અત્યારે હું તેમનું વાંકું બેઠું તો કુદીન સીને યોગ્ય કહેવાય નહિ. આવી જાંઘ ઉઘાડવા જેવી અમારી કથા ત્યાં ત્યાં કર્યા કરવી એ મને તો જરા પણ યોગ્ય લાગતું નથી, તો પણ હે સખિ ! એ જાંઘ ઉઘાડીને પણ મારી વાત તને કરી, કેમકે મારા પતિ મારા મંદિરે પધારતા નથી, મને એકલી રાખી મૂકે છે તેથી તેના વિરહથી ઉત્પન્ન થયેલી જવાળા મને આખી રાત હેરાન કરે છે. પતિ વગરની સ્ત્રીઓની રાતે જે દશા થાય છે તે મારે હરશેજ અતુલ ભવવી પડે છે અને તે મને જરા પણ પસંદ આવતું નથી. બીજો અર્થ એમ પણ થાય છે કે—મારા પતિ મારી સાથે રીસાણા છે એ વાતની લ'પટ પુરુષોને ખબર પડી છે તેથી તેઓ મને રાતે અનેક પ્રકારના ત્રાસ આપે છે, દુઃખ આપે છે અને મંદિરનો કબજો મેળવે છે. આ બાર પુરુષ તે પરભાવ સમજવો. પૌદ્ગલિક ભાવમાં અથવા ચેતનેતર અન્ય વસ્તુમાં રમણ કરવારૂપ લ'પટ પુરુષ શુદ્ધ ચેતનાના મંદિરનો કબજો, ચેતન વિભાવદશામાં હોય છે ત્યારે, લે છે અને પછી તેનાથી અનર્થપરંપરા ચાલે છે. જો પતિ મારે ઘેર હોય, મારા મંદિરને પાવન કરતા હોય તો રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન વિગેરે પરભાવોનું જોર જરા પણ ચાલી શકતું નથી, તેઓ મારા મંદિરમાં દાખલ થવાની હિંમત પણ કરી શકતા નથી, પણ પાતશૂન્ય મંદિર જોઈ તેઓ પોતાનો દોર સારી રીતે ચલાવે છે અને મને હેરાન હેરાન કરી નાખે છે. અથવા વિરહાનળની જવાળા મને આખી રાત હેરાન કરે છે, સળગાવી મૂકે છે, બાળી નાખે છે અને પતિવિરહિણી સ્ત્રીની પેઠે મને સતાવ્યા કરે છે. બાર ચેતનાને ત્રાસ આપે અને મંદિરનો કબજો લે એ પ્રસંગે ચેતન અને ચેતનાનો અલેહ કદબી ચેતન પર તેઓ પોતાનો દોર ચલાવે છે એમ વિચારવું.

આનંદધન શબ્દથી અહીં શુદ્ધ દશામાં આવ્યા પછી અર્ષ'ડ ચિદાનંદસ્વરૂપ ચેતન સમજવા, એઓ ભવિષ્યમાં પરભાવ ત્યાગ કરી અર્ષ'ડ આનંદ સોગવનાર અને તેમાં રમણ કરનાર થવાના છે એ દશાને હિંદીને અન્ન તેનાં સંબંધી આનંદધન નામે શુદ્ધ ચેતના

વાત કરે છે. હે શ્રદ્ધા ! આવી રીતે ચેતન અને મારી વચ્ચે પડી દલાલદારીનું કામ કરનાર કોઈ નથી. તેઓ તો મમતાનાં મંદિરે પડ્યા રહે છે અને મારા સંબંધી વાત આવે છે કે તે કઠોર બની જાય છે. હું તો તેમને રીઝવવા ગાયન ગાઉ છું, સમજાવું છું, પગે પડું છું, પણ તેઓ મારી વાત તરફ લક્ષ્ય આપતા નથી. જો સખિ ! તેઓ દૂર ઊભા ઊભા આપણી વાત સાંભળે છે, આટલી આટલી મેં તારી પાસે વાત કરી તે તેઓએ સાંભળી છે તો પણ તેઓ આંખ આડા કાન કરે છે, મારા મંદિરે પધારતા નથી, ત્યારે હવે તે શું હું ઢાલ વગાડું ? મેં આટલી વિનંતિ કરી, મારા તેઓ સાથેના સંબંધ તેઓને બતાવી આપ્યો, મમતા તેઓની વગોવણી અને હાંસી કરાવે છે એ બતાવી આપ્યું અને હું તેઓનું એકાંત શ્રેય કરનાર છું એમ સ્પષ્ટ સમજાવી આપ્યું, છતાં પણ મારા પતિ તો મારા તરફ કઠોર જ રહે છે ત્યારે સખિ ! મારે તે હવે શું ઢાલ વગાડવો ?

અમુક મનુષ્યની વિનંતિ કરવા છતાં પણ તે માને નહિ ત્યારે આ પ્રમાણે કહેવાનો પ્રચાર છે કે-લાઇ ! હવે તે શું ઢાલ વગાડીએ ? અમારાથી બને તેટલું કથું, બને તેટલી રીતે સમજાવ્યા, છતાં પણ એ ભાઈથી તો માનતા નથી ત્યારે શું કરીએ ? શુદ્ધ ચેતના તે ભાષાનો ઉપયોગ કરી કહે છે કે આટઆટલી વાત મેં મારા પતિને હે સખિ ! ઘણી વાર કહી પણ તેઓ તો મારા મંદિરે પધારતા જ નથી. સખિ ! બહેન ! હું મારા હૃદયની વાત તે કેટલી કહું ? હવે તો કોઈ ઢાલ વગાડે તો જૂદી વાત છે, મારી કથા કહેવામાં તો કાંઈ વળે તેમ લાગતું નથી.

આ પદનો આ પ્રમાણે અર્થ વધારે સમીચીન લાગ્યો છે, તે આગળ પાછળના પદ સાથે અને અંધકારની રચનાના મુખ્ય તત્ત્વ સાથે બરાબર જોડાયેલો આવે છે એમ મને લાગે છે. હવે આ પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતના અને શ્રદ્ધા વચ્ચે જે વાત થઈ તે ચેતને દૂર રહી સાંભળી તેનું પરિણામ શું આવે છે તે આપણે આગળ જોઈએ છીએ.

પદ અગિયારમું

રાગ-ભાવકાશ, વેલાવલ ટોડી

આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી. આતમ०

મોર વનાપ નિજ રૂપ નિરુપમ, તિન્નન્નઃ કચિ કર તેમ ધરીરી;+ આતમ० ૧

* 'તિન્ન' એવો પાદાન્તર છે.

+ 'ધરીરી' એવો પાદાન્તર છે

૧ વરીરી=મહણ કરી, અંગીકાર કરી. મોર=મોડ, ટોપ-પૂર્વે કપાળ પર લકરેલા બાધતા હતા, હાલ લગ્ન વખતે સ્ત્રી બાધે છે તે આધારવાળો બન્યો=બનાવ્યો. તિન્નન્ન=તીક્ષ્ણ કર=હાથ, હાથમા. તેમ=તરવાર, અક્ષય ધરીરી=ધારણ કરી.

"આત્માએ જ્ઞાનદશા અંગીકાર કરી, આત્મસ્વરૂપરૂપ અનુપમ મોડ બનાવ્યો અને તીક્ષ્ણ રુચિરૂપ હાથમાં તરવાર ધારણ કરી."

ભાવ—અગાઉ શુદ્ધ ચેતનાએ પોતાની બહેનપણી શ્રદ્ધાની પાસે આત્મા સંબંધી વાત કરી અને તે મમતા પાસે કેવો સીધો ચાલે છે અને પોતાની સાથે કેવો કડોર ધર્મ જાય છે તે પણ કહ્યું. તે વખતે ચેતન બામુમાં રહી સર્વ વાત સાંભળતો હતો, તે હવે સુમતિને મંદિરે આવવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. તેના પ્રસંગમાં અનુભવજ્ઞાનવડે તે કેવી દશા વર્તાવશે તે સુમતિ તાદૃશ્ય ચિંતારથી બતાવી આપે છે. આ સાધક દશાનું સ્વરૂપ બતાવવાનું કારણ એ છે કે—એથી ચેતન સુમતિને મંદિરે જરૂર આવે. અહીં સુમતિ અને શુદ્ધ ચેતના વચ્ચેનો તફાવત જણાવો કેવો પ્રાસંગિક થઈ પડ્યો. સુમતિ એટલે શુદ્ધ વિચાર. તે દ્રવ્યથી બારમા ગુણસ્થાનકના અંત સુધી રહે છે, અને ત્યારે મોહનીય વિગેરે કર્મનો ક્ષય થઈ કૈવલ્યદશા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે શુદ્ધ ચેતના પ્રાપ્ત થાય છે જે સિદ્ધદશામાં પણ બની રહે છે. બાધક દશા મિથ્યાત્વવાળી સ્થિતિમાં જ હોય છે. કમે કમે ત્યાર પછી ચેતના શુદ્ધ થતી જાય છે અને તે વખતે તેને સુમતિ નામ આપવું વધારે ઉચિત છે.

ઉપર પ્રમાણે વાત સાંભળી ચેતનજી કાંઈક ઠેકાણે આવ્યા અને સુમતિને મંદિરે પધાર્યા. આ વાતની વધારમણી શુદ્ધ ચેતના સુમતિને આપે છે. આ પદમાં શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવા ચેતનને જે મોહું સુદ્ધ કરવું પડે છે તેનું વર્ણન પણ આપે છે. એ વર્ણન મનન કરવા લાયક છે. આત્માએ અનુભવની રીતિ કાંઈક ગ્રહણ કરી છે, તે માર્ગ પર આવવા લાગ્યો છે, તેની જ્ઞાન દશા જાગૃત થઈ છે. તેણે ત્યારે અનુભવની રીતિ આદરવા માંડી ત્યારે તેને તુમુલ્ય સુદ્ધ થયું. અગાઉ રાત્રીએ લડવા જતા ત્યારે માથા ઉપર ટોપની આગળ મોડ બાંધતા હતા, જે રાત્રિચિહ્ન ગણાતું હતું. હાલમાં લખાદિ પ્રસંગે શ્રીઓ માલીના મોડ કપાળ પર બાધે છે. ચાકુ ભાવામાં તેને સુગટ કહી શકાય. અહીં ચેતન ત્યારે મોહ સાથે લડવા નીકળ્યા ત્યારે નિજ સ્વરૂપરૂપ-જેની ઉપમા આપી ન શકાય એવો મોડ બનાવ્યો અને તેને મસ્તક પર ધારણ કર્યો. આત્માનું મુખ્ય કાર્ય નિજ રૂપ પ્રગટ કરવાનું છે. અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય વિગેરે રત્નો પર આવરણ આવી ગયું છે તે દૂર કરી તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રાહુર્ભાવ કરવા માટે એ સાધ્ય નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે, અને તેથી જ તેને ભાવસ્થવ પર ધારણ કરી તેને પ્રકટ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ બતાવે છે. આ નિજ રૂપ એવું અપ્રતિમ છે કે એને દુનિયાદારીની કોઈ વસ્તુ સાથે સરખાવી શકાય તેમ નથી, કારણ કે રત્નાદિક પાર્થિવ પદાર્થોની કિંમત હલવાળી હોય છે પણ આ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ રત્ન-ત્રયીની કિંમત જેવડે આંકી શકાય તેવા તે કોઈ પદાર્થ જ આ જગતમાં નથી.

વળી તીક્ષ્ણ રુચિરૂપ તરવાર ચેતનજીએ હાથમાં ધારણ કરી છે. આ તીક્ષ્ણ રુચિરૂપ તરવાર ધારણ કરવામાં બહુ સામર્થ્ય તેણે બતાવ્યું છે, કારણ કે તીક્ષ્ણ રુચિ વગર સમ્યક્ત્વ

પ્રાપ્ત થતું નથી અને સમ્યક્ત્વ વગર સર્વ કાર્ય એકઠા વગરના મીઠાં જેવાં છે. ચેતન અનેક વખત યથાપ્રવૃત્તિકરણ કરે છે, પરંતુ અપૂર્વકરણવડે ન્યારે તે અંધીભેદ કરે ત્યારે જ તેની ગણતરી થાય છે. શુદ્ધ દેવ, શુરુ, ધર્મને ગરાળર ઓળખી તેના ઉપર ખરેખરી રુચિ થાય, તેને પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ સંકલ્પ થાય અને તે વગરનું જીવન તદ્દન વૃથા લાગે ત્યારે અંધીભેદ થાય છે અને તે વખતે મોહનીય કર્મની દૃઢ ગાંઠ હોય તે ભેદાઈ જાય છે. એ ગાંઠ ભેદવાના મહાન્ કાર્યને સિદ્ધ કરવા સારુ તીવ્રણ ધારવાળી રુચિરૂપ તરવાર હાથમાં ધારણ કરવી પડે છે. પછી અલેકઝાંડરે જેમ ગોરડીયન નોટઃ કાપી નાખી તેમ તેનાવડે મોહનીય કર્મની દૃઢ-નિવિડ ગાંઠનેા ભેદ કરી નાખે છે.

અનુભવરીતિ અનુસરવાની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુએ તેટલા માટે નિજ રૂપ પ્રકટ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો અને શુદ્ધ માર્ગ ગવેપી તે પર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી એ આ ગાથાનો રહસ્યાર્થ છે. હવે મોહ રાજની સાથે લડાઈમાં ચેતન કેટલું પરાક્રમ બતાવતો જાય છે તેનું અવિશેષ વર્ણન આપે છે.

ટોપ મન્નાહન+ શૂરકો ધાનો, એકતારી ચોરી પહિરીરી;

સત્તા થલમેં મોહ વિદારત, X એ એ સુરિજનાં ગૃહ નીસરીરી. આતમ ૨

“ શૂરવીરનો વેશ ટોપ, બખતર અને એકતારો મુરવાળ તેણે પહેર્યો અને સત્તાના રણમાં-સમરાંગણમાં મોહને (એવો) કાપી નાખ્યો કે ઉત્તમ પુરુષોનાં મુખમાંથી ‘અહો ! અહો !’ એમ નીકળી ગયું ! !

ભાવ—મોહ રાજની સાથે મહાતુમુલ્ય શુદ્ધ થવાની શરુઆતમાં ચેતન લડવેયાને યોગ્ય વેશ પહેરે છે. લડાઈ કરવા જાય છે તે માથાનું રક્ષણ કરવા મસ્તક પર શિર-આણુ જેને ટોપ કહે છે તે ધારણ કરે છે. શરીરનું રક્ષણ કરવા દુર્ભેદ કવચ-બખતર

* મીસના રાજ્ય માટે એવો નિર્ણય થયો હતો કે અમુક ગાંઠ જેને ગોરડીયન નોટ કહેતા હતા તે ઉઠેલી આપે તેને રાજ્ય આપવું. અલેકઝાંડરે જે હિંદુસ્તાનમાં સિકંદરના નામથી ઓળખાય છે તેણે પોતાનું બળ બતાવવા ઉપર જણાવેલી ગાંઠને તલવારથી કાપી નાખી અને રાજ્ય ધારણ કરી લીધું. સામ્ય માત્ર ગાંઠ કાપવાની હકીકત સાથે જ છે

+ સત્તાહને બદલે ‘મુવાહન’ પાઠાતર છે

■ વિમારત અથવા વિદારત એવો પાઠાતર છે,

† સુરજન (દેવતા) એવો પાઠાતર છે.

૨. ટોપ=શિરઆણુ સન્નાહન=દુર્ભેદ કવચ, બખતર શરકો=લડવેયાનો. બાનો=વેશ. એકતારી=એકબતારૂપ ચોરી=ઓળી, કચ્છ, મુરવાળ (લગાટ સહિત) થયમે=રણક્ષેત્ર સત્તાથલમે=મૂળથી લાભે. વિદારત=નસાડી મૂક્યો એ એ=અહો અહો. સુરિજન=સજ્જન. મુહ=મોહામાંથી નીસરીરી=નીકળી ગયું.

શરીર પર ધાગણ કરે છે અને પગ ઉપર ધોતીયું નથી પહેરતા પણ સુગવાળ પહેરે છે ધોતીયાથી મજબૂતાઈ રહેતી નથી તેથી લડાઈ કરવા જતી વખત અદર કચ્છ માગી ઉપર લોઠાની અળીવાળો સુગવાળ પહેરવાનો વિવાદ છે ચેતનજી પણ મોહ સાથે લડવા નીકળ્યા ત્યારે તેણે ટોપ, અખતર અને સુરવાળ ધારણ કર્યા, વગી તે પાર્થિવ નહિ પણ આધ્યાત્મિક હતા હવે તે કેવા હતા તે જોઈએ

આત્માએ જ્ઞાનદષ્ટિરૂપ ટોપ માથા પર ધારણ કર્યો આથી મોહ ગમનના ગમે તેટલા અપાટા વાગે તો પણ જ્ઞાનદષ્ટિ આગળ તે સર્વ નકામા થઈ પડે છે મોહ રાજના અપાટામાંથી અથવાનો ઉપાય જ્ઞાનદષ્ટિની સમીપતા છે વગી એટલેથી નહિ અટકતા શરીર પર સયમરૂપ અખતર ચેતનજીએ ધાગણ કર્યું ઈન્દ્રિયદમન, કષાયત્યાગ, પથ મહાવ્રતનો આદર અને મન, વચન, કાયાના યોગો પર અકુચ-આવા દંઠ આત્મસયમરૂપ અખતરને ધારણ કરવામાં આવ્યું આથી કર્મના કષાય, નોકષાય ને વેદાદિ મેનાનીઓ ગમે તેટલો મખત હયા કરે તો પણ ચેતનજીને એકદમ સય પામવાનું કારણ નહ થયું, અને વગી માથે એકાગ્રતારૂપ લગોળ સ્થિતિ રજા લગાવી દીધો એટલે જગ સય લાગતા ધોતીયાના બધ નગમ પડી ગય છે તે પીડા દૂર થઈ ગઈ હવે ચેતનજી પોતાની શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવામાં એક ધ્યાન લગાવી રહ્યા છે એટલે એનું ધ્યાન મોહના પાર્થિવ ક્ષિપ્ત અનિત્ય આનંદ તરફ જતું અડકી પડ્યું આવી ગીતે જ્ઞાનદષ્ટિરૂપ ટોપ ધાગણ કરી સવગરૂપ અખતર ધાગણ કર્યું, તેવી નવીન કર્મનો પ્રવાહ આવતો અટકી પડ્યો અને પછી ન્વરૂપપ્રાપ્તિમાં એકાગ્રતા લગાવી દીધી અને તેથી જ્યા ત્યા અત્ત-અત્ત વિચારધારા ચાલતી હતી તે અડકી પડી (ટપામાં આ જગ્યાએ માર્દવતારૂપ ટોપ અને ક્ષમારૂપ અખતર લખ્યું છે હતા આ અર્થ અહીં સમીચીન જણાય છે)

આવી રીતે મજા થઈને મત્તાના ગુણોત્તરમાંથી પણ મોહને કાઢી નાખ્યો, દેશી દીધો, દૂર કરી દીધો જ્યારે જ્ઞાનદષ્ટિ અને સુધમ માથે આવ્યા હોય ત્યાર પીમે ધીમે બધ અને ઉદયમાંથી તો મોહનીય કર્મને નમાડી મૂકે એમાં નવાઈ નથી, કારણ સયમથી કર્મબધ અટકે છે અને ઉદય પણ દશમાં ગુણુવાનકથી બધ પડી ગય છે પણ મત્તા (potentia)માં કર્મો રહે છે આ ચેતનજીએ ટોપ તથા અખતર પહેરીને મત્તાના મેરમાંથી પણ કર્મોની કાપણી કરવા માટી બારમે ગુણુ-ધાનકે તો મત્તામાંથી પણ કર્મોને દૂર કરી નાખે છે, કાળજી કે એના હાથમાં તરવાર છે, માથે મોડ બાંધ્યો છે, મનક પર ટોપ પહેર્યો છે, શરીર અખતર પહેરી લીધું છે અને પગે લગોળ લગાવી સુરવાળ ચઢાવી દીધો છે પછી તો તેને સુન્દરી દ્વિપ્રિય મહાદેવની પડે કર્મગ્રસ્તની એવી કાપાકાપી ચલાવી કે તે શુદ્ધને પગિણામે જે મહાપુરુષો બતાવે એના સુખમાંથી પણ નીકળી ગયું કે “અહો ! અહો ! બ્રાહ્મ ! તમે તો ખૂબ

કરી, બહુ મોટો જય મેળવ્યો ! સારું કામ કર્યું ! તમે તો બહુ જાગ્યા ! ખરેખરા જાગત થઈ ગયા ! બહુ આશ્ચર્યકારી કામ કર્યું.”

આત્મા જ્યારે આત્મા શુણ્ઠસ્થાનકથી આગળ વધી આક્રમે નવમે શુણ્ઠસ્થાનકે ક્ષપકચ્છેલી માંડી વધે છે ત્યારે કર્મોની તે ખરેખરી કાપણી જ કરે છે, એક અંત-મુદ્દૂર્તમાં એટલાં કર્મોને ખપાવી દે છે કે તેનો ખ્યાલ-તેની સંખ્યાનો ખ્યાલ આવવો^૧ મુશ્કેલ છે. તે તો પછી સુમતિને પણ બાજુ પર મૂકી દઈ શુદ્ધ ચેતના સાથે જોડાઈ જાય છે, તદ્દપ થઈ જાય છે. એ વખતે એના ખરેખરા કુટુંબીઓ દીક્ષા, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, દામા, સંતોષ વગેરે મોઢામાંથી ‘અહો અહો’ એમ જોલી જાય છે. આ જીવના અત્યારે તો કોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, ભય, શોક, દુઃખ, રતિ અરતિ, વેદ, વગેરે સગા થવા આવે છે, પણ તે ખરેખરા સગા નથી, ખરા સગા તો હથ ચતિધર્માદિ છે, જે આ જીવનું નિરંતર શ્રેય ધરેલી તેના મુખમાં આનંદ માને છે અને તેને મુખ થાય તેવી સ્થિતિ સાથે જોડી આપે છે. તેઓ સમજે છે કે ખરેખર, હવે ચેતનજી જાગ્યા તો ખરા, હવે જરૂર શુદ્ધ ચેતનાના ઘરમાં પધારી તેને નિરંતરને માટે સુખી કરી દેશે, એ વાતમાં સંદેહ લાગતો નથી. આવા તેઓના વિચાર સાથે ચેતનજી કર્મની જે કાપણી કરવા મંડી ગયા છે તે જોઈ તેઓના મુખમાંથી આશ્ચર્યોદ્ગાર નીકળે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. બચહારમાં પણ જ્યારે કોઈ લડાઈ જીતે છે ત્યારે તેનો જયજયારવ થાય છે અને તેને અભિનંદન અપાય છે તેવા પ્રકારના અભિનંદનનું આ વચન સમજવું.

જીવનનો મુખ્ય હેતુ જાનદંષ્ટિ જાગત કરી સંયમમાર્ગ આઢરી તેમાં એકાગ્રતા કરવાનો છે. આત્મસંયમ જ્યાં સુધી થશે નહિ ત્યાં સુધી ભવસ્થિતિ પરિપક્વ કદિ પણ થવાની નથી. સાધુમાર્ગ પર અરુચિ આવે તો અનંત ભવ સુધી ચારિત્ર ઉદ્ધવ આવે નહિ અને તે વિના કદિ સંસારથી મુક્તિ થવાની નથી-કર્મથી મુક્તિ થવાની નથી-ઉપાધિથી મુક્તિ થવાની નથી એ સ્પષ્ટ હકીકત છે. હવે આવી રીતે મોહ રાજ સાથેની લડાઈમાં ચેતનજીના સંબંધમાં તેના ખરા સગા સંબંધી આશ્ચર્યના ઉદ્ગારો કાઢવા લાગ્યા. પછી આગળ તેને કેવું સુખ થયું તે પણ પૂરું બતાવી દે છે.

કેવલ કમલા અપહર સુંદર, ગાન કરે રસ રંગ મરીરી;

જીત નિશાન વજાઈ વિરાજે, આનંદવન સર્વેગ ઘરીરી. આતમ ૦ ૩

“ કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મીરૂપ સુંદર અપ્સરા રસ અને રંગથી ભરાઈ જઈને ગાયન કરે છે અથવા રસરંગથી ભરપૂર ગાયન કરે છે. એ વખતે જીતના ડંકા વગાડીને આનંદધન આખા શરીર પર (મને) ધારણ કરીને બિરાજે છે.”

૩ કમળા=લક્ષ્મી. રસ=સચ્ચલીનપણું, રંગ=પ્રેમ. જીતનિશાન=જીતના ડંકા. અનંદ=વગાડીને. વિરાજે=બિરાજે. સર્વેગ=આખા શરીર પર.

ભાવ—ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે મોહ રાજને હંકારી દઈને ચેતનજી જ્યારે શુદ્ધ દશામાં વર્તે છે ત્યારે કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મીરૂપ સુંદર અપ્સરા તેની પાસે રસ અને રંગ સાથે ગાન કરે છે (તેને વરે છે). જેમ રાજ મહાન્ લોકોમાંથી જ્યથ મેળવીને આવે છે ત્યારે તેની પાસે વારાંગનાઓ નાચ કરી આનંદ આપે છે અને રંગ ઉઠાડે છે, ચોતરફ ધુધરીનો ઘમકાર-ઝાંઝરનો ઝણકાર અને નૂપુરનો થનકાર થાય છે, તેમ આ ચેતનજી પાસે કેવલજ્ઞાન લક્ષ્મીરૂપ સુંદર અપ્સરા તેના સુંદર આકારમાં ગાન કરે છે. તેના આત્મપ્રદેશો ઇન્દ્રિયને અગોચર પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી મર્વ વસ્તુનો અનુભવ સમકાળે કરે છે, તેના રસમાં તે લયલીન થાય છે, તેના રંગમાં તેને પ્રેમ આવે છે, તેની ખાળતમાં તેને ધન આવે છે અને તે સર્વત્ર આનંદ આનંદમય થઈ જાય છે અથવા કેવળ કમળારૂપ સુંદર અપ્સરાના ઉપદેશથી આ જીવ ગાન કરવા મંડી જાય છે, તેમાં લયલીન થઈ જાય છે અને તેમાં પ્રેમ લાવે છે, તેના મનમાં સોહં સોહંનો જાપ ચાલે છે, તેના કાનમાં અનાહત નાદ સંભળાય છે. આવી મહાન્ જીવ પોતે કરી છે એ વિચારથી જીવનો ઠંડો વગાડીને આનંદસ્વરૂપ-શુદ્ધ ચિદાનન્દધન ચેતનજી મને-શુદ્ધ ચેતનાને આખા શરીર પર ધારણ કરે છે. મમતાને તો ક્યારથી હાંકી મૂકી હોય છે અને હવે મને તેના આત્મપ્રદેશમાં ધારણ કરી દે છે, મને પોતામય બનાવી મૂકે છે.

આવા ચેતનજી પોતાના સ્વરૂપ-સિંહાસન પર પોતાના સર્વ પ્રદેશો મને-શુદ્ધ ચેતનાને ધારણ કરીને બેઠા છે કે તેનું વર્ણન બંદીજન મુખથી કરી શકે નહિ, ચીતારો તેને ચીતરી શકે નહિ, કવિ તેને વર્ણવી શકે નહિ. ચેતનજી જ્યારે શુદ્ધ અનુભવની સીતિ વરવા લાગ્યા, ધારણ કરવા લાગ્યા ત્યારે પછી તેને મોહ સાથે મોહું શુદ્ધ થવાનું જ, તેનું ઈવટ (પરિણામ) કેવું સુંદર આવે તેનો ચીતાર અત્ર આપવામાં આવ્યો છે. એ દશા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે કે નહિ એ અત્ર ખાસ વિચારવાનો પ્રસંગ છે. મમતાનું કુટિલપણું આગલા પદમાં બતાવ્યું છે, સુમતિ સાથે પ્રીતિ કરવાથી જે અનુપમ આનન્દ થાય છે તેનો સામાન્ય જ્ઞાત્ર અત્ર બતાવ્યો છે. અલગત, એમાં મોહ રાજ સાથે મહામયંકર શુદ્ધ કરવાનું છે, પ્રબળ પુરુષાર્થ ફેરવવાનો છે, દંડ આત્મસંયમ કરવાનો છે, વિપુલ જ્ઞાનદીપ્તિ જાગ્રત કરવાની છે, નિરુપમ સ્વરૂપદશામાં લીન થવાનું છે અને શુદ્ધ એકાગ્રતા રાખવાની છે; પણ બયંકર લોકોને પરિણામે નિઃશીમ આનન્દ થવાનો છે, પરિણામ અતિ આકર્ષક છે અને પ્રયાસ કરવામાં આવે તો પ્રાપ્ય છે; માટે યોગ્ય વિચાર કરી ચેતનજીને પ્રેરણા કરો કે મમતા માયાના સંગમાં પડ્યા રહ્યા છે તેને હવે છોડી દે અને સ્વરૂપદશા પ્રાપ્ત કરવા માટે સુમતિનો સંગ આદરે. એમ કરવાથી એક પતિમતવાળી શુદ્ધ ચેતના સાથે નિરંતરનો સંગ થઈ આનન્દરસ ઝીલોયે એ શંકા વગરની હકીકત છે. ટૂંકી દૃષ્ટિનો માર્ગ મૂકી હઈ કાંઈક વિચારો, ઉઠો, જાગ્રત થાઓ, અનાદિ અભ્યાસ પર હવે પદાઘાત કરો અને અનંત સુખ તરફ દિલ્લેપ કરો.

આ મનુષ્યસવની સાર્થકતા એ સાધ્યનું દર્શન કરી તેના સમીપે જવામાં છે. તમે જેમાં અધુના મસ્ત છો તે તમારાં નથી, તમારાં થયાં નથી અને થવાનાં નથી, માટે સ્વકુટુંબીને ઓળખી કુલટા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરો અને અનંત રસરંગમાં રેલાઈ જાઓ, એ આખા પદનો રહસ્યાર્થ છે. ઉપોદ્ઘાતમાં જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે દરેક પદના રહસ્યમાં મુખ્યતાએ એક જ હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વપરનું વિવેચન કરો અને પરિણતિની નિર્ભળતા કરો. અહીં મોહ રાજ સાથે શુદ્ધ કરી અનુભવરીતિ વરવાની જે વાત કરી તેમાં સ્વ અને પરનું વિવેચન મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. એ સ્વપર વિવેચનથી જ પોતાના ખરા કુટુંબીઓ કોણ છે તેને વાસ્તવિક વિચાર આવે છે અને તેને હાથે પછી અત્ર વર્ણન કર્યું તેવું તુમુલ્ય શુદ્ધ થાય છે, જેને પારિણામે ચેતનજી મહા શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધ ચેતનને સર્વાંગે ધારણ કરી બેસી જાય છે; મતલબ શુદ્ધ ચેતના પ્રગટાવે છે અને તે વખતે તેમની ઉપાધી દૂર થઈ જાય છે, શુદ્ધ શુભો પ્રગટે છે અને અનંત કાળ સુધી આનંદ આનંદ પ્રસરી રહે છે.

૫૬ પારમું

સાચી-કુબુદ્ધિ કુવજા* કુટિલ ગતિ, સુબુદ્ધિ રાધિકા નારી;
ચોપર રેલે રાધિકા, જીતે કુવજા હારી.

“ કુખળ કુમતિવાળી અને વિપરીત રીતિવાળી છે અને રાધિકા સુબુદ્ધિવાળી સ્ત્રી છે; તે બન્ને ચોપાટ ખેલે છે (તેમાં) રાધિકા જીત મેળવે છે અને કુખળ હારી જાય છે. ”

ભાવ—સુમતિએ શ્રદ્ધા પાસે ઉપર જણાવેલી સર્વ હકીકત કહી બતાવી અને અનુભવની રીતિ આદરવા પછી ચેતનજીને મોહ રાજ સાથે તુમુલ્ય શુદ્ધ થશે તેમાં છેવટ ચેતનના જીતના ડંકા વાગશે અને ચેતનજી સર્વાંગે શુદ્ધ ચેતનને ભેટી બેસશે, એ વાત કહી બતાવી. વળી કહ્યું કે ચેતન હજી તો આનંદના સાધન તરીકે ચોપાટ ખેલ્યા કરે છે. આ ચોપાટ કાંઈ સાધારણ પ્રકારની નથી, પણ અલંકારિક છે, આધ્યાત્મિક છે, અદ્ભુત છે, એ ચોપાટની રમત જેઓને યાસાવડે રમતાં આવડતી હશે તેઓ આ પદનો રહસ્યાર્થ બહુ સારી રીતે સમજી શકશે. આ પ્રાણી હજી ચોપાટની ખાજી ખેલ્યા કરે છે.

અત્ર કવિ એવી ઘટના કરે છે કે હુર્મતિરૂપ કુખળ જેની દાણા ચલાવવાની રીતિ

* ‘ કુખળ ’ ને રથાને ‘ કુખરી ’ એવો પણ પાઠ કવિયત્ત જોવામાં આવે છે.

સાખી-કુબુદ્ધિ=કુમતિ, કુખળ=કુખળ, જેના પર કૃષ્ણ મોહી પડ્યા હતા. કુટિલ ગતિ=વક્ર ગતિવાળી છે. ચોપર=ચોપાટ.

હમેશા વકે જ હોય છે તે મદ્બુદ્ધિરૂપ મધિક્ષા માથે ચોપાટ રમે છે ચોપાટની રમત રમવામાં કેટલાક સોગડી ગારી કરે છે બેની ગતિ હમેશા વકે હોય છે, તે અદરથી બહાર આવી તદ્દન અવગી આવે આવે છે અને વચ્ચે ને આવે તેનો તોડ કરતી જાય છે આવી રમત કુમતિને બહુ પનદ છે તેની ગતિ નિગતર વકે જ ગહે છે, તેને મીઠી ચાલ પસદ આવતી નથી હવે અહીં કુબ્જ અને સધિક્ષા બાલુ ખેલે છે તેમાં કુબ્જ ગમે તેટલી વકે મતિ કરે છે, આડીઅવગી ચાલ આવે છે, પણ છેવટે સધિક્ષાનો જય થાય છે અને કુબ્જ હારે છે તેવી જ ગીતે કુમતિ અને સુમતિ વચ્ચે ને ચોપાટનો દાવ ખેલાય છે તેમાં અનેક જાતની ચાલો ચલાય છે, દાવો નખાય છે અને સોગડીઓ ચલાવાય છે, પણ છેવટે મદ્બુદ્ધિનો જય થાય છે બાલુનું છેવડું પગિલામ આ છે રમત ચાલતી હોય ત્યારે વચ્ચે તો અનેક રંગ બદલાતા જાય છે કોઈ વખત તો એમ લાગે છે કે આ બાલુમાં સુબુદ્ધિ તદ્દન હારી જશે, પણ વગી કોઈ એવી તરફના પાસા પડી જાય છે કે બાલુ આખી ફરી જાય છે અને છેવટે જય તો મદ્બુદ્ધિનો જ થાય છે

મદ્બુદ્ધિ-સુમતિ એ *conscience* (કોન્સિયન્સ) સમજવી, એ નિરતર શુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર છે, એના પર જો મોહના ઈલાજાની અસર થતી ન હોય, મમત્વનો પાસ લાગતો ન હોય, વ્યવહારના યોગ્ય મતભેદો તેના પર કાબૂ ધરાવતા ન હોય તો એ નિરતર શુદ્ધ માર્ગદર્શક રહે છે, પરંતુ જ્યારે તેના પર સ્વાર્થનું વાતાવરણ ફરી વળે છે, મોહનું આગ્રાજ્ય પથરાય છે, ત્યારે તે પોતાનું કામ કરી શકતી નથી છતાં પણ તે હરેક પ્રમગે પોતાનો દેખાવ તો દે છે ખન કરનારને પણ એક વાર તો તે આચરો આપે છે, પાછો હાથે છે, પણ પછી કષાયોદિ વિભાવોનું જોર વધતા કુમતિ પ્રબળ થઈ જાય છે એ મદ્બુદ્ધિ વગરની વાત છે

હવે આ છવ ચોપાટ રમે છે તે કેવી રીતે રમે છે તે અત્ર બહુ વિસ્તારથી બતાવે છે એ રમતની નાધારણ બાબતને અત્રિ પોતાના અધ્યાત્મજ્ઞાનની વિપુલતાને અંગે કેવા વિસ્તૃત અર્થમાં મૂકી દે છે તે સમજવા યોગ્ય છે પાસાવડે ચોપાટ રમી જણનાર એનો ભાવ બહુ મારી ગીતે સમજી શકે તેમ છે

રામ રામગ્રી

खेले चतुर्गति चोपर, प्राणी मेरो खेले.

નરદ મનીષા કૌન મીનત હૈ, માને ન લેસે બુદ્ધિવર. પ્રાણી મેરો ૧

"મારો ચેતન ત્યાર ગતિરૂપ ચોપાટ ખેલે છે, તેની પાસે સોગડા કે ગજપા તો કેણુ ગણતરીમાં છે, બુદ્ધિમાન પુરુષો આની પાસે તેને લેખામાં ગણતા નથી"

૧ ખેતે=રમે છે ચોપર=ચોપાટ નરદ=સોમયા મદ્બુદ્ધિ=અજ્ઞાન કૌન મીનત હૈ=કેણુ ગણતરીમાં છે બુદ્ધિવર=બુદ્ધિમાન પ્રાણી

ભાવ—ચોપાટને ચાર પટ હોય છે, ચારે પટમાં થઈને છનું ઘર હોય છે, એ છનું ઘરમાં સોગડી ફર્યા કરે છે, વચ્ચે મરી જાય છે ત્યારે પાછી ફરી વાર એસે છે, પણ એનું સાધ્ય એ સર્વ ઘર મૂકી દઈને વચ્ચેના સાધ્ય સ્થાનમાં આવવાનું હોય છે. સોગડી ચાર રંગની હોય છે. કાળી, પીળી, લાલ અને લીલી અને દરેક રંગની ગ્રચ્ચાર સોગડી હોય છે. કોડીથી રમે છે તેઓ છ અથવા સાત કોડીથી બે રીતે રમે છે અને બન્નેમાં દાણા ગણવાની રીત જુદી જુદી છે. પાસાથી રમે તે ઘણું કરીને બે પાસાથી રમે છે. એ દરેક પાસાને ચાર ચાર બાજુ હોય છે અને તે બન્નેના સરવાળાના દાણા ચલાવતી વખત જુગ વગેરે બંધાય છે.

આ ચેતનજી તો ચાર ગતિરૂપ ચોપાટ ખેલવા મંડી ગયા છે. જેમ ચોપાટમાં ચાર પટ હોય છે તેમ આ ચેતનજી પણ ચારે ગતિમાં ચકરાવે લેવા મંડી ગયા છે. એમણે જે બાજુ માંડી છે તે એવી વિગિત્ર છે કે તેની પાસે સોગડાબાજી કે ગંજીપો (કાર્ડજ) કાંઈ ગણતરીમાં નથી, એને જુદિમાન માણસો કાંઈ ગણતા નથી અને સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે એમાં એટલે એ સોગડાબાજીમાં કે ગંજીપામાં આ ચેતનજીની ચતુર્ગતિ ચોપાટની રમત પાસે કાંઈ દમ નથી. આ ચેતનજી તો જરાવારમાં દેવગતિમાં પહોંચી જાય છે, વળી ત્યાંથી તિર્થગતિમાં જાય છે, વળી મનુષ્યગતિમાં આવે છે, ત્યાંથી પાપ કરીને નારકીમાં જાય છે; આવી રીતે મોટી ચાલથી એવા દાણા ચાલે છે કે તમારી ચોપાટની રમત તો તેની પાસે કુછ બિસાતમાં નહિ. એની રમતમાં એ આખા ને આખા ઘર કુદાવી જાય છે. આ પટમાંથી સામા પટમાં ચાલ્યો જાય છે. વળી તેની પાસે ગંજીપાની રમત પણ કાંઈ હિસાબમાં નથી. જેઓ એ રમત પૂરી કરે છે તે તો ચાર પટ મૂકી દઈને વચ્ચેના ઘરમાં આવી જાય છે, તેવી રીતે ચતુર્ગતિ ચોપાટની રમત પૂરી કરી જાય પણ શિવગતિરૂપ પંચમ ગતિમાં જાય છે ને ત્યાં સ્થિર થઈને રહે છે, પણ ચાર પટમાં હોય છે ત્યાં મુઘી તો અહીં તહીં દોડધામ અને ધામધુમ કરી મૂકે છે.

ખુદિવરનો અર્થ એક જગ્યા પર શેત્રંજ કર્યો છે તે અર્થ શબ્દને અનુસાર મને ખરાબર બેસતો લાગતો નથી, બાકી તેવો રૂઢ અર્થ તે શબ્દનો થઈ શકતો હોય તો તે પ્રસ્તુત સંબંધ સાથે વધારે મળતો આવે છે. વ્યવહારની શેત્રંજની રમત પણ ચતુર્ગતિ ચોપાટની ચેતનજીની રમત પાસે કાંઈ બિસાતમાં નથી—એ ભાવ તે અર્થથી નીકળે છે.

અમલના વખતમાં પણ ગંજીપાની રમત હતી. દશાવતારી ગંજીપા દેશમાં જ બનતા. તેમાં (૧૧૦) પાનાં આવતાં અને તેનાથી બહુ આનંદદાયક રમત રમી શકાતી હતી. હજુ પણ એ પાનાં કવચિત્ લેખ્ય થાય છે પણ તેની રમવાની રીત

પાંચ તલેં હૈ દૂઆ માર્દ, છક્કા તલેં હૈ આકા;

સચ મીલ હોત ચસવર લેલા, યહ વિકેક ગિનવેકા. પ્રાણી ૦ ૨

“હે સાધ ! પંચા તળેં હુઓ છે અને છક્કા નીચે એકો છે. સર્વ મળીને ચોક્કસ હિસાબ થાય છે તેનો વિવેક ગણવામાં આવે છે.”

ભાવ—જેઓ ચોપાટની રમત પાસાથી રમી જાણતા હોય તેઓએ જોયું હશે કે સર્વ પાસા ઉપર જણાવ્યું તેમ એક સરખા જ આવે છે, તેમાં પાંચ દાણા આ પ્રમાણે હોય છે. ::, આ પાંચ દાણાની ધરાબર સામે એટલે પાસાને જમીન પર મૂક્યો હોય અને આપણી સામે ધરાબર પાંચ દાણા ઉપર આવે તેમ પાસાને ગોઠવ્યો હોય તો જમીનની સામી બાજુએ બે દાણા : આવી આકૃતિમાં આવે છે. બાજુમાં જમણી બાજુએ છ દાણા :: આવી આકૃતિથી આવે છે અને તેની સામી ડાબીએ વચ્ચે એક દાણો આવે છે. આવી રીતે સર્વ પાસા એક સરખા જ હોય છે તેથી મૂળ ગાથામાં કહે છે કે હે સાધ ! પાંચ નીચે પાસામાં હુઓ આવે છે અને છક્કા નીચે એકો આવે છે. એ સર્વ મળીને ધરાબર હિસાબ થાય છે જે વિવેકપૂર્વક ગણવાથી આવી રહે છે. હવે એ ગણવાનો વિવેક આધ્યાત્મિક રીતે કેવો થાય છે તે સમજાવવા ચત્ન કરીએ.

હિંસા, મૃધાવાદ, સ્તેય (ચોરી), અપ્રજ્ઞ અને પરિગ્રહરૂપ પાંચ આશ્રવના પાંચ દાણા નીચે ન્યારે બે દાણારૂપ કરવું અને કરાવવું આવે, એટલે પાંચ આશ્રવ કરવા કરાવવારૂપ કર્મપ્રણાલિકા પ્રાપ્ત થાય—અતલબ સાત દાણા આવે ત્યારે સાત ગતિમાં રખડવું પડે છે. જેટલા દાણા આવે તેટલા બાળના નિયમ પ્રમાણે ચાલવા જ જોઈએ તેથી સાત ગતિમાં રખડવાનું થાય છે અને જુગ ચાલી ચકાય નહિ તેથી સોગરી જીડવાનો ભય રહે છે, કારણ તે છૂટી પડી જાય છે. સાત ગતિ શાસ્ત્રકાર નીચે પ્રમાણે બતાવી છે.

૧ એકેન્દ્રિય ગતિ.

૨ વિકલેન્દ્રિય ગતિ. (બેદ્રિય, તેદ્રિય, ઔરેન્દ્રિય.)

૩ નરક ગતિ.

૪ સંમૂર્ધિમ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ ગતિ.

૫ ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ ગતિ.

૬ મનુષ્ય ગતિ.

છ દેવ ગતિ.

૩ પાંચ=પંચો. દૂઆ=હુગી. છક્કા=છ દાણા તલેં=નીચે. મીલ=મળીને. લેખા=હિસાબ યદ=તેનો ગિનવેકા=ગણવામાં.

આવી રીતે પાંચ આશ્રવને કરવા કરાવવારૂપ દાણા આવે ત્યાં સુધી સાત ગતિમાં રખડવાનું થાય છે, પણ અષ્ટમી ગતિ જે મોક્ષ છે તેમાં જવાનું થતું નથી.

તેવી જ રીતે છ દાણાની નીચે એક દાણા આવે છે એટલે છકાય જીવનું મહંન થાય-હિંસા થાય તેની સાથે એકો એટલે અસંયમ આવે છે. આવી રીતે સાત દાણા થાય તેનું પરિણામ પણ સાત ગતિમાં રખડવારૂપ જ થાય છે.

શ્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ એ ત્રણ વેદને આશ્રયીને પણ સાત ગતિ શ્રી સુયગડાંગ સૂત્રમાં ગણવામાં આવી છે, તે નીચે પ્રમાણે:—

૧ નપુંસકવેદની એક ગતિ.

તે સર્વથા એકેદ્રિય, બેદ્રિય, તેદ્રિય, ચૌદ્રિય અને નરકગતિમાં હોય છે.

૨ પંચેદ્રિય તિર્થંચમાં શ્રીપુરુષવેદ તેની બે ગતિ.

અહીં તેમ જ નીચે મનુષ્યગતિમાં નપુંસકવેદ પણ હોય છે, પણ મુખ્યતા અત્ર શ્રીપુરુષવેદની જ છે, કારણ નપુંસકને પણ ચિહ્ન તો પુરુષનું અથવા શ્રીનું હોય છે, તદાશ્રયી અત્ર બે જ ગતિ ગણવી.

૨ પંચેદ્રિય મનુષ્યગતિમાં ઉપર પ્રમાણે શ્રીપુરુષવેદ.

૨ દેવગતિમાં શ્રીપુરુષવેદ.

અથા પાસાને ગણશે તો પણ આ પ્રમાણે જ હિસાબ આવશે. પાસા ગણવાનો-દા ચલાવવાનો આ જ વિચાર છે એ વિવેકપૂર્વક ગણનાર એટલે ખરું ખોટું પારખનાર સમજી શકશે. મતલબ જ્યાં સુધી દા લીધા કરવાનો હશે ત્યાં સુધી રમનારને સાતે ગતિમાં રખડવાનું થશે, માટે કોઈ રીતે દા લેવો ન પડે એવો પ્રયત્ન કરવો.

આ પાસા ગણવાનો વિવેક બીજી રીતે પણ સૂચવી શકાય છે. પાંચ ઇંદ્રિયો પર જય મેળવવારૂપ પાંચ દાણા આવે એટલે રાગ દ્વેષના બન્ને દાણા નીચે દબાઈ જાય છે. તેવી જ રીતે પૃથ્વી પર જય કરવારૂપ-કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર પર જય મેળવવારૂપ છ દાણા આવે એટલે એક મન પર જય થવારૂપ એક દાણા નીચે દબાઈ જાય છે અર્થાત્ મનનો જય થઈ જ જાય છે. તેવી રીતે દાણા ગણવાનો વિવેક પ્રાપ્ત થાય એટલે પાંચ ઇંદ્રિય અને પૃથ્વી પર જય મેળવવાનું બની શકે એટલે પછી મનોનિગ્રહ દ્વારા આત્મસંયમ થઈ પરમ સાધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

અથવા પંચમ ગુણુસ્થાનક પ્રાપ્ત થવા પાંચ દાણા આવે એટલે દેશવિરતિ ગુણ (પાંચમે ગુણુસ્થાનકે) પ્રાપ્ત થાય એટલે અપ્રમત્ત અવસ્થા (સાતમે ગુણુસ્થાનકે)

જન્ય છે ત્યારે પછી સોગડી ઘણે ભાગે મરતી નથી પણ ખૂડી જાય છે, તેવી રીતે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી જ્યારે જીવ આત્મસ્વભાવમાં આવે છે ત્યારે પછી તેને પાછા પડવાનું બહુધા થતું નથી અને આગળ વધીને છેવટે તેનો મોક્ષ થાય છે. આમાં વળી કોઈ પોતાની સોગડી ગાંડી કરે તો કેવું પરિણામ આવે છે તે છેલ્લી ગાથામાં સૂચવે છે તે તરફ હવે આપણે ધ્યાન આપીએ.

માવ* વિવેક કે પાડ ન આવત, તવ સગ કાચી ઘાજી;

આનંદધન પ્રહુ પાડ દેલાવત, તો જીતે જીવ ગાજી. પ્રાણી ૦ ૫

“ભાવવિવેકની પાસે ન આવે ત્યાં સુધી બાજી કાચી રહે છે, આનંદધન ભગવાન જો પગલું દર્શન કરાવે તો આ જીવ બાજી ગાજી ગાજીને જીતી જાય.”

ભાવ—ઉપર જણાવેલી ચારે લેશ્યાવાળા જીવોને કદાચ દ્રવ્યવિવેક આવે પણ ભાવવિવેક એટલે યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપનો જોધ ન થાય, તેની નજીક જવાપણું ન થાય, ત્યાં સુધી તેની બાજી કાચી સમજાવી, કૃષ્ણ, નીલ, કપોત અને તેજા લેશ્યાવાળા જીવો ભાવવિવેક પાસે જઈ શકતા નથી તેથી તેઓની બાજી પૂરી થતી નથી. એ ભાવવિવેક તો સ્વચ્છિદાનંદ ભગવાન બતાવે છે, તેઓના ચરણકમળનું પૂજન કરવાથી ભાવવિવેકનું દર્શન થાય છે અને તે જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ જીવ પણ ને શુદ્ધ લેશ્યા ધારણ કરી છેવટે બાજી જીતી જાય છે અને જ્યારે એક માણસ બાજી જીતે ત્યારે કેવો જાણે છે, જાણે જાણે થઈને કેટલો આનંદમાં આવી જાય છે તે તો પ્રસિદ્ધ હકીકત છે.

વસ્તુસ્વરૂપના યથાર્થ જોધ વગર આ જીવ બહુ રખડપટ્ટી કર્યા કરે છે. સામાન્ય રીતે દ્રવ્યવિવેક તો આ જીવ બતાવ્યા કરે છે, પરંતુ યથાર્થ (ભાવ)વિવેક આવશે બહુ સુરેલ છે. એ હમેશાં શાંતસ્વરૂપ આનંદધન મહારાજની ચરણસેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને આ સંસારની બાજી જીતી જવાનો ઉપાય તે જ છે.

પાઉનો અર્થ ‘નજીક’ કરવાથી ઉપર પ્રમાણે ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. પાઉનો અર્થ ‘પોત’ પણ થઈ શકે છે. પાસાથી બાજી રમનાર બાજી કે જ્યાં સુધી પોત આવતું નથી ત્યાં સુધી તેની બાજી કાચી રહે છે, તે કોઈની સોગડી ઉપાડી શકતો નથી અને પોતાની સોગડીને ખૂસડી શકતો નથી. એવી જ રીતે કોડીથી બાજી રમનાર બાજી છે કે જ્યાં સુધી પગલું આવતું નથી ત્યાં સુધી સોગડી બેસી શકતી નથી અને કદાચ એકાદ સોગડી બેઠેલ હોય તો પણ પાછી ચારે સોગડી ઘેર આવી જાય ત્યારે ફરી વખત પોતી જરૂર

* સિર એવો પાદ્યતર જો

૫ પાઉ=નજીક અથવા પોત, પગલું. તબક્કાન્યાં સુધી પાઉ=પાસે, ચરણ અથવા પોત ગાજી=બેઠેલી બેઠી ઉઠે, ગાજી ઉઠે.

પડે છે. વળી જ્યારે સોગડી લપમાં પડે છે ત્યારે પણ પો આવતાં વખત લાગે તો અન્ય રમનાર પો લઈને પોતાની સોગડી ગાંડી કરે છે તો જીતવાની આવી ઉપર આવેલી બાજી પાછી ફરી વાર શરૂ થાય છે અને ઘણી વાર હાર ખાવી પડે છે. આવી રીતે ઘરે આવેલી સોગડીને બેસવા માટે પણ પગડાની (પોની) જરૂર પડે છે અને એવી રીતે લપમાં પડતાં અને પો મેળવતાં વખત લાગે તો બાજી હારી જવાય છે. જો આનંદધન પ્રભુ મહારાજ આ પગડું બતાવી આપે તો આ જીવ એક ચાલમાં આખી બાજી જીતી જાય છે, નહિ તો ત્રણ ત્રણ સોગડી ડુબાડી દીધેલ હોય છતાં પણ બાજી હારી જાય છે, બધાં ઘર વટાવીને આવેલ હોય તો પણ છેવટે રખડી પડે છે અને જો પો આવી જાય તો ‘હું જીત્યો, હું જીત્યો’ એમ પોકાર કરીને કહે છે. ચારમાંથી ત્રણ સોગડી ડૂબી ગયેલ હોય અને બીજા દાણા ચાલવાની જગ્યા ન હોય ત્યારે જ આવી સ્થિતિ થાય છે, તેમ જ ઉપશમશ્રેણી માંડે ત્યારે ચેતનજીના એવા જ હાલ થાય છે. જેમ દાણા વધારે આવી જાય અને ચાલવાનું હોય નહિ ત્યારે વારંવાર ખડું કરવું પડે છે તેમ ઉપશમ-શ્રેણીગત જીવને અગિયારમાં ગુણસ્થાનકેથી પાછા છૂટે, સાતમે, પાંચમે, ચોથે, બીજે કે પહેલે પણ પડવું પડે છે. આવી રીતે જીતેલી બાજી હારી જવામાં માત્ર એક પગડાનો વાંધો આવે છે; તેમ જ જો ભાવવિવેકનું એક પગડું ન આવે તો આ જીવ ઉપર નીચે અથડાયા પછડાયા કરે છે, પણ તેનો છેડો આવતો નથી. એ પગડાને શ્રીપ્રભુના ચરણ-કમળની સેવા એકદમ બતાવી આપે છે અને એવી રીતે વખતસર જો એક પગડું આવી જાય તો આ જીવ બાજી જીતી જઈ આનંદમાં આવી નિરંતર લહેર કરે છે.

વળી ભાવ શબ્દનો અર્થ ભાવલેશ્યા કરવામાં આવે ત્યારે બહુ સુંદર અર્થ થાય છે. દ્રવ્યથી આ જીવને છ લેશ્યાઓ ઘણીવાર થાય છે પણ શુદ્ધ ભાવલેશ્યા છેવટની ત્રણ થાય ત્યારે જ આ જીવને પો આબુ ગણાય છે. મતલબ અંશીલેદની નજીક આવે ત્યારે પણ તે માત્ર ભાવતેજલેશ્યા નજીક આબો ગણાય છે. આ ભાવલેશ્યા પ્રાપ્ત કરવારૂપ પગડું પણ તેણે મેળવવાનું છે.

હે આનંદધન નાથ ! આવી રીતે હું એકેન્દ્રિયાદિ તિર્થંચગતિમાં અને નારકીમાં રખડ્યો, કોઈ વાર મનુષ્ય થયો, મહર્ષિક દેવ પણ થયો, કોઈ કોઈ વાર તો સંસારના છેડે આવી પહોંચ્યો, પણ સદ્વિવેક મને પ્રાપ્ત થયો નહીં, તેથી પાછો વળી ચક્રમળનુંમાં પડી ગયો. આપ કૃપા કરી હવે મારા ચોરાશીના ફેરા અળસાની દો, મને ભાવવિવેક પ્રાપ્ત કરાવી આપો અને આ મારી ચોપાટની બાજીમાં એક પો ખાતર મારે આટલી વાર ખડું કરવું પડે છે, પાછા ફરવું પડે છે અને રખડપટ્ટી કરવી પડે છે તે કોઈ રીતે મારા પર કૃપા કરીને અટકાવો. મારી સંસાર બાજી જીતી જઈ અને મારા ભવના

ફેરા મટી જાય એમ કોઈ પણ રીતે કરી મારી લાજ રાખો. એક વખત જ મને લાવ-
વિવેક પ્રાપ્ત થશે તો પછી ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને આદરવા યોગ્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજ
હું લાયકને આદરીશ, નાલાયકને ત્યાગ કરીશ.

સુમતિ કહે છે કે—બ્રાહ્મી આ પ્રમાણે ચોપાટ ખેલે છે, ચારે ઘરમાં ફેરે છે, પણ
જ્યાં સુધી એને લાવવિવેકનું પો આવતું નથી ત્યાં સુધી એની બાજી કાચી છે, હજી
તેને પો મજીનું નથી પણ જો આનંદધન ભગવાન એને પો બતાવે તો જીવ બાજી
જીતી જાય, એનું કામ થઈ જાય અને એ પછી રાજ થઈને ગાજી ઉઠે. ચેતન ! તમારો
હાથ વખત છે, તમે ગમે તેમ કરીને પ્રભુચરણસેવા કરી આનંદધન પ્રભુ પાસેથી પોતું
દર્શન કરી તેને પ્રાપ્ત કરો.

ચેતનજીને ઉપદેશ આપવા અને વસ્તુસ્વરૂપનો ચતુર્થ ખ્યાલ આપવા માટે આનંદ-
ધન મહારાજે ચોપાટ જેવી રમતનો જે યોગાર્થ કર્યો છે તે બતાવી આપે છે કે
ચેતનજીને સમજાવવા માટે પરમ ઉપકારી મહાત્મા તેના પરિચયવાળી રમતગમતની
વસ્તુનો પણ કેવો સુંદર ઉપયોગ કરે છે. લક્ષ્યાર્થ સુસુક્ષ્મે ઉપદેશ લેવા માટે નિર્માલ્ય
દેખાતા પદાર્થો પણ ઉપયોગી નીવડે છે. પ્રત્યેકજીવ જીવે સંસારના કોઈ જીવ અથવા
વસ્તુને જીવને પરીપદેશની અપેક્ષા વગર તરી જાય છે. આ પદનો આશય વિચારી સર્વ
વસ્તુમાંથી સાર ગ્રહણ કરવાનો અભ્યાસ પાડવો.

પદ તેરમું

રામ-સારંગ.

અનુમત્ત્વમ હમ તો રાવરી દાસી,

આફ કહાતેં માયા મમતા, જાતું ન કહાંકી વાસી. અનુ૦ ૧

“હે અનુમત્ત્વ ! હું તો આત્મરાજની દાસી છું, (પણ) પેટી (પટ્ટરાણી) માયા
મમતાઓ ક્યાંથી આવી ? વળી તે ક્યાંની રહેવાવાળી છે તે હું જાણતી નથી.”

ભાવ—હવે ચેતનજી તો ઉપર જીણાંચું તેમ ચતુર્ગતિ ચોપાટ રમ્યા કરે છે, એ
ચોરાશીના ફેરામાં ફર્યા કરે છે, પણ એને લાવવિવેકનું પો આવતું નથી અને એની
બાજી કાચી રહ્યા કરે છે. મમતા માયાના સંબંધમાં પડી ચોપાટ ખેલ્યા કરે છે, પણ
સુમતિની વાત સાંભળતા નથી. સુમતિએ દ્રઢાને અનુપમ રૂપમાં આવે ત્યારે ચેતનની
સ્થિતિ બતાવી, પણ એ તો કાંઈ વાત સાંભળતા નથી, એ અનુભવમાર્ગ પર આવે ત્યારે
તેની લડાઈનો હેવાલ આપ્યો પણ ચેતન તો માયા મમતામાં ફસી ગયા છે; એ બધી
વાત ધ્યાનમાં રાખી સુમતિ આજે અનુભવને કહે છે. આ પદમાં સુમતિ અને અનુમત્ત્વ

૧. રામ=રાજ; રાવરી=રાજની, આત્મરાજની. કહાંકે=ક્યાંથી. કહાંકી=ક્યાંની. વાસી=રહેવાવાળી.

વચ્ચે જે વાતચીત થાય છે તે આનંદધનજી મહારાજે ચીતરી છે, તે પર ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે.

સુમતિ કહે છે—હે અનુભવ ! હું તો આત્મરાજ—ચેતનજીની દાસી છું—કિંકરી છું, નિરંતર તેમની સેવામાં તત્પર છું. તેઓ મને જે આદેશ આપે તે કરનારી છું. અથવા હે અનુભવરાજ ! હું તો તમારી દાસી છું, તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારી છું. જે તમે મંદ હો તો હું પણ મંદ હોઉં છું અને તમે તીવ્ર હો તો હું પણ તીવ્ર હોઉં છું. મારો અને તમારો આ સંબંધ સુપ્રસિદ્ધ છે. પણ માયા અને મમતા ચેતનજીની પટરાણીઓ હાલ થઈ બેઠેલી છે તે ક્યાંથી આવી છે અને ક્યાંની રહેનારી છે તે હું જાણતી નથી. માયા એ છળ પ્રકૃતિ છે, હું કહેવરાવનાર છે. મમતા એ મારાપણું છે, મોહ રાજનો એ મંત્ર છે અને જગતને એ અંધ બનાવનાર છે. આ બંનેને આત્મરાજે પટરાણી તરીકે ક્યાંથી બેસાડી દીધી ? તેઓનું કુળ શું છે ? તેઓ ક્યાંથી આવી છે ? અને તેઓ ક્યાંની રહેવાવાળી છે ? તેની પણ પૂરી તપાસ ચેતનજીએ કરી હોય એમ મને લાગતું નથી. તેઓ ચેતનજીને વળગી પડી છે અને ચેતનજીએ તેને પટરાણી તરીકે ઠોકી બેસાડી છે, પણ તેઓનો કુળધર્મ શું છે તેની પણ પૂરી તપાસ કરી હોય એમ લાગતું નથી.

આ મમતા કોની દીકરી છે અને એવી અધમ વર્ગની કુલદા સ્ત્રી કેટલું કામ બગાડી નાખે છે એ સંબંધી વિશેષ સ્વરૂપ આવતા પદમાં તપાસ કરીને સુમતિ જ અનુભવને કહેશે. અહીં તાત્પર્યાર્થ એટલો છે કે જેના ઉપર આત્મરાજ આટલી પ્રીતિ કરી પોતાનું સર્વસ્વ શુભાવે છે અને ચોરાશીના ફેરામાં ફર્યા કરે છે તેનું સ્વરૂપ બરાબર હું જાણતી નથી. એક સ્ત્રી માથે સંબંધ કરવા પહેલાં મુક્ત પુરુષોએ વિચાર કરવો જોઈએ કે એ સ્ત્રીનો સ્વભાવ કેવો છે, એનું જ્ઞાનદાન કેવું છે, એના માતૃપિતા કોણ છે અને એનું સામાન્ય વર્તન કેવું છે. આ સર્વ જાગૃતમાં ચેતને તપાસ કરી હોય એમ લાગતું નથી અને ગમે તેવી સ્ત્રીઓને ઘરમાં બેસાડી દીધી છે એ શું તેને યુક્ત છે ?

રીઝ પરે વાંકે સંગ ચેતન, તુમ કયું રહતઃ ઉદાસી;

વરજ્યો ન જાય ઇકાંત કંતકો, લોકમેં હોવત+ હાંસી. અનુ૦ ૨

તેની સોળાતમાં ચેતનજી ખુશી ખુશી થઈ ગયા છે, (પણ) તમે ઉદાસ કેમ રહો છો ? પતિને સર્વથા તણ શકાતો નથી અને (અમારા) લોકોમાં પતિની મરકરી થાય છે.

* 'રહો ન' એવો પાઠ રહતને સ્થાને છે

+ 'હોત ન' એવો પાઠ હોવતને સ્થાને છે

૨ રીઝ પરે=રીઝી પડે, ખુશી ખુશી થઈ જાય છે. વાંકે=નેના, માયા મમતાના. કયું=શામાટે ઉદાસી=દિવંગીર. વરજ્યો=નજ્યો, છોજો. એકાંત=સર્વથા. દોન=નાય છે. હાંસી=મરકરી, ઠેકડી

રહે છે અને મારી સામું-પણ જતાં નથી. હું તેઓને બતાવી આપું છું કે માયા-મમતા અધમ કુળની છે, અજબુયા ગામની રહેનારી છે અને કુલટા છે, પણ મારા પતિ તો એટલા કડણ થઈ ગયા છે કે હું ગમે તેટલી વાત કરું છું પણ તે સમજતા જ નથી. મેં તેને અનેક આકારમાં વાત કહી, તેઓનો મોહરાગ સાથેનો સુદૃઢસવ સંભળાવ્યો, તેના છત કંકામાં થતો ગંભીર નાદ કહી બતાવ્યો, પણ એ તો મમતા-માયા સાથે નરમ ઘેંસ જેવા થઈ જાય છે (જુઓ પદ દશમું) અને મારી પાસે આવવાની વાત થાય કે તદ્દન કડણ બની જાય છે. આટલી સૂર્વ વાતથી પણ તે તો સમજતા નથી અને મને પોતાને એવી પીડા થઈ છે કે પતિ વગરની એક શબ્દ જાય છે તે છ માસ જેવાં થઈ પડે છે. કુળવધુને પતિની સોબતમાં આનંદ રહે છે અને પતિવિરહે એક સેકન્ડ છ માસ જેવી લાગે છે, એક મિનિટ વરસ જેવી લાગે છે, એક રાત આખા ભવ જેવી લાગે છે. વળી તેઓ મમતા-માયાની સોબતમાં પડી એક મિનિટમાં એટલો કર્મબંધ કરે છે કે મારા મંદિરે તેમને પધારવાનો સમય વરસોથી લાંબાતો જાય છે.

હે અનુભવ ! આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. મારો પતિ જો શુદ્ધ દશામાં આવી જાય, માયા મમતાનો સંગ મૂકી દે અને ગુણ અહણ કરવા લાગે તો તેઓ પોતે જ આનંદધન છે, આનંદના સમૂહ છે, સિદ્ધ દશાના ભોગવનાર છે; તેમણે જાણવું જોઈએ કે હું જ ખરી તેમના ધરની સ્ત્રી છું, તેમની પટરાણી છું, તેમના હૃદયમાં જગ્યા રાકનારી છું, તેઓને યોગ્ય છું, તેઓની કીર્તિ અને ખ્યાલિ વધારનારી છું અને માયા મમતા કે બીજી કોઈ પણ તેઓના પ્રેમનું પાત્ર હાલ બની હોય તે સર્વ ગપ્પાસપ્પા છે, લગાડપણું છે, ગાલ પુરાણ જેવું છે, હેતરખીડીનો ધંધો છે, માત્ર ખાલી બકબકાટ છે, એમાં કોઈ દમ જેવું નથી, એમાં કોઈ સાર જેવું નથી, એમાં કોઈ તત્ત્વ જેવું નથી. જે સ્ત્રીઓ મારા પતિની સ્ત્રી કહેવરાવવાને યોગ્ય પણ ન હોય, જે કુળવધના નામને પણ લાયક ન હોય, જે શુદ્ધ પતિપ્રેમા, પતિપરાયણા, પતિભક્તા ન હોય તેને સ્ત્રી કહેવી તે માત્ર વાગ્જળ છે, શબ્દાર્થનું અજ્ઞાન છે, અસત્ય વચનવિન્યાસ છે. સુખતિ અનુભવને ઉદ્દેશીને બોલતાં બોલતાં આવેશમાં આવી જઈ ઉદ્ગાર કાઢે છે કે હે આનંદધન ભગવાન ! મારા નાથ ! મારા પતિ ! હું તમારા ધરની ખરી સ્ત્રી છું અને આ બીજી તો લગાડ સ્ત્રીઓ છે, એનું સ્વરૂપ તમે સમજો, વિચારો, ધ્યાનમાં લાવો.

આખા પદમાં કહેવાનો આશય એ છે કે-માયા મમતામાં મસ્ત રહેનાર ચેતન તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજતો નથી, તેનું પરિણામ સમજતો નથી, તેનાથી થતો સંસારબંધ (સંસારવૃદ્ધિ) ધ્યાનમાં લાવતો નથી અને તેથી સ્વપરનો ખ્યાલ કર્યા વગર નિરંતર પરવસ્તુને પોતાની માની તેમાં રમણતા કર્યા કરે છે, તેની પ્રાપ્તિમાં આનંદ માને છે અને તેના વિયોગમાં શૂન્ય હૃદયનો થઈ જાય છે. આના પરિણામે

એની પરિણતિની નિર્મળતા થતી નથી, એને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી અને સમતાની સાથે તેની પીછાન થતી નથી. જીવનનો સાર પ્રાપ્ત કરવો હોય, જિંદગીને સરવાળે કાંઈ જેમ કરી લઈ જવું હોય તો સુમતિનું સ્વરૂપ ચેતનજી ! સમજો અને તેને મંદિરે પધારો. સુમતિ અથવા સુમતા હજી પણ ઉદ્દગારરૂપે અનુભવને વિશેષ કહે છે, તે માટે નીચેનું પદ વાંચો. એમ કરવાનો હેતુ એ છે કે એથી જો ચેતનજી બરાબર માયા-મમતાને જોળી જઈ તેનો સંગ છોડતા જાય તો પરિણતિની નિર્મળતા કરી છેવટે શુદ્ધ ચેતના સાથે પ્રેમમાં પડી રહે અને આ ચક્રભ્રમણનો છેડા લાવે.

પદ ચાંદ્રમું

સંગ સારંગ.

અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો. અનુ०

આપ ઉપાય કરો ચતુરાઈ, ઔરકો સંગ નિવારો. અનુ० ૧

“હે અનુભવ ! તું અમારો (મારો અને ચેતનનો) હિતસ્થી છો, (તો) ચતુરાઈથી લાભવૃદ્ધિનો ઉપાય કરો અને બીજાઓની સોજત અટકાવી દો.”

ભાવ—હજી પણ અનુભવને ઉદ્દેશીને સમતા વધારે વાલ કહે છે. હે બંધુ અનુભવ ! તું અમારા બંનેનો ખરેખરો હિત કરનાર છે. મારા પતિનું અને મારું શુભ ઇચ્છનાર જો ખરેખરું કોઈ હોય તો તે તું જ છે. જેમ અનુભવ વધે તેમ ચેતન સુમતિને મંદિરે વધારે આવે, સુમતિ સાથે પ્રેમ વધારે જતાવે અને સુમતિને પોતાની સ્ત્રી તરીકે સવિશેષપણે સુખ આપે. અનુભવ મિત્ર ! આ હકીકત તું સારી રીતે જાણે છે, માટે વિચક્ષણતા વાપરીને કોઈ એવો ઉપાય કરો કે મારા પતિના સંબંધરૂપ લાભ મને પ્રાપ્ત થાય. મિત્રની ફરજ છે કે પોતાના દોસ્તદારને હરકોઈ પ્રકારે લાભ થાય તેવો ઉપાય તેણે ચિંતવી આપવો-યોજી આપવો-ગોઠવી આપવો. વળી અનુભવ મિત્ર ! જ્યારે તમે મારું અને મારા પતિ બંનેનું શ્રેય ઇચ્છો છો તો સાથે એવો પણ ઉપાય યોજો કે એ માયા મમતાનો સંગ મૂકી દે. જ્યાં સુધી ચેતન માયા મમતાની જળમાં ફસેલા રહેશે ત્યાં સુધી એને સ્વપરવિવેચન થશે નહીં-પોતાના અને પારકાને જોળખશે નહિ અને પરકામે લાગ્યા કરશે. એને આખા દિવસમાં જરા પણ કુરસદ મળશે નહિ અને પૂછશે તો કહેશે કે-હું મારા કામે જાઉં છું, પણ પોતાનું કામ શું છે એ બિચારો સમજતો નથી. જ્યારે માયા મમતાનો સંગ મૂકી સમતાને મંદિરે પધારી આત્મનિરીક્ષણ કરશે ત્યારે તેને સમજશે કે પોતે જેને પોતાનું કામ માને છે તે તો

૧ હેતુ=હિતકારી, રહિ કરનાર, હિતકારી. આપ=પ્રાપ્તિ, લાભ-તેનો ચતુરાઈ=વિચક્ષણતા. ઔરકો=બીજાનો. સંગ=સોજત. નિવારો=અટકાવો.

પરકામ છે, પરનું કામ છે, પર સંબંધી કામ છે. પોતાનું કામ તો આત્મિક છે, પ્રયત્નિત કાર્યથી તદ્દન અલગ છે, સ્વાવસ્થાસ્થિત છે, સ્વાધીન છે, સ્વરૂપગમ્ય છે. ચેતનજીને તેનો અનુભવ મિત્ર સર્વ વાત બતાવી આપે, એને સમતાના મંદિરમાં થતો સ્વરૂપાનંદ અને તેના પરિણામનો ખ્યાલ આપે અને સાથે માયા-મમતાના મંદિરના તુચ્છ વિષયાનંદો અને તેનાં અતિ અધમ પરિણામોનો ચિતાર આપે તો ચેતનજી કાંઈક સ્વસ્થાને આવે-ઠેકાણે આવે. અત્ર અનુભવને બે વાત કરવાની કહી, સુમતિ સાથે તેનો (ચેતનજીનો) સંબંધ જોડાવવો અને કુમતિ સાથેનો તેનો સંબંધ તોડાવવો. એકલો સુમતિ સાથે જરા વખત સંબંધ થાય તેમાં બહુ લાભ ન થાય, વળી પાંછો વિભાવમાં પડે કે આ ચેતન કુમતિના મંદિરે ચાલ્યો જાય, માટે એને અંતઃકરણપૂર્વક કુમતિ ઉપર તિરસ્કાર છૂટે એવી યોજના પણ અનુભવે સાથેસાથ કરવી જોઈએ. મતલબ તે નિજ કુટુંબનો સંગી થાય અને કુલટા ઈશ્વોની સોબત છોડી દે એવી યોજના વિચક્ષણતાપૂર્વક અનુભવે કરવી જોઈએ. અથવા અતુરાર્થ શબ્દને લાભના ઉપાય સાથે લેવો એટલે તમે લાભના ઉપાયરૂપ અતુરાર્થ કરી બતાવો જેથી પેલી બીજી ઈશ્વો સાથે ચેતન સંબંધ રાખે છે તે મૂકી દે. આ પદમાં પણ સ્વપર વિવેચન કરી, સ્વને યોગબી તેને આદરવાનો અને પરને યોગબી તેને ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ છે. મમતાના મુખ્ય આવિર્ભાવ તરીકે તૃષ્ણા હોય છે. ધનની, માનની અને બીજી કેઈ પણ વસ્તુની અને મનોભાવની દૃઢ ઇચ્છા રાખવી, એની પ્રાપ્તિમાં શાંતિ માનવી, એની અપ્રાપ્તિમાં ખેદ કરવો તેને તૃષ્ણા કહેવામાં આવે છે. એક ધનની ઇચ્છાથી-તૃષ્ણાથી પ્રાણી કેટલી ઉપાધિ વહેારી લે છે તેનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તૃષ્ણાથી મન પર જે આધિપત્ય મેળવાય છે તેનો ખ્યાલ આવે છે. એનો સંબંધ થવાથી પ્રાણી પોતાનાં વખાણ કરવા મંડી પડે છે, દેશ પરદેશ રખડે છે, કાંટાદાર મગજવાળા ચેઠાના અવિચારી હુકમોને શરણે થાય છે, અસત્ય બોલે છે, જોડું હસે છે, રડે છે અને અનેક ચાળા કરે છે; એવી જ રીતે માનની તૃષ્ણાથી પણ ચેતન એટલો જ તણાયા કરે છે. એ સર્વ દરરોજના અનુભવનો વિષય હોવાથી તે પર વિશેષ વિવેચન કરવામાં કાળ ન ગાળતાં એ તૃષ્ણા કાણ છે ? એનું સ્વરૂપ વિચારીએ.

*તૃષ્ણા રાંદ માંડકી જાહ, કહા ઘર કરે સવારો;

ઘઠ ઠગ કપટ કુટુંબહી પોસે, મનમેં વૃંન ન ચિચારો.

(પાઠાંતર) ડનકી સંગતિ વાને. અનુ. ૨

“ તૃષ્ણા શુંદણ બાંડની દીકરી છે, એ ઘરમાં જ્યવારો શું કરશે ? એ સુચ્ચી

* 'તીક્ષ્ણા' એવો પણ શબ્દ છે, અર્થ એક જ છે.

૨ તૃષ્ણા=પ્રાણિક મંદ, કરાણી શુદ્ધિ. રાંદ=કુલટા એ, રવજંદી. બાંડકી=મનવાળા, મદારી કે મિત્ર પર આધારિત કરનારા. જ્વાલકીકરી કદાચુ. સવારો=એકાગ્ર, જવપરો, ઉભરો, દાંડપૂર્વ, અકાળ વગરની, સુચ્ચી. દમકીયારી, (યાનન) દરનારી. કપટ=જગપટ કરારી. કુટુંબહી=પોતાનાં પીવડીનાં.

છે, ઠગારી છે, કપટી છે અને પોતાના કુટુંબને (પીયરીઆને) પોષનારી છે-એવું મનમાં કેમ વિચારતા નથી અથવા એની સોબત અટકાવી દેા. ”

ભાવ—મારા પતિને તૃષ્ણા ઉપર રાગ બંધાણ છે અને તેની સાથે સંબંધ થયો છે તેનું સ્વરૂપ હે અનુભવ ! તમે કેમ વિચારતા નથી ? આવા શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રત્નોના ધણી થઇને મારા પતિ કેવી સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ કરે છે તે તો જુઓ. તમે વિચારશો તો તમારા મનમાં અતિ ખેદ આવશે, ત્રાસ છટશે કે-અહો ! જેના ઘરમાં શુદ્ધ પવિત્ર આદર્શરૂપ સ્ત્રીઓ છે તેઓ કેના ઘરમાં આંધડે છે ? ધન સંગ્રહ કરવાની યુદ્ધિને તૃષ્ણા કહે છે. એ કુલટા સ્વચ્છંદી સ્ત્રી છે અને ભાંડની દીકરી છે. ભાંડ મફકરી કરીને અથવા લિખ માગીને પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. સમાજમાં તેઓ તદ્દન અધમ વર્ગમાં આવે છે અને ભવાયાના નામથી ઓળખાય છે. એ ભાંડ સ્થાને અહીં લોભ સમજવો. એવા ભાંડ-ભવાયાની દીકરીને (એના કુળમાં) શિક્ષણ પણ સ્વચ્છંદતાનું જ મળે છે. હવે એકલી કુલટા સ્ત્રી તે તમારા ઘરમાં આવીને શું જયવારે કરશે ? શું ઉભરે કરશે ? એ તમારા ઘરનું શું લીધું કરશે ? હે અનુભવ ! તમે ચેતનજીને કહો કે આવી અધમ સ્ત્રીઓ સાથે તમારે પરિચય કરવો એ તમને જરા પણ ઘટતું નથી. વળી એ તૃષ્ણા કેવી છે તેનું સ્વરૂપ ચેતનજીને જાણવું હોય તો હજી પણ તેને બતાવો કે એ તૃષ્ણા તો શક છે એટલે મૂર્ખા અકલ વગરની છે, એને પતિ કે ચારનો ખાલ પણ નથી; વળી એ મહાધુતારી છે, જ્ઞાનધનને ઠગીને હરી જનારી છે અને સર્વ ધન-ધરખાર લૂંટી જઈ પુણ્યધન વગરનો કરી તેને ખાવો બનાવી મૂકે તેવી છે; તેમ જ વળી જૂઠા જૂઠા વેપો કરનારી, છળપ્રપંચથી ભરેલી અને છળની જ વાતો કરનારી છે. આવી રીતે તે શક છે, ઠગ છે અને કપટી છે; વળી તે ઉપરાંત તે રાગ, દ્રેષ, અજ્ઞાન વિગેરે પોતાના પીયરીયાંને પોષનારી છે, વધારનારી છે અને તમારા ક્ષમા, ધૈર્ય વિગેરે કુટુંબીઓ સાથે લડાઈ કરનારી છે.

આવી શરમ વગરની, હલકા કુળની, મૂર્ખા, કપટી, લુચ્ચી અને પીયરીઆંને પોષનારી તૃષ્ણા તમારા ઘરમાં શું જયવારે કરવાની છે ? તમને શું સારા રૂપમાં દેખાડવાની છે ? એ તો એવી એવી વાત યુક્તિપૂર્વક કરશે કે તેનું રહસ્ય તમારા ખાલમાં પણ આવશે નહિ. કહેશે કે મારો ભાઈ તો બાપટો આજે ઘેરથી જાય છે તે જતો જતો આવતી કાલે પાછો આવે છે અને તમારો ભાઈ તો ઓણ પોર ઓણ પોર લાગેલો જ છે. વાત એમ હતી કે પોતાનો ભાઈ દરરોજ ઘેર આવતો અને પતિને ભાઈ વરસે બે વરસે આવતો, પણ ભાષાપ્રપંચથી હકીકતને એવા રૂપાંતરથી બતાવવામાં તૃષ્ણાદિક કપટી સ્ત્રીઓ વાચ્છજન પાથરે છે કે જેમાં ભ્રમ જીવે ક્ષમા જાય છે.

હે અનુભવ ! આવી અધમ કુલટા તૃષ્ણા છે એમ મારા પતિ કેમ વિચારતા

નથી ? એમ તમે તેઓને કહો. વળી કહો કે એ સ્ત્રી તેઓના ઘરને, તેઓના નામને, તેઓની આબરૂને યોગ્ય નથી. એની સોબત કરવામાં ભય છે, એના સંસર્ગમાં અપ-યશ છે, એના પડછાયામાં આવવાથી પણ માનની હાનિ છે. એ મહાડંગારી, પોતાના કુળને પધારનારી અને ચેતનજીને કદિ ભોંચા ન આવવા દેનારી છે. આ પ્રમાણે ચેતન-જીને સમજવો અને એ કુલદાની સોબત છોડવો. તમે એને ક્ષપ્ત રીતે કહી દો કે કુળવાન માણસે એવી સ્ત્રીને પદ્મે પડવું તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી.

આ ગાથા સુમતિ પરભારી ચેતનને જ કહે છે એમ ધારીએ તો પણ અડ-ચણ નથી, કારણ કે અનુભવ એ પણ ચેતનનો વિષય છે. અવસ્થાભેદને લઈને અહીં તેને જૂઠા જૂઠા ઉદ્દેશવામાં આવ્યા છે તેથી તે પ્રમાણે અર્થ કરવામાં આવે છે, બાકી વસ્તુસ્વરૂપે તો ચેતનને અને અનુભવને ઉદ્દેશીને એક જ વાત કહેવામાં આવે તો વિસંવાદ નથી. આ ગાથા અને હવે પછીની ગાથા ઉક્ત બન્ને રીતે સમજી શકાશે.

હે અનુભવ ! તમે એવી અધમ સ્ત્રી સાથે સોબત મૂકાવી દો, છોડાવી દો, તળવી દો અને ગમે તેમ કરી ચેતનજી મારે મંદિરે પધારે એમ તેને સમજવો.

કુલદા કુટિલ કુણ્ડિ સંગ રોલકે, અપની કપત વધું હારો ?

આનંદધન સમતા ઘર આવે, વાજે જીત નગારો. અનુ૦ ૩

“સ્વચ્છંદી, વકે ગતિવાળી કુમતિની સાથે ખેલ કરીને આપની ઈન્જન શામાટે જોઈ બેસો છો ? આનંદધન મહાત્મા તો સમતાના ઘરે આવશે અને જીતના ડંકા વાગશે.”

ભાથ—વળી હે અનુભવ ! મારા પતિને કહો કે સ્વચ્છંદી, વકે ગતિવાળી—મોક્ષથી જિલટી દિશાએ પ્રયાણ કરનારી કુમતિની સોબત કરીને, તેની સાથે આનંદ કરીને, તેની સાથે ખેલ કરીને તમે તમારી આબરૂ શા મારુ સુમાવો છો ? એની સાથે સોબત કરવાથી તો તમે બાંડપુત્રીના પતિ કહેવાયો, એમાં તમારો અપયશ થશે, એમ કરવાનું તમારે કારણ શું છે તે તો મને સમજવો. મને તમારે માટે બહુ લાગી આવે છે તેથી આટલું કહું છું. તમારા જેવા અલબેલા સ્વામીનાથને મારા જેવી રૂપ મૌભાગ્યવાન પવિત્ર પતિવ્રતા માધવી સ્ત્રી મળી છે, તમે શ્રદ્ધા, સભા, દયા વિગેરે મદાઉત્તમ મારા કુટુંબીઓના જમાઇ થયા છો છતાં તમે સ્વચ્છંદી સ્ત્રી જેની ગતિ નિરંતર મોક્ષથી પરાડ-મુખ હોય છે તેની સાથે કેમ ખેલ બેસો છો ? તેમાં રસ લઈને કેમ મુખ માનો છો ?

જુઓ, આનંદના અર્થો હો, વાસ્તવિક મુખના લાઝરુ દો, નિરંતર મુખના

* ‘પત કું’ ને બદલે અર્થ ‘પતિ-કું’ પાડ છે, તેનો અર્થ પ્રતીત-ઈન્જન થાય છે.

૩ કુટિલ-વકે ગતિવાળી પત-ઈન્જન દારો=મોહ બેસો

ઇચ્છક હો તો વિચારો કે આનંદધન મહાત્મા જેઓ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે તેઓ તો સમતાને મંદિરે પધારશે, તે કદિ પણ માયા, મમતા, તૃષ્ણા જેવી કુટિલ સ્ત્રીઓના મંદિર-માં આવશે નહિ, તેની સામે દૃષ્ટિપાત પણ કરશે નહિ અને તેમ થશે ત્યારે જ જરા વિજયડંકા વાગશે. એવા વિજયના ડંકા કાંઈ માયા, મમતાના મંદિરે જવાથી વાગશે નહિ; માટે અનુભવ ! તમે તમારા મિત્ર ચેતનજીને કહો કે હવે એ માયા, મમતાનો ત્યાગ કરી પોતાના કેણુ છે તેને વાસ્તવિક રીતે ઓળખે અને જે મંદિરમાં આનંદધન ભગવાનનો વાસ છે તે સુમતિના મંદિરમાં પધારી પોતાના વિજયડંકા વગાડે.

અનુભવને આ સર્વ હકીકત સુમતિ કહે છે તે ચેતનજી સાંભળે છે, કારણ કે અનુભવનું સ્થાન તો ચેતન જ છે વિભાવદશા મૂકી જરાબર અવલોકન કરે એટલે યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેને અનુભવ કહે છે.* ચેતનને જ્યારે એવો અનુભવ થાય છે ત્યારે તેને સ્વપરતું સ્વરૂપ જરાબર સમજાય છે, ધીમે ધીમે વિકસ્વરતા પ્રાપ્ત થતી જાય છે અને આનંદધનપદ-પ્રાપ્તિ થાય છે. એ સ્વરૂપાનુસંધાનમાં શુદ્ધ ચેતનાનો પણ પરિચય થાય છે અને અપૂર્વ સુખનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. રહસ્ય આખા પદનું એ છે કે-તૃષ્ણા, કુમતિ વિગેરે વિભાવને ઓળખી તેનો ત્યાગ કરવો અને શુદ્ધ સ્વભાવ-દશામાં રમણ કરવું એ જીવનનું લક્ષ્યસ્થાન છે અને પરમ સાધ્ય છે.

પદ પંદરમું

રાગ-સારંગ

મેરે ઘટ ગ્યાન માનુ મયો મોર. મેરેં

ચેતન ચક્રવા ચેતના ચક્રવી, માગો વિરહકો સોર. મેરેં ?

“ મારા હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થવાથી પ્રભાત થયો, તેથી શુદ્ધ ચેતન ચક્રવો છે, ચેતના જે ચક્રવી છે (તેના) વિરહનો શોરણકોર અટકી પડ્યો. ”

ભાવ—સુમતિએ અનુભવદ્વારા ચેતનજીને આગળ કહી તે હકીકત કહેવરાવી એટલે ચેતનજીનું સ્વરૂપ પ્રગટ થવા માંડ્યું, તેઓ માયા મમતાના મંદિરેથી સુમતિના મંદિર તરફ આવી તેના સમાગમમાં વિશેષ રહેવા લાગ્યા, પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિનો ખ્યાલ કરવા લાગ્યા અને તેને ઓળખવા લાગ્યા. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે સત્તામાંથી પણ મોહનીય કર્મનો દાય કરી ચેતન શુદ્ધ થાય છે ત્યારે તેની શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થાય છે. શુદ્ધ દશામાં વર્તી ચેતન નીચે પ્રમાણે ઉદ્ગાર કાઢે છે તે રટણ કરવા યોગ્ય છે.

* આત્માને યાદ કરતા કે સાગ સારા ભોજનો યાદ કરતા મુખમાં પાણી છૂટે છે ને તેને ખાતી વખત પણ પાણી છૂટે છે, તો પણ આ ભેમા જેમ ધસે જ આત્મા છે તેમ જ્ઞાન અને અનુભવમાં તદ્દાત છે.

૧ પદ=પદ્યમાં ભાનુ=મૂર્તિ. મોર=પ્રભાત. માગો=અટક્યો. સોર=શોરણકોર, અચાજ.

મારા ઉદયમાં જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થવાથી પ્રભાત થયો. આત્માનો જ્ઞાનગુણ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેને સર્વત્ર અજવાળું દેખાય છે, તેને સ્વપરતું બાન થાય છે અને તેની સર્વ અંધકારજનિત ગુરકેલીઓ દૂર થઈ જાય છે.

શુદ્ધ ચેતન પોતે ચક્રવે છે અને શુદ્ધ ચેતના ચક્રવી છે. આ ચક્રવા ચક્રવીને આખી રાતનો વિરહ હતો. બંને નદીના બૃહા બૃહા (સામસામા) કાંડા ઉપર બેસીને કાંકાં અવાજ કરીને શોરણકોર કરતા હતા તે અવાજ હવે બંધ થઈ ગયો. પ્રભાત થવાથી રાત્રિનો વિરહકાળ બંધ થયો અને શુદ્ધ ચેતન અને શુદ્ધ ચેતના મળ્યાં. ચક્રવે અને ચક્રવી આખી રાત નદીના બે કાંડા પર બેસી શોરણકોર કર્યા કરે છે, પણ અંધારાને લીધે એક બીજાને દેખી શકતાં નથી. પ્રભાત થાય છે ત્યારે તેમનો વિરહ મટી જઈ બંને એકકાં થાય છે.

શુદ્ધ ચેતન અને શુદ્ધ ચેતના વસ્તુસ્વરૂપે એક જ છે. સ્વરૂપ સ્વરૂપવંતથી ભિન્ન હોતું નથી, તેઓ વચ્ચે ગુણ ગુણીનો સંબંધ છે, પણ અનાદિ કર્મસંતતિથી શુદ્ધ સ્વરૂપ પર જે આવરણ આવી ગયું હતું તે જ્ઞાનભાનુના પ્રકાશથી દૂર થાય છે. આવરણ દૂર થયું—આચ્છાદન ખત્તી ગયું અને સ્વરૂપાનુસંધાન થયું એટલે અજ્ઞાનઅંધકાર ચોતરફ ફેલાયો હતો અને કર્મપ્રચુરતારૂપ નદી બંનેની વચ્ચે આદી પડેલી તે સર્વ જ્ઞાનભાનુના ઉદયથી પ્રભાત થતાં ખત્તી ગયાં અને ઘણા કાળનો ચેતન ચેતનારૂપ ચક્રવા ચક્રવીને વિરહ હતો તે દૂર થયો. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનાવરણ વચ્ચે અંતરાય કરતું હોય ત્યાં સુધી શુદ્ધ વસ્તુનું દર્શન થતું નથી અને તે ન થાય ત્યાં સુધી શુદ્ધ ચેતનાને મળવા કોઈ કોઈ વાર ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર તે મેળવવા પ્રયાસ થાય, શોકોદ્ગાર થાય પણ તે સર્વ પરિણામ વગરના થઈ પડે છે. જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થતાં રાત્રિકાળ પૂર્ણ થાય છે અને ચેતન ચેતનાનો સંબંધ વ્યક્ત થાય છે—પ્રગટ થાય છે અને વિરહકાળ પૂર્ણ થાય છે. આ સ્થિતિ (લોભનો નાશ ત્યાં થાય છે માટે) દશમા ગુણસ્થાનકે પ્રાપ્ત થાય છે. તે વખતે વિશેષ શું થાય છે તે પણ સામાન્ય રીતે બતાવે છે તે આપણે વિચારીએ.

फैली चिहुं दिस चतुरा मावरुचि, मिथ्यो भ्रम तम जोर;

आपकी चोरी आपही जानत, और कहत न चोर. मेरे० २

“વિચક્ષણતારૂપ ક્રાંતિ આરે દિશામાં ફેલાઈ ગઈ, ભ્રમરૂપ અંધકારનું જોર મટી ગયું; પોતાની ચોરી (ચોરી કરનાર) પોતે જ જાણે છે, બીજાને ચોર કહેતા નથી.”

ભાષ—સૂર્યનો ઉદય થતાં જેમ સર્વત્ર ક્રાંતિ ફેલાય છે તેમ ઘટમાં જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થતાં સર્વત્ર કુશળતાવાળી સ્વાભાવિક ક્રાંતિ ફેલાઈ ગઈ. જ્ઞાનથી લોકલોકના સર્વ

૨ ફેલી=ફેલાયી ચિહ્નું દિસ=આર દિશામાં, સર્વત્ર ચતુરા=વિચક્ષણ ભાવશયિ=સ્વભાવરૂપ ક્રાંતિ મિથ્યો=મટી ગયું. તમ=અંધકાર. આપણી=પોને જ જાનત=જાણે છે.

ભાવો પ્રગટ થાય છે અને સર્વત્ર પ્રકાશ થાય છે. એ જ્ઞાન આત્મિક સ્વભાવ છે, તેની મૂળ વસ્તુ છે અને તત્ત્વમય છે. સૂર્યથી જેમ વિશ્વમાં પ્રકાશ થાય છે તેમ જ્ઞાનથી લોકલોક પર પ્રકાશ પડે છે. તેના અતીત, અનાગત અને વર્તમાન ભાવો વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી પ્રત્યક્ષપણે અને મતિશ્રુતથી પરોક્ષપણે ભાસમાન થાય છે. વળી આ પ્રકાશ પડે છે તે સામાન્ય નહિ પણ ચતુર-વિચક્ષણ છે, જે એનો મહિમા સમજે તે પરમ આહ્વાદ પામે, જે તેને અનુભવે તે અપૂર્વ રસલીન થાય એવો તે પ્રકાશ પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ છે.

સૂર્યનો ઉદય થતાં જેમ અંધકારનો નાશ થઈ જાય છે તેમ જ્ઞાનભાતુનો ઉદય થતાં બ્રાંતિરૂપ અંધકારનું જ્વર ચોતરફ હટતું તે ખસી જાય છે. અત્યાર સુધી આ જીવ ખાવામાં આનંદ માનતો હતો, સ્રીસંયોગમાં સુખ માનતો હતો, સુંદર વાજિંત્રના સરોદમાં લીન થતો હતો, સારાં કપડાં પહેરવામાં માન સમજતો હતો, ખુસાદરખાનાને ઘરનું ઘર સમજતો હતો, ધનપ્રાપ્તિને સર્વસ્વ ગણતો હતો, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને પોતાની માનતો હતો-એવી રીતે એ પોતાનાને અને પારકાને ઓળખતો નહોતો, એવી સર્વ બાબતોમાં જે આનંદ માનતો હતો તે બ્રમજ્ઞાન હતું, જ્યાં સુખ નહોતું, જે સુખ નહોતું ત્યાંથી તે સુખ શોધતો હતો અને તેની પ્રાપ્તિને સુખ માનતો હતો. એ સર્વ બ્રાંતિમય જ્ઞાન હતું તે સૂર્યનો ઉદય થવા સાથે આદ્યું ગયું. પ્રત્યક્ષ દર્શન થવાથી બ્રમ ભાગી ગયો અને શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપનું દર્શન થવા લાગ્યું.

વળી આ બ્રમાત્મક જ્ઞાન હતું તે દૂર થવાથી એક બીજા મોટા લાભ થયો તે ખતાવે છે. સાધારણ રીતે રાતે ચોરી થાય અને ખાસ કરીને ઘોર અંધારી રાતે ચોરી થાય ત્યારે તેનો પત્તો મેળવવો મુશ્કેલ પડે છે. પ્રભાત થયા પછી પગીને યોલાવી ચોરને શોધવાનો ઉપાય યોગ્ય છે. હવે આ ચેતનજીનાં જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ મહા-મૂલ્યવંત રત્નોની ચોરી થઈ ગઈ હતી, પણ બ્રમરૂપ અંધકારના જ્વરને લીધે તેના ચોરનો પત્તો લાગતો નહોતો; હવે જ્યારે આત્મિક પ્રભાત થયું ત્યારે ચેતનજીને સમજાયું કે આ તો પોતાની ચોરી કરનાર પોતે જ હતા. મોહનીયાદિ કર્મ પરતંત્રતાને લીધે વસ્તુ-સ્વરૂપ ન ઓળખવાથી આપણાં જ્ઞાનાદિ રત્નો ઢંકાઈ ગયાં હતાં, પણ તેનું ચોરનાર કોઈ બીજું નહોતું. રત્નો તો ઘરમાં ને ઘરમાં જ હતાં, પણ આપણે તેને શોધી શકતા નહોતા. એને કર્મોદિ ચોરો લૂંટી લે છે એમ માનતા હતા તે તો આપણું અજ્ઞાન હતું. વાસ્તવિક રીતે તો મારી ઋદ્ધિને છુપાવી દેનાર હું પોતે જ હતો, તે ઋદ્ધિને છુપાવી દેનાર કર્મોનો કર્તા પણ હું પોતે હતો. આવી રીતે ચોરીનો પત્તો લાગ્યો અને અન્યને ચોર કહેવાનો વિચાર દૃઢ્યમાં થતો હતો તે નીકળી ગયો. ખરેખર ! આવી જાતની કબૂલાત આપવી એ પણ અતિ વિપત્તિ છે, પરંતુ જ્યાં સુધી જ્ઞાન-ભાતુનો ઉદય થાય નહિ ત્યાં સુધી પોતાની ચોરી કરનાર પોતે જ છે એવો ભાસ થાય નહિ

અને કદાચ ભાસ થઇ જાય તો તેટલે દર-એ પોતાની બૂલ કબૂલ કરવાની સરળતા પણ પ્રાપ્ત થાય નહિ.

अमल कमल *विकच भये भूतल, मंद विषय ज्ञानि कोर;
आनंदधन एक वल्लभ लागत, और न लाख किरोर. मेरे० ३

“મેલ વગરનું હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું, (આત્મ) ભૂમિ પર વિષયરૂપ ચંદ્રની કાંતિ મંદ થઇ ગઇ. (હવે તો) આનંદધન માત્ર વલ્લભ લાગે છે, બીજા લાખો કરોડો વલ્લભ નથી લાગતા.”

ભાષ—જ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનુનો ઘટમાં ઉદય થયો ત્યારે હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું. ‘કમલિની દિનકર કરે અહે, વળી કુમુદિની હો ધરે ચંદ્રગું પ્રીત’ સૂર્યનો ઉદય થયે સૂર્યવિકાસી કમળ વિકસ્વર થાય છે અને ચંદ્રનો ઉદય થતાં રાતે કુમુદ વિકસ્વર થાય છે. હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું એટલે હૃદયમાં એક પ્રકારની ભગૃતિ થઇ ગઇ, તેમાં આનંદ આનંદ પ્રસરી ગયો.

વળી સૂર્યનો ઉદય થવા માંડે છે ત્યારે ચંદ્રની કાંતિ ઝાંખી થતી જાય છે તેમ જ્ઞાનજ્ઞાનુનો ઉદય થતાં આત્મભૂમિ ઉપરથી વિષયોરૂપ ચંદ્રની કાંતિ ઝાંખી પડવા લાગી. પાંચ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો છે. રાગદ્વેષ પર જય મેળવવાથી અને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી વિષયો ઉપર પ્રેમ મંદ થતો જાય છે, વિરમ વિષયપુષ્પ ઉપર મનભ્રમર રખડતો બંધ થતો જાય છે, તેને તેમાં પ્રેમ થતો નથી, રાગ થતો નથી, આનંદ થતો નથી. પછી આ જીવને ખાવામાં, પીવામાં, પહેરવામાં, ઓઢવામાં, રૂપ જોવામાં, સુંઘવામાં કે સ્પર્શવામાં જે રમ પડતો હતો તે અટકી જાય છે.

હવે તો માત્ર આનંદરાશિ ભગવાન તેને વલ્લભ લાગે છે, બીજા લાખો કરોડો ઉપર તેને પ્રથમ જે રાગ થતો, તેઓ તરફ આકર્ષણ થતું હતું, તેઓ ઉપર લય લાગતી હતી તે સર્વ અટકી ગયું અને હવે તે સર્વ તદ્દન શૂન્ય લાગે છે, રસ વગરના લાગે છે, દમ વગરના લાગે છે જ્ઞાનવાનુ ઉદય થતાં આવી રીતે શુદ્ધ ચેતનાનો વિરહ-કાળ પૂર્ણ થાય છે, આત્મવિભૂતિ પ્રગટ થાય છે, વિષયપ્રેમ મંદ થતો જાય છે અને આનંદધન ભગવાન તરફ એકતાન લાગે છે અને મન અન્યત્ર જ્યાં ત્યાં ભટકતું હતું તે એક ઠેકાણે સ્થિર થઇ જાય છે.

विषयप्रतिभास के आत्मपरिष्कृतिमत् ज्ञान थाय त्यां सुधी वस्तुस्वरूपना शुद्ध

* विकच भये भूतलने पहले ‘विकच नमनय’ जेवો पाठ છે

૩ અમલ=મેલ વગરનું, નિર્મળ. વિકચ=વિકસરેલ બયે=યપું. જ્ઞાન=જ્ઞાનિતય, આત્મભૂમિકા નમનય એ પાદાંતરનો અર્થ મળતો નથી કારણકાંતિ એકમાત્ર વલ્લભવદાવા કિરોર=કરોડ, સો લાખ.

અવબોધ સાથે વર્તન થતું નથી. અત્ર જે જ્ઞાનજ્ઞાનુભો ઉદય થયો તે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન સમજવું. વિષયપ્રતિભાસ, આત્મપરિણતિમત અને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બહુ વિચારવા લાયક છે. એના સંબંધમાં શ્રીહરિમદ્સૂરિ મહારાજે એક અષ્ટક લખ્યું છે તે મનન કરવા યોગ્ય છે. સ્થળસંકોચથી અત્ર તે પર વિશેષ વિવેચન કર્યું નથી. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે વસ્તુસ્વરૂપ ઓળખી, યથાસ્થિત સ્વપર વિવેચન કરી, આત્મિક ધર્મો અને પૌદ્ગલિક પદાર્થો સાથેનો સંબંધ વિચારવો, ઓળખવો અને બંનેનો ભેદ કરી સ્વને આદરવો અને પરનો ત્યાગ કરવો તે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન છે.

અનુભવ પોતે આ ઉદ્દગારો કાઢે છે અને ચેતનજીને સમજાવે છે કે—જ્યારે જ્ઞાન-જ્ઞાનુભો ઉદય તમારા ઘટમાં થશે ત્યારે તમારી અત્ર વર્ણવી છે તેવી સ્થિતિ થશે. આ પ્રમાણે ભાવ વિચારવાથી ચેતનની અત્યારની દશા અને ભવિષ્યની દશા સાથેનો સંબંધ બરાબર ખાલમાં આવશે અને આગળ પાછળના પદો સાથેનો સંબંધ ખેસતો આવશે. છૂટા પદ તરીકે પણ ઉપર જે અર્થ કર્યો છે તે યુક્ત જણાય છે.

પદ સોળમું

(રાગ—માર)

નિશદિન જોડું (તારી) વાટહી, ઘરે આવોને ઢોલા; નિશં

મુજ સરિચી* તુજ લાલ્લ હૈ, મૈરે તૂહી મમોલા. નિશં ૧

“હે રંગીલા લાલ ! રાત દિવસ હું તારી વાટ જોઉં કે તમે (મારે) મંદિરે પધારો; મારી જેવી તારે તો લાખો છે અને મારે તો તું એક જ અમૂલ્ય છે.”

ભાવ—એક વિરહી સ્ત્રી પોતાના પતિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે—હે પતિ ! હું તો રાતદિવસ તમારી રાહ જોઉં છું, માટે તમે મારે મંદિરે પધારો અને પરસ્ત્રીના મંદિરે ભટકવાનું મૂકી દો. હે નાથ ! તમારે તો મારા જેવી લાખો સ્ત્રીઓ છે પણ મારે તો તમારા એકલાનો આધાર છે, તમે મારે મન અમૂલ્ય છો.

હવે એ ગાથાનો આધ્યાત્મિક અર્થ વિચારીએ. શુદ્ધ ચેતના ચેતનને કહે છે કે—હે ઢાલા ! એટલે રંગીલા લાલ ! અનાદિ કાળથી રાત દિવસ હું તો તમારી રાહ જોઈ કરું છું, તમારો માર્ગ જોયા કરું છું, તમારા માર્ગ તરફ ચક્ષુ અનિમેષદ્રષ્ટિ રાખી

* સરિચીને જાણે ‘સરિએ’ અથવા ‘સરિખા’ એવા પાઠાંતરો અન્ય પ્રતોમાં છે અને તુજને બદલે ‘તોહે’ એવો પાઠ છે.

૧ નિશદિન=રાતદિવસ, સર્વ કાળ વાટહી=વાટ, રાહ અથવા માર્ગ. ઢોલા=લાલ, રંગીલા. મૈરે=મારે. તૂહી=તુંજ. મમોલા=અમૂલ્ય.

તમારે માટે તલસ્થા કરું છું. હવે તમે મારે મંદિરે પધારો. હે નાથ ! હવે તો તમે નિજ સ્વરૂપને દેખીને મને ભોટો, તમારી શુદ્ધ ચેતનાને હવે જાણત કરો અને પર-ભાવ છોડી દો. હાલ તો તમે વિભાવદશામાં છો, વિષયકપાયમય થઈ ગયા છો, માયા, મમતા, તૃષ્ણા, રતિ, અરતિ, વક્રતા, કુટિલતા વિગેરે લાગે. શ્રીઓ તમને વિભાવદશામાં વળગેલી છે પણ તેઓ તમારી કિમત જાણતી નથી, તમને વાસ્તવિક સુખ આપતી નથી, આપી શકે તેવી શક્તિવાળી પણ નથી અને હું તો તમને અમૂલ્ય ગણું છું, તમારી કિમત બરાબર સમજું છું અને તમને શુદ્ધ ભાવથી વળગી રહું છું.

હે નાથ ! હું તમારી વાટ જોઉં છું તેથી હવે તમે પરચાલ છોડી દઈ-બાહિર ચાલ છોડી દઈ નિજ ચાલમાં ચાલો (આવો). કુળવાન શ્રી જેમ પોતાના પતિને કહે છે કે-તમારે તો મારા જેવી અનેક છે પણ મારે તો તમે એકલા જ છો, તેમ શુદ્ધ ચેતના ચેતનને કહે છે કે વિભાવદશામાં આપ હો ત્યારે આપને માયા, મમતા, કુષુદ્ધિ, તૃષ્ણા, ઇચ્છા, વાંચ્છા, રતિ, અરતિ વિગેરે અનેક શ્રીઓ વળગે છે પણ તે સર્વ કુલટાઓ છે, અનેક પુરુષો સાથે ભટકનારી છે અને તમને પણ વૈતરણી વિગેરેનાં દુઃખો આપનારી છે; જ્યારે હું તો તમને અમૂલ્ય સમજી તમારી સાથે આનંદ લોગવી તમને નિવૃત્તિ નગરીમાં પણ સાથે લઈ જનારી છું અને ત્યાં પણ સાથે રહેવાવાળી છું. હે નાથ ! એ સર્વ શ્રીઓનું સ્વરૂપ જોળખી તેઓને મંદિરે જવાનું માંડી વાળી મારા (નિજ સ્વરૂપ) મંદિરે પધારો અને મને આનંદ આપો.

આત્મદશા જરા જરા સુધરવા માટે, સાધ્યનું સામીપ્ય થાય અને દૂરથી તેનું દર્શન થાય ત્યારે શુદ્ધ ચેતના ચેતનને ઉદ્દેશીને આવી પ્રૌઢ ભાષામાં વાત કરે છે. આ પદમાં કવિચાતુર્ય, પદલાલિત્ય અને આંતર આશય બહુ આનંદમય છે અને સવિશેષ મનન કરવા યોગ્ય છે.

जवहरी* मोल करे लालका, मेरा लाल जघोला;

जीसके शरंतर को नहि, उपका क्या मोला ? निश्च० २

“ જવેરી લાલ માણેકનું મૂલ્ય કરે છે (પણ) મારા લાલ તો અમૂલ્ય છે. જેના પડદાના અંતરમાં કોઈ નથી (જેની સાદર્ય થઈ શકે તેવું અન્ય કોઈ નથી) તેની કિમત શું ? ”

ભાવ—શુદ્ધ ચેતના ચેતનને ઉપર કહી ગઈ કે-મારે મન નું અમૂલ્ય છે, તે કેવી રીતે ? એ વાત અત્ર બતાવે છે. જવેરી લાલ માણેકની કિમત કરે છે કે આ

* જવહરીને બદલે ‘ જોહરી ’ અથવા ‘ જુહરી ’ એવો પાઠ છે. અર્થ એક જ છે.

૨ જવહરી=જવેરી. મોલ=મૂલ્ય, કિમત. શરંતર=જેને પદંતર=પડદાને અંતરે સાદર્યમાં આવી શકે તેવી રીતે રહેલ. કો=કોઈ. ઉપકા=તોના. ક્યા=શું.

માણેક પાંચ હજારનું છે, આ દશ હજારનું છે, આ વીસ હજારનું છે વિગેરે, પણ મારા પ્રીતમ સુખદાયી માણેક છે, તેની કિંમત તો ઝવેરી પણ કરી શકે તેમ નથી. ઝવેરી કિંમત કેમ કરી શકતા નથી? તેનું કારણ બતાવતાં પહેલાં આપણે જાણવું જોઈએ કે લાલ માણેકની કિંમત ઝવેરી અસ્પર્શ્ય માણેકને સરખાવીને કરે છે, એક માણેકની કિંમત કરતાં બીજા માણેકમાં તેજ (lustre) વિશેષ હોય તો તે બેને સાથે મૂકીને તેની કિંમત આંકે છે, પણ મારા લાલ રંગીલાની સાથે મૂકી શકાય એવું ઓછી વધતી કિંમતનું જ્યાં રત્ન જ ન હોય ત્યાં તેની કિંમત કેવી રીતે આંકી શકાય? જેને સરખાવવા માટે અન્ય રત્ન નથી, તેની કિંમત શું હોઈ શકે? એ તો અમૂલ્ય છે. માણેકના પટંતરમાં રહેલ માણેક તેને ઓછી વધતી કિંમત બતાવે છે, પણ આ તો જેની સાદૃશ્યમાં મૂકી શકાય એવી વસ્તુ (યૌદ્ગલિક) દુનિયામાં છે જ નહિ તો પછી તેની કિંમત કેવી રીતે થઈ શકે?

શુદ્ધ દશામાં વર્તતા આત્માનું તેજ નિરંતર એક સરખું જ રહે છે, તેમાં વધ-ઘટ થતી નથી, તેમાં અનંત જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રાદિ ભરપૂર હોય છે, તેના તેજને પ્રકાશ આંતરચક્ષુને એક સરખો મળ્યા કરે છે. આવા તેજવાળા આત્માની-લાલ રંગીલા નાથની કિંમત કોઈ ઝવેરી પણ કરી શકે તેમ નથી, કારણ કે તે અમૂલ્ય છે.

પંથ નિહારત લોચણે, દ્રમ લાગી અહોલા;

જોગી* સુરત સમાધિમેં, મુનિ+ ધ્યાન શ્વકોલા. નિશ્ચિન ૦ ૩

“અનિમેષ ચક્ષુ લગાવીને મારી આંખોવડે (પતિનો) માર્ગ નિહાળું છું; જેમ યોગી સમાધિમાં સુરત રાખે છે અને મુનિ ધ્યાનની લહેરમાં મન રાખે છે તેમ.”

ભાવ—હે નાથ ! મારો તમારા ઉપર એવો પ્રેમ છે કે મારી આંખને દુરકાંઠ્યા વગર, એક ક્ષણ પણ ખંધ રાખ્યા વગર તારો માર્ગ હું જોયા કરું છું. વિરહી સ્ત્રી પતિની રાહ જુએ છે, પતિની વાટ જુએ છે, જે દિશા તરફથી પતિ આવવાના હોય તે તરફ જોયા કરે છે. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે—હે નાથ ! હું તમારા આવવાના માર્ગ તરફ આંખને મટકાંઠ્યા વગર જોઉં છું કે મારા નાથ આ માર્ગે આવશે. સમતાના માર્ગ ઉપર નજર રાખી બેસી રહું છું, સંતોષના માર્ગ તરફ આંખ લગાડી માર્ગ-પ્રતીક્ષા કરું છું કે મારા નાથ એ માર્ગે પધારશે. વ્રત-નિયમના માર્ગે ચક્ષુ સ્થિર

* જોગી સુરતને બદલે ‘જોગીસર’ એવો પાઠાંતર છે. જોગીસર એટલે યોગીધર-વિશિષ્ટ યોગી સમજવા. + મુનિને બદલે ‘માનુ’ પાઠાંતર છે, તે પર વિવેચન ભાવાર્થમાં જુઓ.

૩ પંથ=માર્ગ. નિહારત=જોઉં છું. લોચણે=લોચનવડે, આંખોવડે. દ્રમ=આંખો, ચક્ષુ લાગી=નળગી છે. અહોલા=લીલાચાલ વગરની, અહમ, અનિમેષ. સુરત=નજર. અહોલા=લહેરમાં.

કરું છું કે કદાચ નાથ તે રસ્તે પધારશે અને તેમ કરવામાં મારી આંખનું મટકું પણ હું મારતી નથી. મારાં ચક્ષુ આપના માર્ગ ઉપર એવાં સ્થિર કરું છું કે જેવું યોગીનું સાધ્ય સમાધિમાં અથવા મુનિનું મન ધ્યાનમાં સ્થિર થાય છે. પાતંજલ યોગદર્શનકારે યોગનાં આઠ અંગ જણાવ્યાં છે તેમાં સમાધિ એ આઠમું અંગ છે, અને તે મત પ્રમાણે યોગીની એમાં પરિસમાપ્તિ થાય છે. યોગદર્શનના મત પ્રમાણે યોગનાં પાંચ અંગો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર એ મંદાધિકારીને માટે બતાવેલાં છે, જ્યારે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ તે વિશિષ્ટ અધિકારીને સામાન્ય છે. પ્રસ્તુત સમાધિનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે, તદ્દેવાર્થમાત્રનિર્માસં સ્વરૂપશૂન્યમિવ સમાધિઃ ધ્યાન જ્યારે ધ્યેયરૂપ અર્થના આકારનો જ નિર્માસ કરાવે છે અને પોતાના સ્વરૂપથી જાણે શૂન્ય હોય એવું થાય છે ત્યારે સમાધિ કહેવાય છે. ધ્યાનઅંગમાં અને સમાધિઅંગમાં ફેર એટલો છે કે ધ્યાનમાં ધ્યેયનું અને વૃત્તિનું પૃથક્ જ્ઞાન હોય છે અથવા બીજી રીતે કહીએ તો ધ્યાનમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ વિવિધજન હોય છે અને સમાધિમાં અવિચિત્ત હોય છે. યોગદર્શનના મત પ્રમાણે સમાધિમાં જે શૂન્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તે જૈન દર્શનના યોગજ્ઞાનને ઇષ્ટ નથી, પણ અત્ર તે વિષય પ્રસ્તુત નથી તેથી તેની અર્થા પણ અપ્રાસંગિક ગણાય; છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં અને ઉપોદ્દ્યાતમાં તે સંખંધી કાંઈક ઉલ્લેખ કર્યો છે. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે—આવા પ્રકારની સમાધિને પ્રાપ્ત કરવી એ યોગીનું પરમ સાધ્ય રહે છે અને જ્યારે તેને તે પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે વસ્તુતઃ તો તે ધ્યેયનો પ્રત્યય જ હોય છે, પણ તે અખંડિત ધારાવત ચાલતો હોવાથી વ્યક્તિને તે ધ્યેયથી પૃથક્ રૂપે જણાતો બંધ થાય છે અને તે વખતે ધ્યેય સ્વરૂપનો તેને જે નિર્માસ થાય છે તેમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિનું પૃથક્ જ્ઞાન જતું રહેતું હોવાથી તે સ્વરૂપશૂન્ય હોય એમ થાય છે. આવી સમાધિમાં એક સરખો પ્રવાહ ચાલતાં જે ધારા પ્રસરે છે, મનની એકાગ્રતા થાય છે, ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે તેવી રીતે હે નાથ ! આપના માર્ગરૂપ ધ્યેયને હું અનિગ્રેષ દષ્ટિએ જ્યાં કરું છું.

તેવી જ રીતે મુનિરાજ જ્યારે ધ્યાનમાં જ્ઞાય છે ત્યારે તેઓના મનની સ્થિરતા એટલી હદ સુધી વધી જાય છે કે છેવટે મનોયોગનો પણ નિરોધ થાય છે. શુભ ધ્યાનમાં જૈન યોગશાસ્ત્રકાર ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન બે ગણે છે. તેમાં ધ્યેયના પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત બેદો અને તેના વિભેદો બહુ વિચારવા યોગ્ય છે, તેમ જ આત્મા, અપાય, વિપાક અને સંસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ તેમ જ શુક્લધ્યાનના પૃથક્સ્થાવિતર્ક અપ્રવિચાર, એકસ્થાવિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિય અપ્રતિપાતિ અને ઉચ્છિન્નક્રિય અનિવૃત્તિનું સ્વરૂપ વિચારવા યોગ્ય છે. જ્યારે મુનિ ધર્મધ્યાનારૂઢ થાય છે ત્યારે એવી

* આ સમાધિનું સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે. ત્રિગેષ ગિજામુએ પાતંજલયોગદર્શનના તૃતીય પાદના ત્રીજા સૂત્ર પર વિવેચન જેવું. (પૃષ્ઠ ૨૬૮. ગ્રા. સ્મૃતિવાનું ભાષાંતર—દ્વિતીયાર્થિત.)

અદ્ભુત દશા અનુભવે છે કે તેના મનની સ્થિરતાનું ચિત્ર પિંડસ્થાદિ ચાર ધ્યેયનું સ્વરૂપ વાંચવાથી કાંઈક સમજાયે. યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યે તેનું આકર્ષક સ્વરૂપ ચીત્યું છે. એ ધ્યાનમાં ચિત્તની અદ્ભુત સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, આગળ જતાં ધ્યાતા, ધ્યાન ને ધ્યેયની એકાગ્રતા થઈ જાય છે; જે સ્થિતિમાં સુખી દુઃખી છું કે નથી તેનો પણ ખ્યાલ રહેતો નથી અને તેથી જ હે નાથ ! યોગી સમાધિમાં જેમ સ્વરૂપશૂન્ય થઈ જાય છે અને મુનિ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તેમની જેવી દશા થાય છે, તેવી રીતે આંખને ફરકાવ્યા સિવાય હું તમારા માર્ગ તરફ જોઈ રહી છું. હું નિરંતર વિચારું છું કે મારા નાથ કોઈ પણ રસ્તે મારા મંદિરે જરૂર પધારશે. હે નાથ ! આ વિરહી સ્ત્રીને હવે વધારે તલસાવો નહિ, મારા મંદિરે પધારો, માયા મમતાને ઘેર જવાનું માંડી વાળો અને મારી વિનંતિનો સ્વીકાર કરો. મુનિને બદલે 'માનું' પાકાંતર છે તે પણ બહુ સારો અર્થ આપે છે. યોગીની દૃષ્ટિ ધ્યાન-સમાધિમાં જેમ ઝળોળાઈ જાય છે તેમ મારા માનવા પ્રમાણે તમારા સ્વરૂપની એકાગ્રતા કરીને તમારી માર્ગપ્રતીક્ષા હું કરું છું. મતલબ હું એકાગ્ર દૃષ્ટિએ તમારા આવવાના માર્ગને જોયા કરું છું. વળી આ પાકાંતર સાથે 'યોગીસર તે સમાધિમે', માનું ધ્યાન ઝંકોળા ' એ પાક આખો વિચારવામાં આવે ત્યારે બહુ સુંદર અર્થ નીકળે છે. જાણે કે યોગીશ્વર ધ્યાન અથવા સમાધિમાં તરબોળ થઈ ગયા હોય એવી હું થઈ ગઈ છું. આ પાક સર્વથી સુંદર અર્થ આપે છે એમ લાગે છે.

કૌન સુને કિનકું કહું, કિમ માંહું મેં खोला ?

તેરે મુલ દીટે ટલે, મેરે મનકા ચોલા.* નિશ્ચં ૪

“ કોણ સાંભળે ? અને કોને કહું ? હવે તે શું હું જોળા પાથરું ? તારું સુખ જોવાથી મારા મનમાં જે ચોળા હોતો તે મટી જાય છે. ”

જાણ—શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે—ઉપર જણાવી તેવી મારી વાર્તા છે, મારી વર્તના છે, મારી આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે તે હું કહું પણ કોને અને તે સાંભળે પણ કોણ ? શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીને કહેવા સાંભળવાનું સ્થાન પણ પતિ વિના અન્ય નથી ત્યારે મારી વાત પણ મારે કોની પાસે કહેવી ? હે નાથ ! સાંભળનાર પણ કોઈ નથી અને મારાથી કોઈની પાસે જઈને ઘરની વાત પણ કહી શકાય તેમ નથી. ત્યારે હવે તે શું હું તમારી પાસે જોળા પાથરું ? જોળા પાથરે ત્યારે લોકો તેમાં બક્ષીસ આપે છે, તે પ્રમાણે હવે હું તમારી પાસે ભિક્ષા માગું ? હવે તે મારે શું કરવું ? મારી આટલી

* ચોલાને બદલે ' જાલા ' પાક છે, અર્થ તરંગ સમજાવે.

૪ કૌન=કોણ કિનકું=કોને. કિમ=શું. માંહું=જોળા=જોળા પાથરું; ધર્યરું. ટલે=મટી જાય. ચોલા=સમાધાનપત્તું, ગોટા.

હે ચેતનજી ! તમે આ છોકરાને શું મારો છો ? એ છોકરો તો તમારા અનેક ભવમાં કરેલાં કર્મરૂપ ઋણને છેદન કરે તેવો બળવાન છે, વળી તે બાળાભોજો છે અને કાલાં કાલાં વચન બોલે છે. અત્ર છોકરો તે ઉપજતું ઉપશમ સમકિત સમજવું. જરા વખત (અંતર્મુદૂર્ત) ફરસી ચાલ્યું બધાંને તે ઉપશમ સમકિત કહેવામાં આવે છે. અનાદિ મિથ્યાત્વી જીવ પ્રથમ એ સમકિત પ્રાપ્ત કરે છે. આખા ભવચક્રમાં પાંચ વખતથી વધારે વાર ઉપશમ સમકિત જીવ પામતો નથી. એ સમકિત વીજળીના ઝળંકારા જેવું છે, એની સ્થિતિ અંતર્મુદૂર્તની છે. હે ચેતન ! તું ઉપશમ સમકિતરૂપ બાળકને શા માટે મારો છો ? એનો ધાત શા માટે કરો છો ? સમકિતની શક્તિ એવી છે કે એ બાળક હોય તો પણ અનાદિ કાળથી લાગેલા અને તેથી વૃદ્ધ કહેવાતા મિથ્યાત્વરૂપ ઋણનો ધાત (નાશ) કરી નાખે છે. એ ઉપશમ સમકિત હજી બાળક છે, કારણ કે હાલ જ ઉત્પન્ન થયેલ છે અને વળી સંપૂર્ણ જ્ઞાનાભાવી હોવાથી ભોળું-છે. એવા બાળાભોજો છોકરાને તું શા માટે મારો છો ? શા માટે તેનો નાશ કરો છો ?

વળી તે અમૃત સમાન વચન બોલે છે. સુદેવને એ સુદેવ માને છે. સુશુરને સુશુર માને છે અને શુદ્ધ ધર્મને સુધર્મ માને છે. આવા સાચા અંતઃકરણના અને અમૃત સમાન મીઠાં વચન બોલનારા બાળકને તો તારે રમાડવું ચોખ્ખું છે કે તેને મારવું યુક્ત છે ? સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે કાલાં વચન બોલનાર છોકરાઓ સર્વને પ્રિય લાગે છે અને તારા સંબંધમાં તો તેથી ઉલટું છે. આ બાળક તો આત્મધર્મ અને કેવલીપ્રણીત ધર્મમાં અલેદ બતાવે છે, તને શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે અને સાધ્યનું દર્શન કરાવે છે. એવા બાળકને તું શું જોઈને મારો છો ? તેનો શા માટે નાશ કરો છો ? તું જે કાર્ય કરો છો તે બ્યવહારથી તદ્દન વિપરીત અને જેરવાજળી જણાય છે મારે તું જરા વિચાર કર.

આ પદનો અર્થ એક ટપા અનુસાર કર્યો છે. એ ટપો નં. ૨ નો છે, જેના સંબંધમાં ઉપોદ્ધાત જીઓ. પૂઠ મહારાજશ્રી ગંભીરવિજયજીએ કરેલો અર્થ પદને છેડે આપ્યો છે, તે પણ વિચારવા ચોખ્ખું છે.

લેણ લકુટિયા ચાલણ લાગ્યો, અબ કાંઈ ફટા છે નૅણ;

તું તો મગ્ગ સિરાણે છતો, રોટી દેસી કોણ ? છોરાનં ૨

“(વળી જી !) એ બાળક લાકડી લઈને (ટેકો દઈને) આવવા લાગ્યો છે. (હે ટેણ !) તારી શું આંખો હવે ફૂટી ગઈ છે (કે તું તે દેખતો નથી) ? પણ તું તો મરણને ઓશીકે સૂતો છે, ત્યારે તને ખાવાનું કોણ આપશે ? ”

૨ લકુટિયા=લાકડી, ઘણિ. ચાલણ=આવવા. પૂઠ છે=ફૂટી ગઈ છે. નેણ=આંખો. સિરાણે=ઓશીકે. રોટી=ખાવાનું. દેસી=આપશે.

જાવ—હે વૃદ્ધ જઠર ! ડેણું ! મિથ્યાત્વ ! તું જો, આ ચેતનજી જેને ઉપશમ સમકિત પ્રાપ્ત થયું છે તેનું સ્વરૂપ કેવું છે તે વિચાર. એ બાળક સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર કરે છે અને પોતાના જે પગો ઉપર લાકડીનો ટેકો દઈને ટચમચ આલવા લાગ્યો છે. એના જે પગ તે તાત્ત્વિકવૃત્તિ રુચિ અને આગમાનુયાયી શુદ્ધ શ્રદ્ધા સમજાવી. તાત્ત્વિક શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાન ઉપર રુચિ અને આગમકથન ઉપર શુદ્ધ શ્રદ્ધા એ સમકિતનાં આ બન્ને પગ ઉપર ચેતનજી ઉપશમ સમકિતરૂપ લાકડીનો ટેકો દઈ ટગમગ ટગમગ આલવા લાગ્યો છે. એને સાધ્યનું દ્વરથી દર્શન થયું છે, સ્વરૂપજ્ઞાનનો પ્રકાશ તેના પર પડવા લાગ્યો છે અને ગ્રંથીનો ભેદ થયો છે. આવી રીતે આલવા લાગ્યો એટલે ઉત્કાન્તિમાં—અતુલ્ય ગુણસ્થાનકમાં વિશેષ વધારો કરવા લાગ્યો અને આગળ પ્રગતિ કરવા લાગ્યો. અરે જઠર મિથ્યાત્વ ! ડોસા ! તું શું આ દેખતો નથી ? તને આ સર્વ સૂઝતું નથી ? પણ ખરેખર, તને તે ક્યાંથી સૂઝે ? તારાં કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શનરૂપ નેત્રો તો અનાદિ કાળથી ફૂટેલાં છે તે કાંઈ આજકાલનાં ફૂટેલાં નથી અને જેનાં નેત્રો ફૂટી ગયાં હોય તે શુદ્ધ સ્વરૂપ ક્યાંથી દેખી શકે ? તું તો આજન્મ આંધળો છે તેથી તને આ હકીકત દેખાય જ ક્યાંથી ?

વળી હે મિથ્યાત્વ ! તું અનાદિ કાળથી ચેતનજીના ઘરમાં વિલાસ કરીને જેમ ઘરને કોલ કોતરે છે, હુક્કર ઘરને ખોદી નાખે છે તેમ તે તેનાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને ખોદી નાખ્યાં છે, પણ હવે તો તું મરણને ઓશીકે સૂતો છે એટલે તારો છેડો નજીક આવ્યો છે; કારણ કે આગમમાં કહ્યું છે કે પળવારા ઉચ્છ્વસિયં ભવચક્રમાં ઉપશમ સમકિત પાંચ વાર પ્રાપ્ત થાય છે. ચેતનજી પાંચ વાર તો ઉપશમ સમકિત પામી ચૂક્યો છે. હવે નિયમા ક્ષપકમેણી આરંભશે તેથી તારો અંત નિરંતરને માટે આવી પહોંચ્યો છે. તારું જીવન તારા આહાર ઉપર છે, તારો આહાર અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભની ચોકડી અને સમકિત મોહની, મિશ્ર મોહની અને મિથ્યાત્વ મોહની છે અને સમકિત પ્રાપ્ત થતાં તેનો ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ થાય છે તેથી એ તારો આહાર મળતો તને બંધ થયો છે. આવી રીતે તારા જીવનના આધારરૂપ સાત કર્મ પ્રકૃતિનો આહાર તને મળતો બંધ થવાથી તારું ચૃત્યુ નજીક આવી પહોંચ્યું છે. હવે તો ચેતનજી કદિ પણ તારી નજીક આવશે નહિ, તને દાદ દેશે નહિ અને તારી સંગત કરશે નહિ. મિથ્યાત્વનું જોર એટલું બધું સખ્ત વર્તે છે કે સમકિત પ્રાપ્ત થયા પછી પણ તેનાથી બની શકે ત્યાં સુધી આ જીવને જેંથી જેંથીને પણ મિથ્યાત્વ ઉપર પછાટે છે પણ મર્યદ્ગત્વપ્રાપ્તિ પછી છેવટે વધારેમાં વધારે અર્ધપુરૂષલપરાવર્તન બેટલા કાળમાં તો તે ક્ષપકમેણી માંડી સર્વ કર્મોને હઠાવી દે છે અને તે વળતે મિથ્યાત્વને સર્વથા કાપી નાખે છે, નિરંતરને માટે કાપી નાખે છે અને પછી મિથ્યાત્વનું તેના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પર જે સામ્રાજ્ય આવતું હતું તે અટકી ગય છે. એ સમકિત ગમે તો ક્ષાયિક હોય,

ઉપશમિક હોય કે ક્ષાયોપશમિક હોય પણ તેની પ્રાપ્તિ પછી અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તથી વધારે કાળ જીવ સંસારમાં રહેતો નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી હે મિથ્યાત્વ ! તું ગમે તેટલો પ્રયાસ કરે પણ નકામું જ છે. તું મરણપથારીએ જ સૂતો છે અને ચેતનજીનો આધાર તો હવે અમ્યક્ત્વ બાળક ઉપર જ રહેલો છે.

પાંચ પચીસ પચાસા ઉપર, બોલે છે સુષા વેણ,
આનંદવન પ્રશ્ન દામ તુમારો, જનમ જનમ કે સેણ. છોરાને ૦ ૩

“ પાંચ પચીસ પચાસ ઉપર તે સારાં વચન બોલે છે. હે પ્રભુ ! આનંદનો સમૂહ તમારો સેવક છે, તમે જન્મ જન્મના સ્વજન છો. ”

બાવ—સુમતિ મિથ્યાત્વ ડેણને કહે છે. પરમેશ્વરભાષિત આગમમાં એવું વચન છે કે એક સમયાવગ્તે અસંખ્યાતા જીવો ઉપશમ સમકિત પામીને એ સર્વ જીવો આગમાનુયાયી શુદ્ધ વચન બોલે છે, કારણ કે એ સ્વપક્ષેષિણા પ્રારંભી થઈ શકે છે. એમણે આગમમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે ઉપશમની પ્રાપ્તિ પાંચ વાર કરી લીધી છે અને હવે તો નિરંતરને માટે મિથ્યાત્વનો ધાત કરવા તે ઉદ્બુદ્ધ થયો છે. હે પ્રભુ ! આનંદનો સમૂહ—આત્મસ્વરૂપ તમારો—ઉપશમ સમકિતનો દાસ છે, કારણ કે હવે તો જન્મજન્મના તમે તેના મિત્ર છો—સ્વજન છો. તમારાથી આ ચેતનજીએ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કયું છે અને તમારી સાથે તે નિરંતર રહેનાર છે અને તેના પર તમારો પરમ ઉપકાર છે. ટળાકાર એ પ્રમાણે અર્થ લખીને છેવટે કહે છે કે “ આ પ્રમાણે અર્થ મને લાગે છે, કવિનો આશય તો તે જાણે છે. ”

આ પદનો અર્થ પંચાસજી ગંભીરવિજયજીએ મને બતાવ્યો તે પણ ઉપયોગી હોવાથી નીચે ઉતારી લઉં છું.

(૧) જીવને વિવેક કહે છે. અગાઉના પદમાં કહ્યું કે મિત્ર વિવેક શુદ્ધ ચેતનાને કહે છે કે—છેવટે નાથ તારે મંદિરે પધારશે અને તારી સેજલડીમાં રંગ ઉઠાવશે. હવે તે વિવેક ચેતનને કહે છે કે—હે ચેતન ! તું સંયમરૂપ બાળકને શામાટે મારે છે ? તું અસંયમથી મરેલો છે. હે મરેલા મડદા ! ઉપયોગ વગરના, નકામા, મડદા જેવા જ, જા. (જયે કાઢ્યા ટડ એ મારવાડી ભાષાતું વાક્ય છે અને તેનો અર્થ ‘ જા જા મરેલા મડદા ’ એમ થાય છે.) કાંઈએ નવીન દીક્ષા લીધી હોય અને પછી મેઘકુમારની જેમ તેના પર અસંયમ જોર કરે ત્યારે તેની જે સ્થિતિ થાય છે તેમાંથી અલગ પ્રબળ પ્રયાસ કરવો પડે છે. સંયમનો નાશ થવાથી સર્વનો નાશ થયે, કારણ તે વગર શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થવાની નથી. વિવેક કહે છે કે—આ મારો સંયમરૂપ હોકરો

હજી તો બાળ છે, નાનો છે, લડક પરિણામી છે, સર્વતું લગું ઇચ્છનારો છે, સર્વતું સુખ ઇચ્છનારો છે, બાળોબોળો છે. સંયમ કદિ કોઈનું માહું કરનારો થતો નથી અને પોતે વળી અમૃત જેવાં મધુર વચન બોલે છે. કહે છે કે-સર્વ જીવોની દયા પાળો, સાચું બોલો, ચોરી નહિ કરો. વિગેરે વિગેરે. આવો બાળોબોળો છોકરો છે તેને તું શું જોઈને મારવા જિલો થયો છે? મૂર્ખા મહા! જા, જા! હું તને કહું કે તારે ભૂલેચૂકે પણ મારા સંયમરૂપ છોકરાને મારવો નહિ.

(૨) વળી વિવેક વધારે કહે છે કે-હે મૂર્ખા! તું તો લાકડી લઈને ચાલે તેવો ઘરડો થઈ ગયો-છે, તારું શરીર શીખળવિખળ થઈ ગયું છે; અથવા તે તારા હાથમાં સુનિવેશદર્શક ડાંડો લીધો છે. અથવા તું લાકડી લઈને છોકરાને મારવાં ચાલ્યો છે, સામો જાય છે; પણ શું તારા નેત્રો ફૂટી ગયાં છે? તારી આંખો ઘઈ છે? શું તારાં હૈયાનાં નેત્રો ફૂટી ગયાં છે? તારે લાકડી લઈને ચાલવાનો વખત આવ્યો (ઘડપણ અથવા દીક્ષાને લીધે) છતાં પણ હજી તું ખીખના પ્રાણ હરણ કરવા જાય છે. તારી તો હજી પણ આંખ ઊઘડતી નથી. તું વિચાર કર, જરા જા. તું કોણ છે? તારી સ્થિતિ કેટલી છે? તારું શરીર કેવું છે? તું કેના ઉપર ઘા કરવા જાય છે? તું તો મરણને કાંઠે સૂતો છે, હાથમાં લાકડી લીધી છે અને આ છોકરાને મારવા જિલો થયો છે, પણ જરા વિચાર તો ખરે કે તને આવતા બવમાં રાટલી પણ કોણ આપશે? ખાવાનું કોણ દેશે? પરભવમાં કાંઈ મોસાળ નથી, પલંગ પાથરી રાખ્યા નથી; ત્યાં તો “ પૂર્વદત્તા ચ યા વિદ્યા, પૂર્વદત્તં તુ વચ્ચનં ” જે હશે તે જ તને મળવાનું છે, ખીજું કાંઈ મળવાનું નથી.

(૩) વળી એ નાનો સંયમરૂપ બાળક છે તે હવે જરા જરા બોલે છે. કાંઈ પાંચ, પચીશ અને પચાસ તથા તેથી વધારે વચનો પણ બોલે છે, તે હવે તદ્દન નાનો બાળક નથી, ભાંગ્યું તૂટ્યું હવે તે બોલવા લાગ્યો છે.

પાંચ બોલ-પાંચ મહાવ્રતરૂપ તે સંયમરૂપ છે અને સુખદાયી (સુધા) છે. પચીશ બોલ-પાંચ મહાવ્રતની પચીશ ભાવના છે.*

પ્રથમ મહાવ્રતની પાંચ ભાવના

૧ ઈર્થાસમિતિ સમતા રાખવી.

૨ અવલોકન કરીને લોજનાદિ કરવાં.

૩ વસ્તુ ગ્રહણ નિષ્કેપમાં જીજ્ઞાસા ન કરવી, પ્રમાજ્ઞા કરવી.

* વિસ્તારથી જાણનાર ઈચ્છુકે પ્રવચનસારોદ્ધાર ગ્રંથનું ‘બોતેરમું’ દ્વાર જોવું.

- ૪ સર્વ કાર્ય સ્વસ્થ, શાંત અને અદુષ્ટ ચિત્તથી કરવાં. (મનોશુષ્કિ.)
 ૫ મિથ્યા વાણીનો ઉચ્ચાર ન કરવો, વચનને અદુષ્ટપણે પ્રવર્તાવવાં. તત્વાર્થ
 ગ્રંથમાં ૪૨ દોષ રહિત આહારપાણી સંયમસાધન માટે લેવાં એને પાંચમી
 ભાવના કહી છે.

બીજા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના

- ૧ હાસ્યનો ત્યાગ કરી સત્ય ભાષણ કરવું.
 ૨ જ્ઞાનપૂર્વક વિચાર કરી ભાષણ કરવું.
 ૩ ક્રોધની નિવૃત્તિ કરી સત્ય ભાષણ કરવું.
 ૪ લોભનો ત્યાગ કરી સત્ય વચન બોલવું.
 ૫ ભયનો ત્યાગ કરી સાચી વાણી બોલવી.

ત્રીજા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના

- ૧ સ્વયમેવ યાચના કરવી.
 ૨ આજ્ઞા મેળવી તેને બરાબર સાંભળી વસ્તુ લેવી.
 ૩ વારંવાર અવગ્રહની યાચના કરવી.
 ૪ શુરુ અને અન્ય સાધુની આજ્ઞા લઈ ભોજન, વ્રત પ્રાશનાદિ કરવાં.
 ૫ તત્ત્વસ્થિત સંવિત્ સાધુની અનુજ્ઞા લઈ ક્ષેત્રાવગ્રહ કરવો, અન્યથા નહિ.

ચોથા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના

- ૧ અતિમાત્રા અને વધારે સ્નિગ્ધ આહાર ન કરવો, પરિમિત આહાર કરવો.
 ૨ શરીરની વિભૂષા કોઈ પણ પ્રકારે કરવી નહિ.
 ૩ સ્ત્રીનાં અંગો ઇચ્છાપૂર્વક જોવાં નહિ, તેને અવલોકવાં નહિ.
 ૪ સ્ત્રી, નપુંસક અને પશુવાળાં ઘર, આસન અને ભીંતનો આંતરે પણ છાડવો.
 ૫ સ્ત્રી સંબંધી સરાગ કથા કરવી નહિ અને પહેલાની કીડા સંભારવી નહિ.

પાંચમી મહાવ્રતની પાંચ ભાવના

- ૧ સ્પર્શના વિષયને પ્રાપ્ત કરી તેનું આસેવન ગૃહિપૂર્વક કરવું નહિ, કે તેની
 ઉપર અમનોજ્ઞતાને લીધે દ્વેષ પણ કરવો નહિ.
 ૨ રસના વિષયો પર પ્રેમ કે દ્વેષ લાવવો નહિ.
 ૩ પ્રાણના વિષયોનું ઇષ્ટ અનિષ્ટ પરિણામ વિચારી તેમાં આસક્ત કે દ્વિષ થવું નહિ.
 ૪ અધુના વિષયો પર રાગ દ્વેષ ધારણ કરવો નહિ.
 ૫ શ્રોત્રના વિષયો તરફ આકર્ષણ કે ઉદ્વિગ્નપણું થવા દેવું નહિ.

એવી રીતે તપના પચાસ* બેઠ થાય છે જે નીચે કુટનોટમાં દર્શાવ્યા છે.

આ મારો સંયમરૂપ બાળક આવી રીતે પાંચ, પચીસ, પચાસ વચ્ચેનો પણ બોલે છે અને તેનાં તે સર્વ વચ્ચેનો આનંદ આપનારાં છે. વળી તે ઉપરાંત અરણ્યસિત્તરી તથા કરણસિત્તરીના ચીત્તર ચીત્તર બોલ પણ તે બોલે છે. (આ બોલ બલુવાની ઇચ્છા-વાળાએ પ્રવચનમારોદ્ધાર ગ્રંથનું છાસકંચું તથા મરસકંચું દ્વાર જોવું). હે આનંદ-ધન પ્રભુ ! એ સંયમ તમારો સેવક છે, તમારાથી જ તેની ઉત્પત્તિ છે, આપ (પ્રભુ) તેને જતાવો છો, આપના આગમથી જ તે જણાય છે.

વળી જો બાળક આપશ્રીને કહે છે કે-હે પ્રભુ ! તમે જન્મ જન્મમાં મારા સગા છો, સગા રહેજો, તમારી સાથેનું સગપણ કાયમ રહેજો.

આવી રીતે પ્રભુ સાથે સંયમને સગપણ છે તે વાત તાજી કરી, બાળ ચેતનજી પોતાને કોઈ મારે છે એ વાતની પ્રભુ પાસે ફરિયાદ કરે છે અને પ્રભુનો આશ્રય માગે છે.

પદ અઠારમું

રાગ-માલકાર, ગાદી રાગણી.

રિમાની આપ મનાવો રે, પ્યારે બીચ વસીઠ ન ફેર; રિમાની૦

સોદા અમમ હે પ્રેમકારે, ધરખ ન વૂઝે કોય;

લે દે વાહી મમ પહે પ્યારે, ઝૌર દલાલ ન હોય. રિમાની૦ ૧

* તપના ૫૦ ભેદો—૧ ચાતુર્ય, ૨ ઈવરતપ, ૩ બાલગીનોદરી, ૪ અબ્યંતરગીનોદરી, ૫ દ્રવ્યતપત્તિસંક્ષેપ, ૬ ક્ષેત્રતપત્તિસંક્ષેપ, ૭ કાલતપત્તિસંક્ષેપ, ૮ જ્ઞાનતપત્તિસંક્ષેપ, ૯ કાયકલેશ, ૧૦ રસસાગ, ૧૧ ઇદ્રિયક્રમયયોગવિધયકસંલીનતા, ૧૨ સ્ત્રીપશુપડકાદિનિર્જિતરચાનઅવસ્થિત, ૧૩ આલોચણપ્રાયશ્ચિત, ૧૪ પ્રતિક્રમણપ્રાયશ્ચિત ૧૫ મિથ્યપ્રાયશ્ચિત ૧૬ વિવેકપ્રાયશ્ચિત, ૧૭ કાપોત્સર્ગપ્રાયશ્ચિત, ૧૮ તપ પ્રાયશ્ચિત, ૧૯ હેદપ્રાયશ્ચિત, ૨૦ મૂલપ્રાયશ્ચિત, ૨૧ અનવસ્થિતપ્રાયશ્ચિત, ૨૨ પારમિયપ્રાયશ્ચિત, ૨૩ જ્ઞાનનિનયરૂપ, ૨૪ દર્શનનિનયરૂપ, ૨૫ ચારિત્રવિનયરૂપ, ૨૬ મનોવિનયરૂપ, ૨૭ વચનવિનયરૂપ, ૨૮ કાવવિનયરૂપ, ૨૯ ઉપમારવિનયરૂપ, ૩૦ આચાર્યવિનયરૂપ, ૩૧ ઉપાધ્યાયવિનયરૂપ, ૩૨ સાધુવિનયરૂપ, ૩૩ તપસ્વીવિનયરૂપ, ૩૪ લઘુશિષ્યાવિનયરૂપ, ૩૫ જ્ઞાનસાધુવિનયરૂપ, ૩૬ શ્રમભોગાસકવિનયરૂપ, ૩૭ સધર્મિયવિનયરૂપ, ૩૮ કુલવિનયરૂપ, ૩૯ ગણવિનયરૂપ, ૪૦ વાચના, ૪૧ પૂજના, ૪૨ પરાયતના, ૪૩ અનુપ્રેક્ષા, ૪૪ ધર્મકથા, ૪૫ આર્તધ્યાનનિવૃત્ત, ૪૬ રોદધ્યાનનિવૃત્ત, ૪૭ ધર્મધ્યાનનિવૃત્ત, ૪૮ શુક્રધ્યાનનિવૃત્ત, ૪૯ બાહ્યકાપોત્સર્ગ અને ૫૦ અબ્યંતરકાપોત્સર્ગ

* પરિખ=પરીક્ષા કરીને એવો પાઠાતર છે

૧ રીસાની=રીસાવલી છે તેને મનાવો=સમજાવો બીચ=ચંચે વસીઠ=વિશિષ્ટ, ચેતનીઓ. નેર=નેરવો નહિ, લાવો નહિ. સોદા=પરીદો અમમ=સમમન્ય તેમ, ન બલુ શકાય તેવા પરખ=પરીક્ષા કરીને બૂઝે=જાણે લે દે=લે અને આપે. વાહી=ઉસકું, તેને. ગમ=ખજાર

“ રીસાયલી(શુદ્ધ ચેતના)ને તમે સમજવો, વચ્ચે ચોવટીઓ ફેરવો નહિ. પ્રેમની ખરીદી સમજણ ન પડે તેવી છે, પરીક્ષા કરીને જાણવાવાળા કોઈ નથી; (૯) આપે લે, તેને જ તેની ખબર પડે તેમ છે, ખીજે કોઈ દલાલ સોદો કરી આપનાર સંભવતો નથી, હોતો નથી. ”

ભાવ—ચેતનજીને હવે જરા જરા ભાસ થયો છે કે—આ જીવનનો ઉદ્દેશ પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં રાચવા માચવાનો નથી, પણ ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયમુખનો ત્યાગ કરી પોતાનું ચેતનત્વ પ્રગટ કરવું તે જ છે. તેને જરા જરા સમજાયું છે કે અત્યાર મુખી પોતે ખોટા માર્ગ પર હોતો, કુલટા સ્ત્રીઓના પ્રેમમાં હોતો. હવે જ્યારે ઉપશમ સમક્ષિતનો તેને જરા ઝળકાટ થઈ ગયો, અધિભેદ થયો, અંતરકરણ કરી મિથ્યાત્વના ત્રણ પુંજ કર્યા ત્યારે તેને સમજાયું કે પોતાનું વાસ્તવિક કાર્ય તો શુદ્ધ ચેતનાને પ્રગટ કરવી એ છે અને પછી તેની સાથે અવિનાશીની સંજડીએ સૂઝ આનંદ કરવો એ પોતાનો સ્વભાવ છે. આટલું જ્ઞાન થયા પછી શુદ્ધ ચેતનાને મંદિરે જવાની ઇચ્છા થતાં મુમતિ સાથે પોતે શુદ્ધ ચેતનાને પ્રગટ કરવાના ઉપાય સંબંધી વિચાર કરે છે. મુમતિ આ તકનો લાભ લઈ શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ કરવા સંબંધી કેટલીક હકીકત ચેતનજીને કહે છે તે પર આ હૃદયમાન છે.

મુમતિ વાક્ય—અરે ચેતનજી ! મારા આધાર ! શુદ્ધ ચેતના તમારાથી રીસાયલી છે, તમારા પર શુસ્સે થયેલી છે, તમારી સાથે ખીજાયલી છે, તેને તમે પોતે જ સમજવો એને સમજાવવા માટે વચ્ચે ચોવટીઆને ફેરવો નહિ. તમે જાણો છો કે એ સ્ત્રીનું આર્યહૃદય છે, એના અંતઃકરણમાં આપને માટે બહુ રાગ છે, પણ આપે અનાદિ કાળથી તેને તરછેડી છે તેથી તેણે આપની સાથે રુસણાં લીધાં છે, પણ આપ પોતે તેને મનાવશો તો કામ સિદ્ધ થશે. તમે કોઈ મંથાત કરનારને વચ્ચે રાખવા ધારતા છો તો તે મારા વિચાર પ્રમાણે સારું નથી. આવી મહત્ત્વની જાળતમાં વચ્ચે વાત કરનારને રાખવાથી ઘણી વખત નુકસાન થાય છે, ગોટાગો થાય છે, એ તમે જાણો છો. જો તમે ચોવટીઆને વચ્ચે રાખશો તો તમારા મેળ ખાયે નહિ. તમારે પોતાને જ એ કામ કરવાનું છે તેનાં ઘણાં કારણો છે, તેમાંનાં કેટલાંક કારણો નીચે બતાવું છું.

ખગરમાં સોદો કરવો હોય ત્યારે ઘણી પોતે સોદો બહુધા કરતા નથી પણ દલાલ માલની પરીક્ષા કરીને કિંમત લેનાર વેચનાર વચ્ચે ચોક્કમ કરાવી આપે છે અને મોદો બેસાડી આપે છે, એ સામાન્ય જનુસવનો વિષય છે. હે ચેતનજી ! તમારે સોદા કરવાનો છે તે પ્રેમનો છે, બજાર વસ્તુનો નથી; પ્રેમ એ સાધારણ રીતે અન્યથી પરખી શકાય તેવી વસ્તુ નથી; અંતઃકરણનો વિષય છે; માટે બહારના દલાલ તેની કિંમત કરી તેનો સોદો કરી આપે એમ માનવા નહિ. જ્યારે ઉપર ઉપરનો મેળ કરી

આપવો હોય ત્યારે ફતી દલાલ તેનું જોડાણ કરી આપે છે, પણ જ્યારે અતરંગ વસ્તુની વાત આવી પડે છે ત્યારે દલાલતુ એમાં કાંઈ આવી શકતું નથી, કારણ કે એની પરીક્ષા પણ તેને થતી નથી પ્રેમ આટલા છે, આવો છે, આ પ્રકારનો છે એ જ જ્યારે દલાલ જાણી નકે નહિ ત્યારે તેનો સોહો તે કેમ કરાવી શકે ? પ્રેમની કિમત તો તેની જે આપ-લે કરે છે તેને જ હોય છે, તે જ ગમતે છે કે પોતાના અત કરણના ઊડાણના ભાગમાં વાસ્તવિક પ્રેમ કેટલો છે અને મનોમન માસીભાવે સામાના અંત કરણમાં પોતા માટે કેટલો પ્રેમ છે તે પણ જાણી શકે છે, પણ દલાલ એમાં કાંઈ જાણી શકતો નથી પ્રેમ વાટે ઘાટે મળતો નથી, દોશીગને હાટે વેચાતો નથી, એ તો અત કરણનો વિષય હોવાથી લેનાર તેમજ દેનાર જ તેની પરીક્ષા કરી શકે છે

આપના ઉપર શુદ્ધ ચેતનાનો પ્રેમ ખરેખરો છે એમ હું ચોક્કસ જાણુ છું વળી આપે તેના તરફ બેઠરકાગી રાખી છે અને તે પણ અનાદિ કાળથી-લાખા વખતથી રાખી છે માટે તમારી સાથે અત્યારે તે રીમાયલી છે, પણ તમે પોતે જ તેને સમજાવો તમે સાલગતા હતા ત્યારે દશમાં પદમાં શુદ્ધ ચેતના પોતે જ જોવી હતી કે ‘કેહ ન ફતી દલાલ ચિમીદી, પારખી પ્રેમ ખરીદ બનાવે’ ટોઈ એવો ચોવટીઓ કે ફતી નથી કે જે પ્રેમની પરીક્ષા કરી તેનો સોહો ઉતારી આપે, માટે તમે પોતે જ શુદ્ધ ચેતનાને સમજાવો, મનાવો અને હું તમને ખાત્રી આપુ છું કે તમારું કામ જરૂર પાર પડશે વ્યવહારમાં પણ પ્રેમનો સોહો થતો નથી વાસ્તવિક પ્રેમ ન હોય ત્યારે એવો ખ્યાલી ઉપર ઉપરનો વિવેક કરવો પડે છે સ્વાભાવિકતામાં અને કૃત્રિમતામાં ફેર છે તે ધ્યાનમાં રાખી આ પદનો ભાવ વિચારીએ તો અર્થ સ્ફુરે તેમ છે

દો ઘાતા જીયકી કરો રે, મેટો મનકી જાંટ;

તનકી તપત્ત વૂજાઈય પ્યારે, વચન સુધારમ છાટ. રિસાની૦ ૨

“(ચેતનાને મનાવવા માટે) તમારે જીવના સળધમાં જે વાત કરવી એક તો તમારા મનમાંથી આટી કાઢી નાખો અને ખીજી પ્રભુના વચનામૃતરૂપ છાટજીવડે શરીરનો સત્તાપ છુઝાવી નાખો, ચોલવી નાખો ”

ભાવ—ચેતનાને મનાવવા માટે વચ્ચે દલાલ-ચોવટ કરનારનું કામ નથી, એ બતાવી હવે તેને મનાવવાનો ઉપાય સુમતિ બતાવે છે હે ચેતનજી ! તમારે જો ચેતનાને મનાવવી હોય તો તમારા જીવના સળધમાં જે વાત કરે, જે કામ કરે એ જે કામ ક્યા ક્યા છે, તે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે

૨ દો=મે બાતા=વાતો કામ કરણી જીયકી=જીની મેટો=મટાડી દો આટ=ધુચ આંતી તનકી=શરીરની તપત્ત=સત્તાપ છુઝાઈએ=મટાડીએ ઝોનવી નાખીએ છાટ=છાટજીવડે

એક તો તમારા મનમાંથી આંટી કાઢી નાખો. જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં આંટી નહિ અને જ્યાં આંટી હોય ત્યાં પ્રેમ નહિ; માટે તમારા મનમાં જે વળ હોય તે ફર કરી નાખો. તમારા મનમાં હજુ પરભાવગમનરૂપ આંટી છે, તમે હજુ તમારી પતિવ્રતા સ્ત્રી પર બરાબર પ્રેમ રાખવાનું શીખ્યા નથી, તમે હજુ જ્યારે ત્યારે માયામમતા વિગેરે વેશ્યાઓનાં મંદિરોમાં ભટક્યા કરો છો. જો તમારે બરાબર પ્રેમ કરવો હોય, શુદ્ધ ચેતનાને તમારા હૃદયમંદિરમાં સ્થાન આપવું હોય તો પરભાવરમણ મૂકી દઈ એક નિઘાથી તેના પર શુદ્ધ પ્રેમ રાખો અને મનમાંથી આંટી ઘૂંટી કાઢી નાખો, ફર કરો, ફેંકી દો.

કોઈને મનાવવું હોય ત્યારે મિષ્ટ મિષ્ટ વચનોવડે તેને શાંત કરવાની જરૂર પડે છે. તેના મનમાં જે સંતાપ હોય તે પ્રથમ વચન દ્વારા શાંત કરવો પડે છે, તેમ અહીં પણ સમજવું. શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા માટે તમે ‘હવે પછી હું’ આમ નહીં કરું, પૌદ્ગલિક ભાવમાં નહીં રમું.’ ઇત્યાદિ મિષ્ટ વચનોવડે તેને શાંત કરો, એટલે તે તરત મનાશે. સ્ત્રીજાતિ વિદ્યાસુ હોય છે તેથી પતિનાં વચનો પર વિદ્યાસ રાખી તરત મનાઈ જાય છે. આ મૂળ અર્થ જણાય છે. ખીન્ને આવો અર્થ પણ થાય છે કે તમારા શરીરમાં જે વિષયકપાયજન્ય સંતાપ થયા કરે છે, તમને જે આતુરતા રહ્યા કરે છે તે મટાડી દો. મતલબ તમને બાહ્ય સુખ મેળવવાની જે આતુરતા છે તે ફર કરો, શાંત કરો, એટલે આત્મસ્વરૂપને લાગતી અગ્નિ શાંત કરશે. રાગદ્વેષજન્ય સંતાપ તમારા શરીરમાં રહે છે તે ફર કરો. સંતાપ કેટલો અને કેવો થાય છે તે બરાબર અવલોકન કરવાથી જણાય તેમ છે. એક વસ્તુ મેળવવાનો લાલ ધાય, કીર્તિ મેળવવાની ઇચ્છા થાય, તેમ જ અન્ય ગ્રોહનીય કર્મના અવિર્ભાવો થાય ત્યારે માનસિક ક્ષોભ થવા ઉપરાંત શરીરમાં એક પ્રકારની ગરમી થઈ આવે છે જે ખારિક દૃષ્ટિથી જણાશે. સંતાપ એ અગ્નિ છે, એને શાંત પાડવાનો ઉપાય જળછંટકાવ છે, માટે રાગદ્વેષ રહિત વીતરાગ ભગવાનનાં વચનરૂપ અમૃતનો છંટકાવ કરવાથી સંતાપની શાંતિ થાય છે, અગ્નિ છુગાઈ જાય છે. આવી રીતે તીર્થંકરભાષિત વચનામૃતનો વરસાદ થશે ત્યારે મનની વ્યથા અને શરીરનો સંતાપ ફર થશે અને તેમ ધશે ત્યારે શુદ્ધ ચેતના જે અત્યારે તમારાથી રીંસાણી છે તે મનાશે અને તમારા હૃદયમંદિરમાં આવી નિરંતર વાસ કરશે.

ધાયક સમકિત પ્રાપ્ત થયા પછી શુદ્ધ ચેતનાનો નિરંતર સંબંધ થાય છે તેને માટે શારીરિક અને માનસિક શુદ્ધિ કરો. શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ કરવા માટે પરભાવરમણ અને સ્વરૂપસંતાપરૂપ મન અને શરીરના વ્યાધિઓને આગમકથન અને તીર્થંકરના ઉપદેશરૂપ અમૃતછંટકાવથી શાંત પાડવા યોગ્ય છે.

નેક નજર નિહાલીએ રે, ડગર ન કીજે નાથ;

તનક નજર મુજરે મિલે પ્યારે, અજર અમર સુખ સાથ. રિસાની૦ ૩

“ હિતદિષ્ટિથી જોઈએ અને હે પતિ ! (કોઈની) ગરજ-ઠરકાર ન કરીએ. જરા નજર કરવાથી અને મુજરો કરવાથી વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણનાં દુઃખ રહિત સુખ સાથે તે (શુદ્ધ ચેતના) મળે. ”

ભાવ—રીસાયલી શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવાનો એક ઉપાય ઉપર જણાવ્યો. હવે બીજો ઉપાય અત્ર બતાવે છે. સર્વ જીવો તરફ હિતયુદ્ધિથી જુઓ. તમે વિચારો કે સર્વ જીવો સત્તાએ સિદ્ધ સમાન છે, પોતાના સરખા છે, પોતે પણ સિદ્ધ દશા પ્રયાસથી પ્રાપ્ત કરી શકે તેવો છે. સત્તાગતે સર્વ જીવો પોતાના સરખા હોવાથી તમારી દુરજ છે કે તમારે તેને પોતાના મિત્ર સમજવા.

‘ સર્વ મિત્ર કરી ચિંતવો સાહેસદી રે, કોઈ ન જાણે શનુ તો;
રાગ દ્વેષ એમ પરિહરી સાહેસદી રે, કીજે જન્મ પવિત્ર તો ’

મૈત્રીભાવ અતિ ઉત્તમ છે. એમાં સર્વ જીવ તરફ મિત્રતા રાખવાનો-ખંધુભાવ દેખાડવાનો ઉદ્દેશ છે. એ સ્વધર્મી ખંધુઓને કે દેશવાસી ખંધુઓને જ મિત્ર તરીકે ચિંતવવા સમજાવે છે એમ નહિ પણ સર્વ મનુષ્યોને જ તે ખંધુભાવે બતાવે છે. એથી પણ આગળ વધીને પંચેન્દ્રિય તિર્થંથ, વિકલેન્દ્રિય અને એકેન્દ્રિય જીવોને પણ ખંધુયુદ્ધિએ બતાવે છે. ‘ પરહિતચિંતા મૈત્રી ’ એ ભાવ એટલો આહ્વાદજનક છે કે એથી મનની આંટી અને શરીરનો સંતાપ જેના ઉપર અગાઉ વિવેચન કર્યું છે તે પણ શાંત પડતા જાય છે. ચેતનજી ! તમારે શુદ્ધ ચેતનાને જાગૃત કરવી હોય તો આ મૈત્રીભાવ ધારણ કરવો, સર્વ તરફ હિતયુદ્ધિથી જોવું.

નેકનજર એટલે મીઠી નજર: અમીદિષ્ટિ-શુભ દિષ્ટિક્ષેપન. પ્રભુને અને રાગને આ જીવ નેકનજરથી પોતાની સાચું જોવા વારંવાર વિનંતિ કરે છે. મોટા માણસની નેક-નજરથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આવી નેકનજરથી સર્વ જીવ સાચું જોવાની ટેવ પડે છે ત્યારે તેને સર્વજુ શુભ કરવા ઈચ્છા થાય છે, પ્રબળ આંદોલનો તેને માટે મૂકે છે અને અન્ય તરફ જેવી ભાવના થાય તેવું પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે, એ અનિહત નિયમ છે. યાદશી ભાવના તાદશી સિદ્ધિ તદ્દનુસાર આવી દિષ્ટિરૂપ ભાવના રાખવાથી સ્વકાર્યની સિદ્ધિ પણ થાય છે.

અને હે નાથ ! તમારે સર્વ ઉપર નેકનજરથી જોવું, પણ તમારે કોઈની ગરજ

૩ નેક=હિત. નિહાલીએ=જોઈએ ઉગર=ગરજ. તનક=જરા. મુજરે=મુજરો કરવો પડે. મિલે=મળા જશે. અજર=મરણરૂપ રહિત. અમર=મરણ રહિત.

રાખવી નહિ હે પ્રભુ! તમારે કોના બાપની સાડી બાર છે, તમારે કોની ગરજ છે, તમારે કોની દરકાર છે? તમે તદ્દન બેદરકાર થઈ બચો. પૌદ્ગલિક વસ્તુમાત્રની આશા છોડી દો, તે તમને હાનિકારક છે, ઉપકારક નથી. વળી આ છવ અન્યની આશા ઉપર અનેક કામો કરે છે, અન્યને ઘેર જ્ઞાન માફક ભટકે છે, મોટા માણસના મુખ સામું જોયા કરે છે, વિગેરે બાબત પર અઠાવીશમા પદમાં વિવેચન થયે; પણ હે નાથ! તમારે શામાટે કોઈની દરકાર રાખવી પડે છે? તમારે જે જોઈએ તે તમારી પાસે છે, તમારી સાથે છે, તમારામાં છે, તમારા જ રૂપ છે; માટે કોઈની દરકાર તમારે કરવી નહિ.

એ પ્રમાણે સર્વ ઉપર નેકનજરથી જોયો અને પરની દરકાર મૂકી દેશો એટલે કાર્યસિદ્ધિ તરફ પ્રયાણ થયે. ઉપરાંત તમારે શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા માટે શું કરવું તે પણ હું કહું છું. ઉપર પ્રમાણેની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે શુદ્ધ ચેતના તરફ જરા નજર કરશો અને તેને મુજરો કરશો તો તે તમને આવીને મળશે-ભેટશે અને વળી તે એવી સારી રીતે મળશે કે સાથે તે અજર, અમર મુખ લેતી આવશે એટલે તે તમને મળ્યા પછી તમારે વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણનું દુઃખ હંમેશને માટે મટી જશે. સંસારમાં ઘડપણનું દુઃખ મોટું છે અને વળી વારંવાર મરણ પામવાં અને જન્મ લેવાં એ પણ એવી જ મહાઉપાધિ છે એ સર્વ પીડા નિરંતરને માટે મટી જાય તેટલા માટે જેમ તમે રાગનેા મુજરો કરો છો ત્યારે તે તમારી સામે નજર કરે છે તેમ શુદ્ધ ચેતનાને મુજરો કરવાથી તમારી ભવની ભાવક ભાંગી જશે, કહેવાની મતલબ એ છે કે-નેકનજરે સર્વ પ્રાણીઓને જોવાથી અને તેઓની સ્થૂળ લાભ માટે દરકાર ન કરવાથી એક લહેખમાં તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

ઉપર ઉપરનાં શુભ જણાતાં પણ કેવલ કીર્તિને માટે જ કરાતાં કાર્યો વ્યવહારને અંગે કરી તમે કાળ નિર્ગમન કરી નાખો છો તે હવે છોડી દો અને શુદ્ધ ચેતનાને પ્રગટ કરવા પ્રબળ પુરુષાર્થ કરો, જેમ કરવાથી તમારે નિરંતરની ઉપાધિને છોડી આવી જાય.

નિશિ અંધધારીક ઘન ઘટા રે, પાતં ન વાટકો પંદ;

કરુણા કરો તો નિરવહું પ્યારે, દેસું તુમ મુખચંદ. રિમાનીં ૭

“અંધધારમય રાત્રિ છે, વાદળાની છાયા (ફેલાયલી છે). હે પ્રભુ! રસ્તાનાં વિદ્યો ન થાય એવી મારા પર કૃપા કરો તો હું આપું અને તમારા મુખચંદ્રનું દર્શન કરું.”

* અંધધારીને જાહેરે ‘અંધારી’ એવો પાઠ છે.

૪. નિશિ=રાત્રિ. અંધધારી=અંધધારવાળો. ઘન=વાદળાની. ઘટા=ઘડા. પાતં ન=તમને ન થાય, ન મળે. વાટકો=રસ્તાનો. રે=નિષેધ. નિરવહું=આપું. દેસું=દર્શન કરું.

ભાવ—આ પ્રકારે શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવાની વાત અને તેમ કરવાના ઉપાય સુમતિએ ચેતનજીને કહ્યા ત્યારે આ ચેતન શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા કાંઈ ઉદત થયો, તેથી તે પ્રથમ તો આનંદધન પ્રભુને વિનંતિ કરે છે—હે પ્રભુ ! એક તો સીધા અંધારી રાત્રિ છે અને વળી તેમાં સખત વાદળાં થયેલાં છે, તેથી હું રસ્તાનાં વિદ્યો જાંઈ શકતો નથી, પણ હવે આપ મારા ઉપર કૃપા કરીને કાંઈ એવું કરો કે મને માર્ગનાં વિદ્યો ન નડે અને આપશ્રીનું દર્શન થાય.

મોહરૂપ અંધકારમય :રાત્રિ છે, તે સ્વભાવે અંધારી છે, તેમાં સ્વયં પ્રકાશ પડતો નથી, અને ચંદ્રનો પણ પ્રકાશ નથી, તે કૃષ્ણ પક્ષની રાત્રિ છે, તદુપરાંત આકાશમાં ઘનઘટા વ્યાપી રહી છે. મોહરાત્રિ ચંદ્રપ્રકાશ વગર અંધકારમય તો છે જ, તેમાં વળી વાદળાં ચડી આવ્યાં છે એટલે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીયરૂપ મેઘની ઘટા છવાઈ રહી છે તેથી તારાનો પ્રકાશ પણ પડતો નથી. ઘણા જીવો કૃષ્ણપક્ષીઆ જ હોય છે. આવી સીધા અંધારી રાતમાં વાટે ચાલતાં અનેક વિદ્યો આવી પડે છે, પગ જ્યાં ત્યાં અથડાય છે, ફૂવા કે ખાડામાં પડી જવાય છે અને ચોરનો ભય લાગે છે. હે આનંદ-ધન પ્રભુ ! મારા નાથ ! હવે તો આપ કાંઈ એવું કરો કે રસ્તાનું મને કોઈ પણ પ્રકારનું વિદ્ય ન થાય અને હું એકદમ તમારી તરફ ગમન કરીને તમારા સુખચંદ્રનું અવલોકન કરું. પ્રભુદર્શન માટે જતાં રસ્તામાં પડી જવાય, હુટાઈ જવાય તો પ્રભુ સુધી પહોંચી શકાતું નથી અને પ્રભુદર્શન થતું નથી, તેથી આનંદધન પ્રભુને વિનંતિ કરે છે કે—હે નાથ ! મારે મારી શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવી છે, તે કારણે જ આપ મહાત્માનું દર્શન કરવા ઇચ્છા રાખું છું અને તે દ્વારા તેને મનાવવા ઇચ્છું છું, તો હવે મારા માર્ગમાં જે વિદ્યો આવે તે દૂર કરી આપ મને આપના દર્શન કરાવો. આપના સુખચંદ્રનું દર્શન થતાં મોહરાત્રિની અંધકારમય સ્થિતિ અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘનઘટાનો નાશ થઈ જશે. જ્યાં સુધી એમ ન બને ત્યાં સુધી શુદ્ધ સ્વરૂપનું મને ભાન થાય નહિ, ભાન થયા વિના શુદ્ધ ચેતના ઓળખાય નહિ અને ઓળખાયા વિના તેને મનાવાય નહિ, એટલા માટે પ્રભુસુખચંદ્રના દર્શન સારુ ચેતનજી વિરૂપિ કહે છે,

પ્રેમ જહાં દુષિષ્ઠા નહિ રે, *નહિ ઠકુરાદત રેજ;

આનંદધન પ્રમુ આઈ વીરાજે, આપહી સમતા સેજ. રિસાણી૦ ૫

“ જ્યાં પ્રેમ હોય છે ત્યાં બે ભાવ હોતા નથી તેમ જ જરા પણ ખાલી ભપકો પણ હોતો નથી. આનંદધન પ્રભુ પોતે જાતે આવીને સમતાની સેજડીએ બિરાજમાન થાય છે.”

* ‘ મેટકુરાદિત રાજ ’ એવો પાશંતર માત્ર બીમથી માણેકવાળી શુકમાં છે.

૫ દુષિષ્ઠા=દ્રષ્ટા, બે ભાવ. ઠકુરાદત=એટો ભપકો. રેજ=જરા પણ. આઈ=આવીને. આપહી=પોતે.

આ ગાઝાનું બીજું પદ બી. મા. ની શુક્રમાં છપાયેલ છે તે અશુદ્ધ જણાય છે. 'મેટકુરાહિત રાજ' એમ છપાયેલ છે તે કોઈ પ્રતમાં નથી. અત્ર પાઠ લખ્યો છે તે પ્રમાણે ચારે પ્રતમાં છે. કુરાહિત રાજ એટલે અન્યાયી રાજ્ય.

ભાવ—જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં ધોખો નહિ, બે પ્રકાર નહિ. ઉપરથી દેખાડવાનું જૂઠું અને વર્તન જૂઠું એવા પ્રકારનો દ્વિર્ભાવ પ્રેમમાં હોતો નથી, તેમ જ જ્યાં સાચો પ્રેમ હોય ત્યાં ખાલી ભપકો હોતો નથી. પ્રેમમાં સંકલ્પવિકલ્પ હોતા નથી. મોક્ષ મેળવવાનો જો તમારા મનમાં પ્રેમ હોય તો પછી તેમાં કોઈ જાતની શંકા રાખો નહિ, બે ભાવ રાખો નહિ, ગોટા વાળો નહિ. સંઘાત્મા વિનશ્યતિ એ તો જાણીતી વાત છે, માટે શુદ્ધ પ્રેમ તમને શુદ્ધ ચેતના ઉપર હોય તો પછી બીજા ગોટા વાળવા મૂકી દઈ એક નિષ્ઠા રાખો. સંશય રાખનારનું એક પણ કામ સિદ્ધ થતું નથી અને વળી ખાલી ભપકો મૂકી દે, પ્રેમમાં કોઈ આડંબર કરવાની જરૂર નથી, એમાં કોઈ પડાર કરવો પડતો નથી; માટે તમે ગોટા વાળવા છોડી દો અને સંશય મૂકી દો. આ પ્રમાણે થશે એટલે આનંદધન પ્રભુ પોતે આલીને સમતાના મંદિરે પધારશે અને તેની સેજ ઉપર-તેના પલંગ ઉપર ગિરાજશે. આનંદધન પ્રભુ ઉપર તમને પ્રેમ થશે ત્યારે તે પણ દુવિધા-બે ભાવ રાખે તેવા નથી, તેઓ પોતે આલીને તમારા હૃદયમંદિરમાં રહેલ સુમતિની સેજડીએ બેસશે અને તમારામાં ને આનંદધન પ્રભુમાં છેવટે કોઈ પણ ભેદ રહેશે નહિ. આવી રીતે થશે એટલે રીસાયલી શુદ્ધ ચેતના મનાઈ જશે.

આ મનુષ્યજીવનનું કર્તવ્ય શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવાનું છે. જો સંસારચક્રનો પાર પામવો હોય, સંસારસમુદ્ર જોળાંગી જવો હોય, સંસારાટવી ઉતરી જવી હોય તો શુદ્ધ ચેતનાને પ્રાપ્ત કરવા-તેને પ્રગટ કરવાના કાર્યમાં જોડાઈ જવું, તેને મનાવવાના બતાવેલા ઉપાયોનું સેવન કરવું અને તેને હૃદયમંદિરમાં સ્થાન આપવા દૃઢ નિશ્ચય કરવો. જે જીવન એ સાધ્ય હોય તેવા પુરુષોનું આ જીવન યોગ્ય છે; અન્યને તો ફેરા માત્ર છે.

૪૫૬ ઓગણીસમું

રાગ-વૈષાખ

દુલહ નારી તું વહી નાગરી, પિયા જામે તું સોવે;

પિયા ચતુર હમ નિપટ અગ્યાની, ન જાણુ કયા હોવે? દુલહ૦ ૧

* આ પદ કોઈ પણ પ્રતમાં જોવામાં આવતું નથી, માત્ર યા. બીમસંદ માણેકની શુક્રમાં છે. ફૂન આનંદધનજીની હોય તેમ લાગતું નથી, કારણ કે એક તો પદનો અર્થ કરતાં બહુ ખેંગાને ભાવ લાગેલા પડે છે. બીજું પ્રથમ ગાથાની પંક્તિમાં વિશેષજ્ઞ વિરોધ વચ્ચે અર્થદિન સાંખો આંતરો રહે છે. ત્રીજું એક જ પદમાં ચેતન અને ચેતના સામસામી વાતો કરે એ આનંદધનજીની સામાન્ય ફૂતિને અનુ-

“ હે નારી ! તું બહુ બેવકૂફ છે, મળવા મુશ્કેલ એવા તારા પતિ જાગે છે અને તું સૂઈ જાય છે. (સ્ત્રી જવાબ આપે છે) પતિ નિપુણ છે અને હું તો તદ્દન અજ્ઞાની છું (તેથી) શું થાય છે તે હું જાણતી નથી. ”

ભાવ-આ ચેતન અશુદ્ધ ક્રિયામાં-દ્રવ્યક્રિયામાં જાગતો છે, તે વિભાવદશામાં જાગત રહે છે, સંસારનાં હેતુભૂત દ્રવ્ય, સ્ત્રી, પુત્રાદિકના મોહમાં પડી રહી તેને અંગે જે ખટખટ કરવી પડે છે તેમાં તે જાગતો રહે છે. અલગત, એની પતિવ્રતા સાધવી સ્ત્રી આવા ચારકા ઘરે/ રખડનારા પતિ સાથે રીસાય તેમાં નવાઈ નથી. એ કારણથી તે પતિ સન્મુખ નેતી નથી. ચેતનજીને હવે કાંઈક સ્વરૂપજ્ઞાન થવા લાગ્યું છે તેથી શુદ્ધ ચેતનાને જાગત કરવાની ઈચ્છા તેને થઈ છે, પણ તેને મેળવવા યોગ્ય પોતાનું વર્તન થયું નથી. આવા પ્રસંગે ચેતન શુદ્ધ ચેતનાને ઉદ્દેશીને કહે છે.

હે ચેતના ! તું વારંવાર તારા પતિની વાટ જુએ છે, તેના વિરહથી દુઃખી થાય છે, પણ હું પોતે તારો પતિ તને આજે કહું છું તે તું સાંભળ. તું તદ્દન મૂર્ખા છો, બેવકૂફ છો, ગાંડી છો. પતિમેળાપ અતિ દુલ્ભ છે એમ તું જાણે છે, જીવની ચેતના શુદ્ધ થવી એ અતિ મુશ્કેલ કાર્ય છે, અનંત ભવબ્રમણ કર્યા પછી અકામ નિર્જરા થાય ત્યારે જીવ નિગોદમાંથી નીકળી ધીમે ધીમે ઉઘો આવતો જાય છે અને છેવટે મહામુશ્કેલીએ મનુષ્ય-ભવ પામે છે, ત્યાં પણ માર્ગાનુસારી શુભો પ્રાપ્ત કરતાં કેટલીક વાર બહુ કાળ નીકળી જાય છે. એ પ્રમાણે અથડાતાં પછડાતાં કોઈ વખત અપૂર્વ અધ્યવસાયના નિમિત્તથી અંધિલેહ થાય છે ત્યારે થોડો વખત સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે છે અને વળી તેને વમી દઈ આત્મધન શુભાવી નાખે છે. આવી દશામાં પણ કેટલીક વાર અર્ધ પુફ્ફગલપરાવર્ત જેટલો કાળ શુભાવી નાખે છે અને તેના છેવટના ભાગમાં શુદ્ધ ચેતના મહામુશ્કેલીએ પ્રાપ્ત કરે છે. આથી સામી બાબુની હકીકત જતાવી જીવ ચેતનાને કહે છે કે-હે ચેતના ! તું અતિ મૂર્ખા છો, આ તારો પતિ જે હું તેની સાથે તારો મેળાપ થવો અતિ મુશ્કેલ છે એ તું જાણે છે. હવે હું તારો પતિ આત્મા-ચેતનજી તો વિભાવદશામાં જાગું છું, દ્રવ્યક્રિયાદિ કરું છું અને વ્યવહારના સર્વ પ્રસંગો અનુભવું છું. જીવમાં આરંભશુભ સ્વાભાવિક છે એ જાણીતી વાત છે. એ આરંભશુભ રમણભાવરૂપ સમજવો. સિદ્ધતા જીવોમાં પણ તે સ્થિરતારૂપે હોય છે, મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં જીવ તે શુભને લઈને વિભાવદશામાં રમણ કરે છે. જેટલા પૂરતો વિભાવ ઉઘાડો છે તેટલા પૂરતો સ્વભાવ બંધ છે. રમણભાવ તો સર્વદા રહે છે, પણ

રૂપ નથી અને ચોથું બાપા આનંદધનજીના બીજા પદોથી વિવક્ષણ જણાય છે. આ પદ દોષક હોય એમ મારું માનવું છે.

૧. દુલ્હન=દુઃખે મળી શકે તેવા, દુર્લભ તેનું વિશેષ્ય પિયા શબ્દ જે દ્વિતીય પંક્તિમાં આવે છે તે છે. બડી=મારે, મોટી. બાવરી=ગાંડી, બેવકૂફ પિયા=પતિ, ભરતાર. નિપટ=તદ્દન અજ્ઞાની=અજ્ઞાથી, અજ્ઞાની. હોવે-થાય છે.

સ્વભાવમાં કે વિભાવમાં તેનું સ્થિત્યંતર થયા કરે છે. ત્યારે હે ચેતના ! તારા પતિ હું વિભાવદશામાં જાત્રાત રહું છું અને તું ઉઘ્યા કરે છે ત્યારે મારી અને તારી પ્રીતિ શી રીતે જામશે ? પતિ મંદિરે પધારે અને શ્રી જાળ્યા કરે તો પછી તેને પતિમેળાપનો લાભ શી રીતે મળે ? માટે હું તને કહું છું કે-ચેતના ! તું તદ્દન મૂર્ખાં સ્ત્રી છે, ગાંઠી છે, જે તારે પતિનો મેળાપ કરવાની ઇચ્છા હોય તો તું પણ તેના પ્રમાણે વિભાવદશામાં જાત્રાત રહે અથવા પતિ જ્યારે જાગે છે ત્યારે તું જાગે છે તે વાતનો ખુલાસો કર.

ઉપરના સવાલનો જવાબ આપતાં શુદ્ધ ચેતના કહે છે-પતિ ! મારા નાથ ! તમે તે વિભાવદશામાં અતુર હોશો એ વાત ખરી હશે, પણ હું તો એ વિભાવદશાથી તદ્દન અજાણી છું, એનું સ્વરૂપ મને તેવું હોય તેની સાથે મારે સંબંધ નથી, મારે તે જાણવાની હરકાર પણ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી મને તો ખબર પડતી નથી કે વાસ્તવિક રીતે તમે જાગો છો કે જાગ્યા છો, તમે એમ માનો છો કે તમે ચોતે જાગો છો, પણ જે દશામાં તમે જાગો છો અને જેમાં તમે નિપુણ છો તે દશા અમારા વિચારક્ષેત્રની બહાર છે, તમે દ્રવ્યક્રિયા કરતા હો તે મારે જાણવાની આવશ્યકતા નથી, ભાવક્રિયા કે સ્વભાવદશામાં તમે જાત્રાત નથી એ તો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે અને વિભાવમાં જાત્રાત હો કે નહિ તે જાણવાની મારે હરકાર નથી. શુદ્ધ ચેતનાપૂર્વક કરણી કરી હોય તે જ કરણી શુદ્ધ ચેતના જાણે છે, સ્ત્રીકારે છે અને તે જ કરણી ચેતનાને શુદ્ધ કરતી જાય છે અને તે સિવાયનાં અન્ય કૃત્યો હું જાણતી નથી. મતલબ તે સર્વ કૃત્યો અલેખે જાય છે, ફળ વગરનાં થાય છે. હે પતિ ! આટલા ઉપરથી આપ જાગો છો કે નથી જાગતા તે હું જાણતી નથી.

તાત્પર્યાર્થે એ છે કે-વિભાવદશા અને શુદ્ધ ચેતના વિરોધી છે, પરસ્પર મેળ-સંબંધ વગરનાં છે એમ સમજવું. એ જાણવા પૂરતા જ જ્ઞાન માટે સવાલ હોય તો શુદ્ધ ચેતના પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય ત્યારે વિભાવદશાને જાણતી જ નથી એમ કહી શકાય નહિ, અત્ર જે હરીકૃત છે તે અજાણપણની છે અને તે અરસપરસ સંબંધ પૂરતી જ છે.

ફલહ શબ્દનો અર્થ સમીચીન કરવા માટે તેને 'પિયા'ના વિશેષણ તરીકે મૂક્યો છે, એવી રીતે વિશેષણ અને વિશેષ્ય વચ્ચે લાંબું અંતર રહે એમ ધણા કવિઓની કૃતિમાં જાને છે. ફલહને નારીનું વિશેષણ પણ કરી શકાય છે, પણ આત્મા શુદ્ધ ચેતનાને એવા સ્વરૂપમાં સમજતો હોય એટલે સુધી તેનો વિકાસ હજી થયો નથી.

આનંદધન પિયા દરસ પિયાસે, સોલ ધુંધટ મુલ જોવે. દુલ૦ ૨

“ આનંદનો શયિ આપનાર હે પ્રિયા ! તારા દર્શનનો હું તૃપ્તાર છું, તારી લાજ કાઢી નાખ, (જેથી) તારું મુખ ભેડે. ”

૨ પિયા=પ્રિયા, શુદ્ધ ચેતના દરસ=દર્શન, દેખવું તે. પિયાસે=પિપાસ, તૃપ્તાર તૃપ્ત=પૂરેલો, લાજ.

ભાવ—ઉપર પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતનાએ ચેતનજીને કહ્યું તે હકીકત સાંભળી શુદ્ધ સ્વરૂપ આનંદધન ચેતનજી જોલ્યા—હે પ્રિયા ! હે ચેતના ! તેં મને કહ્યું તે સર્વ વાત મેં સાંભળી, તેથી હવે હું તારું દર્શન પ્રાપ્ત કરવા અને તારી સાથે રહેવાની પ્રયત્ન ઇચ્છાવાળો થયો છું અને મારી તે તૃપ્તાને તું હવે તૃપ્ત કર. તું હાલ મારી સાથે અંતર રાખી ધુમ્મટો તાણીને જાણી છે, મારાથી છેટી રહ્યા કરે છે તે તારી લાજ ફર કર, જેથી હું તારું મુખ જોઉં અને તારું સ્વરૂપ વિચારું.

શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ચેતનજી આવે ત્યારે તેને શુદ્ધ ચેતનાને વરવાની ઇચ્છા થાય એ સ્વાભાવિક છે. તેથી શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવતો આત્મા વિભાવદશારૂપ ધુમ્મટો ફર કરવા શુદ્ધ ચેતનાને કહે એ સમજાય તેવી હકીકત છે.

આ ટૂંકા પદમાં એક બહુ મુદ્દાની વાત કહી છે તે ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. શુદ્ધ ચેતના ચેતનજીને કહે છે કે—તમે જાણો છો કે જાણો છો તેની મને સમજણ પડતી નથી. આ વાતમાં બહુ રહસ્ય છે. આપણને કેાઇ દિવસ એમ લાગતું નથી કે આપણે કામ કરતી વખત જાંઘતા હોઈએ, પણ વાસ્તવિક વિચાર કરતાં જણાયે કે પરભાવરમણમાં આત્મિક દૃષ્ટિએ આપણે જાંઘીએ જ છીએ. જ્યાં મુધી આ નિદ્રાનો ત્યાગ કરવામાં નહિ આવે, સ્વભાવરમણતા થઈ પરિણતિની નિર્મળતા થશે નહિ ત્યાં મુધી આપણે સંસારચક્રનો છેડા આવવાનો નથી, એ સંદેહ વગરની વાત છે. ચાલુ માની લીધેલા વ્યવહારમાં જેમ લોકીકમાં જવાની, કપડાં આપવાની, આમંત્રણો દેવાની જાબતામાં જનતી જાગૃતિ રાખવામાં આવે છે અને જે તેમ કરે નહિ તે હાસ્યાસ્પદ થાય છે તેમ આત્મિક વ્યવહારમાં આપણે વેધ જાળવતા નથી, ધ્યાન આપતા નથી, જાગૃતિ રાખતા નથી, પરભાવમાં ભમીએ છીએ, શુદ્ધ પરિણતિને તણએ છીએ અને સાધનસાધ્યનો ગોટાળો કરીએ છીએ. એ દશા મુદ્ધારવાની જરૂર છે, એકદમ તે સંબંધમાં વિચાર કરવાની જરૂર છે અને ઉત્તમ જોગવાઈનો લાભ લેવાની અતિ જરૂર છે.

પદ વીસમું

રાગ ગોરી, આશાવરી.

આજ મુદ્ધાગન નારી, અવધૂં આજં મેરે નાથ આપ મુષ લીની,
કીની નિજ અંગચારી. અવધૂં ?

“હે અવિનાશી ચેતનજી ! હવે હું સૌભાગ્યવતી નારી થઈ છું. મારા નાથે પોંતે મારી ખજાર લીધી અને મને પોતાના અંગની સેવા કરનારી દાસી બનાવી છે.”

૧ આજ=હવે. મુદ્ધાગન=સૌભાગ્યવતી. અવધૂં=અવિનાશી આત્મા, વિશેષાર્થ માટે જુઓ પદ પાંચમાની પહેલી ગાથા પર વિવેચન. મુષ=ખજાર. લીની=લીધી. નિજ=પોતાની. અંગચારી=અંગને મેલનારી દાસી.

ભાવ—અનેક પ્રકારની શુદ્ધ ચેતનાની વિનિતિ અને મેણાં સાંભળીને અગાઉ જણાવ્યું તેમ તેના પતિ ચેતનજી તેને મંદિરે પધાર્યા અને તેની સેવા સ્વીકારી. એ વખતે શુદ્ધ ચેતનાના મુખમાંથી જે ઉદ્ગાર નીકળ્યા તે અત્ર ગતાવે છે.

હું ચેતનજી ! અવિનાશી નાથ ! તમે પોતે આજે મારી ખબર લીધી અને મારા અનાદિકાળથી તમારી સાથે વિરહ હતો, હું વિરહાનળમાં ગળી જતી હતી તેની આપે પોતે મારા મંદિરે પધારીને ખબર-અંતર પૂછી, તેની હકીકત જાણવા જિજ્ઞાસા બતાવી અને તેને તમારી પોતાની દાસી બનાવી, તેથી ખરેખર, હવે હું સૌભાગ્યવતી નારી થઈ છું. આપે આપણા વચ્ચે કોઈ ચોવટીઓ પણ રાખ્યો નથી, ફત્તી દલાલની પણ જરૂરીઆત ધારી નથી અને આપ જાતે જ મારે મંદિરે પધારી અને આપના પ્રત્યંગ સેવનારી દાસી કુલવધૂ બનાવી છે તે મારું અહોભાગ્ય છે. અહો ! આજે મારા શિરછત્ર સુકુટમણિ પ્રાણનાથ મને મળ્યા, મારી પાસે આવ્યા, મારા મંદિરે પધાર્યા, તેથી મારું અખંડ સૌભાગ્ય વૃદ્ધિ પામ્યું. હવે હું તમારાં અંગે અંગમાં-રંગેરંગમાં પ્રસરી જઈશ અને તમે શુદ્ધ ચેતનામય થવાથી મારામય થઈ જશો અને તેથી શુદ્ધ ગની જઈ મમતા, માયા વિગેરે કુલટાઓને જરૂર ભૂલી જશો. હું સૌભાગ્યવતી તો ત્રણ કાળમાં છું પણ આજે મારું સૌભાગ્ય પ્રકટ થયું, પ્રસિદ્ધ થયું, જાહેર થયું. મારા નાથને મળવાના અનેક ઉપાયો હું કરતી હતી તે આજે સફળ થયા અને મારી અભિલાષાઓ, ઇચ્છાઓ અને મનોરથો પૂર્ણ થયાં.

પ્રેમ પ્રતીત રાગ રુચિ રંગત, પહિરે જીની સારી;

મહિંદી મક્તિ રંગકી રાચી, માવ ઝંજન સુલકારી. અવધૂં ૨

"પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રચિના રંગથી રંગેલી ઝીણી સાડીને પહેરે છે, ભક્તિના રંગની મેંદી જાગી નીકળી અને ભાવરૂપ અંજન અતિ મુખ આપનાર થયું."

ભાવ—પતિ વિરહિણી શ્રી શરીર પર શણગાર સજતી નથી, એકાંત જિંદગી ગુજારે છે અને પતિનું સ્મરણ નિરંતર કર્યા કરે છે એ મુપ્રસિદ્ધ હકીકત છે, પણ પતિનો મેળાપ થતાં સોળ શણગાર સજે છે. એ સોળ શણગાર જૂદા જૂદા કવિઓએ જૂદી જૂદી રીતે વર્ણવ્યા છે. એમાં મુખ્યત્વે કરીને શરીરનાં આભૂષણોનો સમાવેશ થાય છે. કાંખી, ઝાંઝર, ટુપર, ઘેનકુલ, કદોરો, મોહનમાળા, બાજુમંથ, કંકણ, સૌભાગ્યસૂચક ફૂલ, હામણી, કેશ-બંધન એ આભૂષણો તથા આંખમાં આંજણ, કપાળે તિલક, મુખમાં તબોળ, સેંધામાં સિંદૂર, ગળામાં પુષ્પનો હાર, હાથે મેંદી, પગે અળતો વિગેરે શણગારના પ્રકારો છે અને વસ્ત્રમાં સુંદર કસકસતો કમખો, ઝીણી ઘુધરોવાળો ધાપદો અને ઝીણી સાડી એવા અનેક

૨ પ્રેમચંદુમાન. પ્રતીત=વિધાસ, આરથા. રચિ=ધારકસમક્રિતરૂપ ૬૬ શ્રદા. પહિરે=પહેરે. સારી=સાડી. મહિંદી=મેંદી. રંગી=જાગી નીકળી, બહારૂં ઉડી. અંજન=આંજણ.

શણુગારે વર્ણવ્યા છે. અત્ર ચેતનજી પોતાના મંદિરે પધાર્યા અને વિરહઅવસ્થા દૂર થઈ તેની ખુશાલીમાં અને પતિને રંજન કરવા માટે શુદ્ધ ચેતનાએ પણ શણુગાર સંજયો તેનું વર્ણન કરે છે. આ હકીકત વાંચતાં વિચારવું કે શણુગાર પણ અધિકારવશાત્ હોય છે. ગામડાની ગોરી ભરવાડ જે નિરંતર કાળો સાડલો પહેરે છે તેને જેપુરી છાયલ અને ખોટી ખંઝડી શણુગાર તુલ્ય ગણાય છે અને શેડીઆની સ્ત્રીઓ જે નિરંતર મલમલના છાયલ અને સોનાની ખંઝડી પહેરે છે તેને સોનેરી સાડી અને હીરાની ખંઝડી શણુગાર ગણાય છે. એથી આગળ વધીએ તો રાણીઓના શણુગાર અને તેથી વધારે આત્મિક દશામાં આગળ વધતાં શુદ્ધ ચેતનાના શણુગારમાં અવશ્ય સુધારોવધારો હોય છે. શુદ્ધ દશાના શણુગારો વિશુદ્ધતર અને માનસિક જ હોય છે.

૧. કુલવધૂ શણુગાર સજવામાં ઝીણી સાડી પહેરે છે જેમાંથી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીનાં સુંદર અવયવો દેખાય છે અને તેના પર ચક્ષુને આકર્ષક રંગ હોવાથી પતિને તે બહુ આનંદ આપે છે. અહીં શુદ્ધ ચેતનાએ ઝીણી સાડી પહેરી અને તેના પર પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રુચિના રંગથી ભિન્ન કરેલો સુંદર ખુલતો રંગ ચડાવ્યો. તદ્દન ધોળી સાડી તો હમેશાં કેટલીક વિધવા પહેરે છે. સઘવા સ્ત્રી રંગિત સાડી પહેરે છે. અધિકાર પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતનાએ જે સુંદર સાડીનો શણુગાર કર્યો તેના પર રંગ પણ એવો જ આકર્ષક હતો અને તે રંગ પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રુચિથી ભિન્ન થયેલો હતો.

‘પ્રેમ’ અંતરંગ બહુમાન-જો દુનિયામાં ખરેખરી કોઈ વસ્તુ હોય તો તે આ જ છે એવી અંતઃકરણની દૃઢ માન્યતા તેનું નામ પ્રેમ કહેવાય છે. સર્વ જંતુ ઉપર બંધુબુદ્ધિ, પતિ તરફ શુદ્ધ હૃદયની અનુસરણવૃત્તિ અને ‘કાર્યેષુ મંત્રી’ એ શ્લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ સર્વ અવસ્થા દર્શાવનાર ભાવને પ્રેમ કહે છે. નિષ્કામ પ્રેમથી ત્રણ જગત્ વશ થાય છે.

‘પ્રતીત’-વિશ્વાસ. વિચારણાપૂર્વક હેતુના જ્ઞાન સાથે તીર્થંકર મહારાજે જે હકીકત બતાવી છે તે સત્ય છે એવી અડગ શ્રદ્ધાને-આસ્થાને ‘પ્રતીત’ કહેવામાં આવે છે. પ્રતીતિ-પૂર્વક જે શ્રદ્ધા થયેલી હોય તે એકદમ ખસી જતી નથી, ફરી જતી નથી, ડામાડોળ થઈ જતી નથી.

‘રાગ’ શુરુ તથા દેવ તરફ પ્રત્યક્ષિગમન “રાગ ન કરશે કોઈ જન કોઈશું” રે, ન રહેવાય તો કરજો સુનિશ્ચું રે; ફણી જેમ મણિ વિષનો તેમ તેહો રે, રાગનું લેખજ સુજસ સનેહો રે.” આવા પ્રકારનો રાગ જે નિરાગતાનું કારણ છેવટે થાય છે તે.

‘રુચિ’ સ્વકર્તવ્યપૂર્તિકારક સમકિતરૂપ શ્રદ્ધા. આ શબ્દ પ્રતીતની સાથે આવે છે તેથી અતીન્દ્રિય વિષયોના સંબંધમાં સમજવો વધારે ઉચિત લાગે છે.

આવી રીતે પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રુચિના રંગથી રંગેલી સુંદર ઝીણી સાડી ચેતના

પહેરે છે અને તેથી તેની શોભામાં બહુ વધારો થાય છે, તેનું શરીર બહુ ચિત્તાકર્ષક થાય છે અને ચેતનજીને તેના સંબંધથી વધારે વધારે આધ્યાત્મિક આનંદ થતો જાય છે.

૨. નવોદા શ્રી પતિમિલન પ્રસંગે બીજા શબ્દગારમાં હાથે મેંદી મૂકી તેને લાલ બનાવે છે તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતનાએ પ્રભુભક્તિ અથવા પતિભક્તિરૂપ મેંદી હાથ પર મૂકી. શુદ્ધ અવસ્થામાં પ્રભુ અને પતિમાં કાંઈ ફેર નથી તેથી પતિભક્તિરૂપ મેંદી મૂકવી એમ કહેવું ઉચિત છે. ભક્તિનો રંગ એવો અભિનવ છે કે તેની લયમાં પહેલા રાવણ વિગેરે અનેક જીવો સંસારને પરિત્ત કરી ગયા છે. ભક્તિ પુષ્ટ અવલંબન છે અને સાધનધર્મ તરીકે અતિ ઉપયોગી છે.

૩. પતિપરાયણ શ્રી પતિ જ્યારે પોતાને મંદિરે પધારે ત્યારે શબ્દગાર સન્તી વખતે આંખમાં આંધું આંધું અંજન આંજે છે, સોયરો આંજે છે અને તે તેના કુંદર સ્વેત અવયવમાં એક અતિ આકર્ષક સૂક્ષ્મ કાળી રેખા પાડે છે; તેવી રીતે અહીં શુદ્ધ ચેતનાએ પતિને પ્રસન્ન કરવા ભાવઅંજન આંખમાં આંજ્યું. શુભ પરિણતિરૂપ ભાવ જે આત્માને શાંતિ આપનાર છે અને હૃદયને સ્વાસ્થ્ય આપનાર છે તેરૂપ આંજણથી શુદ્ધ ચેતના પોતાની આંખો આંજીને ચેતનજી સન્મુખ હાજર થઈ. ભાવ એ વિશિષ્ટ ધર્મ છે, દાનાદિ ધર્મ સાથે રહી તેને સ્વાદિષ્ટ બનાવનાર છે અને ઉપર ઉપરનો ભાવ બૂઝાવી દઈ હૃદયમાં ઉતરી તનમયતા કરાવનાર છે. ભાવ અને ભક્તિ પર વિશેષ લાખવા યોગ્ય છે પણ સ્થળસંકેષથી અત્ર તેમ કરવું બની શકે તેમ નથી.

આ ગાથામાં ત્રણ શૃંગાર બતાવ્યા. ઝીલી સાડી, હાથે મેંદી અને આંખમાં આંજણ. એ આધ્યાત્મિક ભાવ શું બતાવે છે તે પણ સ્પષ્ટ રીતે મહાત્માએ બતાવી દીધું. શુદ્ધ દશાના શબ્દગાર પણ આવા અતિ ઉત્તમ હોય છે. એના સંબંધમાં વિચાર કરતાં ને ભાવના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે અનિર્વચનીય છે પણ એનો ખ્યાલ કરવો અનુભવગમ્ય છે. આવી કુંદરીના લોભમાં પહેલા ચેતનજી પછી કદિ પણ માયા, મમતાને સંભારે એ બનવું જ અશક્ય છે. અહીં તારી દર્યા શું છે તે તું વિચાર. આવી ઉત્કૃષ્ટ શબ્દગાર સજીને આનંદ કરનારી કુળવધૂ તારી સાથે ભેટવા તૈયાર છે એ વાત બૂઝી જઇશ નહિ.

સહજ સુમાવ ચૂરી મેં પેની, ચિરતા કંકન મારી;

ધ્યાન ઉરવશી ઉરમેં રાસી, પિય ગુનમાલ આધારી.

અવધૂં ૨

“ સહજ સ્વભાવરૂપ ચૂરી મેં પહેરી અને સ્થિરતારૂપ મૂલ્યવાન કંકણ મેં ધારણ કર્યાં. ધ્યાનરૂપ વડારણ મને જોળામાં સખી અને પ્રીતમજીના શુભની બનાવેલી માળા મેં (જળામાં) ધારણ કરી. ”

૪ સુભાવ=સ્વભાવ. ચૂરી=ચૂડી, હાથનાં અંગૂઠા. મેં=મેં. પેની=પહેરી. મારી=મૂલ્યવાન. ઉરવશી=ઉદ્દાણીની વડારણ, મોટી દાસી ઉરમેં=જોળામાં, પિય=પ્રીતમ, ચેતનજી. આધારી=ધારણ કરી, પહેરી.

ભાવ—શુદ્ધ ચેતનાએ પતિને મળતી વખતે જે શણગાર સંજ્ઞા તેનું કાંઈક સ્વરૂપ ઉપર બતાવ્યું, વિશેષ સ્વરૂપ બતાવતાં આગળ કહે છે કે—

૪. વ્યવહાર કુળવધૂ પતિમેળાપ વખતે હાથમાં ચૂડીઓ પહેરે છે. પતિવિરહ વખતે સામાન્ય રીતે હાથમાં માત્ર એક સૌભાગ્યકંકણ જ રાખે છે, પણ પતિનો મેળાપ થતાં દેશરિવાજ પ્રમાણે હાથમાં ઘણી ચૂડીઓ પહેરે છે. શુદ્ધ ચેતનાએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, ઉપયોગાદિ સ્વભાવરૂપ ચૂડીઓ પહેરી. શુદ્ધ દશામાં શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે અને તેને બાહ્યાલંકારની જરૂર રહેતી નથી, કારણ તે બાહ્યાલંકારથી પણ અતિ કિંમતી અંતરંગ અલંકાર છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં તે અનંત ગુણો કિંમતી ગણી શકાય તેમ છે અને તે પ્રત્યેક અલંકારનું કાર્ય કરે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે—શુદ્ધ ચેતના પ્રાપ્ત થવાથી ચેતનનો શુદ્ધ સ્વભાવ—તેનું નિર્દોષ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું.

૫. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી પતિને મળે છે ત્યારે ચૂડીઓ ઉપરાંત હાથમાં સોનાનાં કંકણ પહેરે છે. અહીં શુદ્ધ ચેતનાએ સ્થિરતારૂપ મૂલ્યવાન કંકણ ધારણ કર્યાં. ચેતનાના સ્થિર પરિણામ અથવા અડગ પરિણામરૂપ જડાવ કંકણ જેને નાની અવાજ કરતી સોનાની ઘુઘરીઓ લટકાવી દીધી હોય છે તે શુદ્ધ ચેતનાએ ધારણ કર્યાં. સ્થિરતા વગર ગુણ કરતા નથી, મળ આપતા નથી અને સિદ્ધતા જીવોને તો નિજ ગુણરમણતારૂપ સ્થિરતા એ જ ચારિત્ર હોય છે. મનનું અંચળપણું ફર કરી વિશ્લેષનો ત્યાગ કરવો તેને સ્થિરતા કહેવામાં આવે છે. અને જ્યાં સુધી તેવી રીતે. ચિત્ત-તુરંગ પર લગામ આવતી નથી ત્યાં સુધી શિવસાધન થઈ શકતું નથી. સ્થિરતાનું વિશેષ સ્વરૂપ સમજવા માટે ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ધર્માવિજયજીનું ત્રીજું સ્થિરતા અષ્ટક જોવું.

૬. શણગારઅવસરે વડારણ એટલે જે મોટી દાસી હોય છે તે સારાં વસ્ત્રો પહેરી કુળવધૂને પોતાના બોળામાં લઈને પતિ સન્ન્યુબ બેસે છે. ઇંદ્રાણીની સેવા કરનારી ઉર્વશી એક વડારણ છે. અહીં ઉર્વશીરૂપ ધ્યાન-પ્રભુસ્વરૂપમાં લયલીનતા શુદ્ધ ચેતનાને પોતાના બોળામાં લઈને બેસે છે એટલે ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકત્રતા થાય છે, નિજ સ્વરૂપ અથવા આદર્શમય પ્રભુસ્વરૂપનું ધ્યાન જ કર્તવ્ય મનાય છે અને તે સિવાય બીજી કોઈ પણ વિભાવદશા તરફ અધ્યવસાયની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાનના ચત્ચાર ભેદો, જેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યે વિસ્તારથી બતાવ્યું છે તેમાં જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ સંસારદશાથી આ જીવ ઉપર ચડતો જાય છે અને વિભાવને ફર મૂકતો જાય છે. જૈન શાસ્ત્રકાર યોગને અંગે ધ્યાનનું સ્વરૂપ એવું ઉત્તમ રીતે બાંધ્યું છે કે મનને તદ્દન મારી નાખ્યા વગર ધ્યાનની પ્રગતિમાં જ છેવટે પોતાનું અક્ષય પદ ચેતન પ્રાપ્ત કરે છે. એના પછી

સમાધિની જે સ્થિતિ અન્ય યોગગ્રંથોમાં વર્ણવી છે તે આત્માનું વ્યક્તિત્વ દૂર કરનારી છે અને જૈન વ્યુત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે તે અસમીચીન છે. એ સંબંધી વિવેચન સાતમા પદની છેલ્લી ગાથામાં થઈ ગયું છે.

૭. સૌભાગ્યવતી શ્રી ગળામાં ફૂલની માળા શણગારસમયે ધારણ કરે છે તેમ શુદ્ધ ચેતનાએ પતિના અનેક શુણ્ડરુપ પુષ્પોની બનાવેલી સુંદર માળા પોતાની ડોકમાં ધારણ કરી. પતિમાં જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રાદિ અનેક ગુણો છે તે ચેતનાએ ગળામાં ધારણ કર્યા અથવા ચેતનના શુણ્ડરુપ માળા પોતાની ડોકમાં ધારણ કરી. આ અને આ પદમાં બતાવેલા બીજા શણગાર ધારણ કરેલી શુદ્ધ ચેતના ચેતનજીને ભેટી પડી, એક રસ થઈ ગઈ તેથી ચેતનજી તદ્દરૂપ થઈ ગયા એ હકીકત સર્વત્ર સમજી લેવી.

સુરત સિદ્ધ માંગ રંગ રાતી, નિરતે વેની સમારી;

ઉપજી જ્યોત ઉદ્યોત ઘટ ત્રિભુવન, આરસી ફેવલ કારી. અવધૂં ૪

“ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિંદૂરનો રંગ સેંધામાં પૂરીને હું રક્ત થઈ છું” અને બહુ હુશિયારીવડે નિરક્તતારૂપ અંબોડો વાળ્યો છે; જ્યોતિનો પ્રકાશ અંતરાત્મારૂપ ત્રણ ભુવનમાં પ્રગટી રહ્યો છે અને કેવળજ્ઞાનરૂપ આરીસો બનાવ્યો છે. (હાથમાં લીધો છે.)”

સુરત=શુદ્ધ ઉપયોગ, સ્મૃતિભોજન થતાં હકીકત બરાબર સ્મરણમાં રહે તે. માંગ=(સીમન્ત-સેંધી, સેંધો, કેશરચના. સીમન્ત અથવા સીમાન્ત શબ્દ કેશરચનાના અર્થમાં વપરાય છે. આ શબ્દમાંથી સી અક્ષર ઊડી જઈ માન્તનો માંગ થઈ ગયો. એટલા ઉપરથી માંગ એટલે સેંધો એ અર્થ તેનો થતો હોય એમ જણાય છે.)

ભાવ—શુદ્ધ ચેતનાના શણગાર ગણાવતાં આગળ જણાવે છે કે—

૮. સૌભાગ્યવતી શ્રી માથાના વાળ બોળી તેનો સુંદર સેંધો પાડે છે અને તેમાં વળી વચ્ચે સિંદૂર પૂરે છે, એ શણગારનું એક ચિહ્ન છે. અહીં શુદ્ધ ચેતના પોતાના બોળેલા સેંધામાં શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિંદૂરનો રંગ પૂરે છે. સુરતનો અર્થ સંયોગમુખ પણ થાય છે, તેમાં રત શબ્દમાં રક્તતાના રંગનો જે આશય છે તે રહેવા દઈ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ રંગ પૂર્યો એવો આશય અત્ર નીકળે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે—ચેતન અને શુદ્ધ ચેતનાનો જ્યારે સંયોગ થાય છે ત્યારે તેના મૂળગુણો પ્રગટ થાય છે અને તેમાં તે આસક્ત રહે છે અને તદ્દરૂપ પોતે બને છે જ્ઞાનગુણ એ આત્માની શક્તિ છે અને જ્ઞાનોપયોગ તે શક્તિની વપરાશ છે. શક્તિ જ્યાં સુધી અવ્યક્ત રૂપે રહે ત્યાં સુધી

૪ સુરત=આસિંગન અથવા શુદ્ધ ઉપયોગ. માંગ=સેંધો. રાતી=રક્ત, રંગીત. નિરતે=હુશિયારીવડે, સાવધાનપણે અને સ્વેદાર્થમાં નિરક્તતારૂપ. વેની=વેણી, અંબોડો. સમારી=સુધારી, ગુપ્તી. ઉદ્યોત=પ્રકાશ. ઘટ=અંતરાત્મારૂપ. આરસી=કાચ. કેવળ=કેવળજ્ઞાનરૂપ. કારી=જનાવી.

તે અંદર પડી રહે છે તેને Potential energy કહે છે, એનો વ્યય થાય ત્યારે તેને ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે, એ Kinetic energy છે.

૯. વળી શુદ્ધ ચેતનાએ અતિશય સાવધાનપણાવડે હુશિયારી વાપરીને અંખોડા-ધર્મિલ વાળ્યો. શુદ્ધ ચેતનાનો ચોટલો-વેણીખંધ તે નિરક્તતારૂપ સમજવો. નિજ સ્વભાવમાં રક્ત રહેવું, અન્ય ભાવમાં ગમનાગમન ન કરવું એ નિરક્તતા છે. સ્ત્રીની સુધડતા તેના ચોટલા ઉપરથી બહુ સારી રીતે જણાય છે, કુવડ સ્ત્રીઓના બાળની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ ઘણીવાર તેની બેઠરકારી અથવા મૂર્ખતાનો પ્રત્યક્ષ પચાલ આપે છે. અહીં તો અંખોડાનો ખંધ નિરક્તતારૂપ છે એટલે એમાંથી એક બાલ પણ આડાઅવળો ખસી શકતો નથી, તો પછી શુદ્ધ ચેતના કેટલી સુધડ હશે એનો ખ્યાલ આવે એમાં તો જરા પણ નવાઈ નથી.

૧૦. શણગાર સહજે ઘણા કાળની વિરહી સ્ત્રી પતિઆગમનની રાહ ભુએ છે ત્યારે ઘરમાં દીપમાળા કરવામાં આવે છે. વિરહાવસ્થામાં એકાદ દીપક હોય છે અથવા અંધારું જ રાખવામાં આવે છે, પણ પતિમેળાપ પ્રસંગે તો દિવાળીની જેમ ઝાકઝમાળ કરવામાં આવે છે. શુદ્ધ ચેતના પતિને મળતાં આત્મતત્ત્વમાં જે પ્રકાશનો ઉદ્યોત થયો તે ત્રણ ભુવનમાં પણ પડવા લાગ્યો. શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થતાં લોકલોકનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દેખાય છે, સમજાય છે, અનુભવાય છે; પ્રથમ જે સ્થિતિ સમજાણી નહોતી તે જાણે પ્રત્યક્ષ હોય તેમ દેખાય છે અને તેવી રીતે પદાર્થજ્ઞાન અને સંસારસ્વરૂપ સ્પષ્ટ જણાતાં જે ઝળઝળાટ ત્રણ ભુવનમાં લાગે છે તેનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. સંસારનાં સર્વ બનાવો, સંબંધો, હકીકતો અને સ્વરૂપો પ્રગટ દેખાય છે અને તેના સંબંધમાં પ્રથમ જે મુશ્કેલી અને પડકાર લાગતો હતો તે સર્વ દૂર ખસી જાય છે. આ પ્રકાશ ત્રણ ભુવનમાં જણાય છે પણ વાસ્તવિક રીતે તો તે પોતાના ઘટમાં જ-હૃદયમાં જ પડે છે. પ્રકાશ પાડનાર સૂર્ય પર જે આવરણ હતું તે ઓછું થઈ જવાથી અથવા તદ્દન ખસી જવાથી સ્વયંપ્રકાશ ઘટ પર પડે છે.

૧૧. નવોઢા સુંદરી શણગાર સહ સ્વયંભૂ આરસીમાં ભુએ છે અને બધી વાતો ઠાકઠીક કરી નાખે છે તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતનાએ પોતાનું મુખ જોવા માટે કેવળજ્ઞાનરૂપ આરીસો બનાવ્યો. ત્રણ ભુવનમાં પ્રકાશ પાડનાર આ જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય કહી શકાય તેમ નથી. એથી સર્વ ભાવો, લોકલોકનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને તેમાં કોઈ પણ સ્થિતિ, સત્તા, સમય કે અવસ્થાનો ભેદ ન રહેતાં અતીત, અનાગત અને વર્તમાન ભાવો એક સમયે દેખાય છે. આવા કૈવલ્યસ્વરૂપમાં દિવ્ય જ્ઞાનરૂપ આરીસામાં ચેતના પોતાનું સ્વરૂપ ભુએ એટલે પછી એની પ્રળય શાંત મુખમુદ્રા પર ડાઘ કે બદાનો અવકાશ તો અસંભવિત જ છે. આખા શરીર પર સળેલો શણગાર આ આરીસામાં દેખાય

છે અને મર્વ રીતે સ્વરૂપસુંદરતાની પ્રતીત આ આરીસામાં જોવાથી થાય છે. આવી રીતે સુંદર શણગાર ધારણ કરી અને તેની સરખાઈ કેવલચઆરસીમાં નિહાળી જ્યારે શુદ્ધ ચેતના તૈયાર થઈને બેસે અને પછી જ્યારે તેના મદિરે ચેતનજી પધારે ત્યારે મેળાપસુખ કેવું, કેટલું અને કેવા પ્રકારનું થતું હશે તે કલ્પનાનો જ વિષય બની રહે છે.

ઉપજી ધુની અજપાકી અનહદ, જિતનગારે વારી;

ફહી સદા આનન્દધન વરખત, વનમોર ઈકનતારી. અવધૂં ૫

અર્થ—જાપનો ધ્વનિ ઉત્પન્ન થયો અને અનાહત નાદના વિજયકંઠા બારણે (વાગવા માંડ્યા), પછી આનંદગણિનો મદા વરમાદ વરસે છે અને જંગલના મધૂરો એકતારરૂપ થઈ જાય છે તેમ સભ્ય વનના મધૂરો એકાગ્રતા ધાગણુ કરે છે. ”

ભાવ—૧૨. પતિમેળાપ થતાં અસ્પર્શ આનંદવાર્તા કરી પતિપત્ની સમય નિર્ગમન કરે છે ત્યારે એક જાતનો આનંદધ્વનિ ઉછળે છે અને તેઓને કામોદીપન કરનાર વીણા, વેણુ, મૃદંગ વગેરે વાજિન્ત્રો વાગતાં હોય છે તેનો પણ ધ્વનિ ઉછળે છે એ વખતે આખી સૃષ્ટિમાં તેઓને આનંદ આનંદ લાગે છે અને જણે જીવનમાં કોઈ પ્રકારનું દુઃખ ન હોય, વિરહાવસ્થા ન હોય એમ ભાન થાય છે ચેતનજી અને પતિવ્રતા શુદ્ધ ચેતનાનો મેળાપ થતાં અર્થ જાપનો ધ્વનિ હૃદયમાંથી ઉઠે છે. સુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર હૃદયમાં ‘સોહં સોહં’નો ધ્વનિ થાય છે અને તેનું માધુર્ય એણું લાગે છે કે તેમાં ચેતનજી શુદ્ધ ચેતના નાથે આનંદમસ્ત ગ્રહે છે અને અગાઉની વિરહાવસ્થા ભૂલી જાય છે એ ધ્વનિ એવો સુંદર અને અપૂર્વ છે કે તેની પાસે મધુર વીણા કે વેણુનો ધ્વનિ કાંઈ ગણતરીમાં નથી. ચિદાનંદજી મહારાજ એ ધ્વનિ પર વિવેચન કરતા એક જગ્યાએ કહે છે કે,—

મોહ સોહ મોહ સોહ, મોહ સોહં રતના લગીરી;
ઈન્દ્રા પિન્દ્રા સુખમના માધકે, અરણ્ય પ્રતીથી પ્રેમ પગીરી,
વલ્નાઈ ખદ ચક્ર લેદકે, દશમે દ્વાર શુભ ન્યેતિ જગીરી. મોહં.

પ્રજ્વલત ઠપાદ ઘાટ નિજ પાયો, જાનમ જરા ભયભીત બગીરી,
હાસ્યમય દે શિતામણિ લે, કુમતા કુટિલકું સહજ લગીરી સોહં.

વ્યાપક મંડલ સ્વરૂપ લખ્યો ઈમ, જિમ નબમે મગ લલત બગીરી,
ચિદાનંદ આનંદમય મૂર્તિ, નિરખ પ્રેમભર પ્રુદિ થગીરી સોહં

આ પદમાં અર્થપા જાપની જ અતિ આનંદજનક સ્થિતિનો ખ્યાલ આપ્યો છે,

૫ ધુની=ધ્વનિ અર્થપા=અર્થ જાપની અનંદ=અનાહત નાદપ જિતનગાર=વિજયકંઠા વારી=દ્વાર, આગળમાં ગ્રી=અખડ મેલવારા ગમત=વરસે છે વનમેળ=જીવનનો મોર, સંસારી મોરગ-જીવો. એકનારી=એકતાર થઈ જાય છે, હૃદમાં આવી જાય છે

કુમતાનો સંગ વર્જનીય બતાવ્યો છે અને આત્માનું ત્રણ લોકનું વ્યાપકપણું સૂચવ્યું છે તે ભાવ જોઈ, વિચારી, સમજી બુદ્ધિ તો અટકી પડે છે. આ અજ્ઞાન જાપ ચાલે છે તે ગ્રેમી પતિપ્રિયાની આનંદવાર્તાના ધ્વનિરૂપ શણુગાર પર રૂપક સમજવો. આ જાપમાં બહાર સાંભળી શકાય તેવો (શ્રાવ્ય) અવાજ થતો નથી પણ અંદર તેની લય ચાલે છે. અનુભવ વગર અજ્ઞાપા જાપનું સ્વરૂપ સમજાવવું મુશ્કેલ છે.

૧૩. શણુગારસમયે દરવાજા પર જિતનગારા-નોખત શરણાઈ વગાડવામાં આવે છે જે કામોદીપક છે. એ વિજયડંકાનો અવાજ કણું ઉપર પડતાં પતિપત્ની વચ્ચે વિશેષ રતિકીડા ચાલે છે અને તેથી તેને શણુગારવામાં આવેલ છે. શુદ્ધ ચેતના જેવી પતિગ્રેમી શુદ્ધ સાધ્વી સતીનો મેળાપ થતાં ચેતનજીના કાનમાં અનાહત નાદ સોહું સોહુંનો અવિશ્રાન્ત ઉચ્ચાર સંભળાય છે. એ નાદ પ્રહારધ્રમાંથી ઉઠે છે અને એની સરખામણીમાં વાયોલીન, ફીડલ, હારમોનીયમ કે સારંગીનો અવાજ કાંઈ હિસાબમાં નથી. ડંકાનો અવાજ અને અનાહત નાદનો અવાજ પ્રેમ વધારનાર છે, ફેર માત્ર એટલો જ છે કે વિજયડંકાનો અવાજ બહારથી કાન સાથે અથડાય છે જ્યારે અનાહત નાદ અંતરાત્માથી ઉઠે છે. આ અનાહત નાદ અને અજ્ઞાપા જાપનું વિશેષ સ્વરૂપ યોગના અંથોથી જણવા-સમજવા યોગ્ય છે.

૧૪. વરસાદની ધારા ચાલતી હોય, સાથે વિજયડંકા વાગતા હોય અને તેનો નાદ આવ્યા કરતો હોય ત્યારે પતિપત્નીના આનંદમાં વિશેષ વધારો થાય છે અને તેવો કૃત્રિમ વરસાદ લાવવા માટે મહેલોમાં યાંત્રિક ગોઠવણ પણ રાખવામાં આવે છે. અહીં શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનજીના મેળાપ વખતે તો તેઓના અધિકાર પ્રમાણે આનંદરૂપ વરસાદ વરસ્યા જ કરે છે, અને સાથે અજ્ઞાપા જાપ ચાલે છે અને અનાહત નાદના અવાજ ઉઠ્યા કરે છે. આનંદનો વરસાદ પણ સાધારણ રીતે ઉઠે છે એમ નહિ પણ અમંડ ધારા શાદ્યા કરે છે, અને આપણે જેને ઝડીનો વરસાદ કહીએ છીએ તેવો ચાલે છે. આવી રીતે આનંદજળની જ્યાં ફેલેલેલ થઈ રહી હોય ત્યાં પછી મૂળશુદ્ધિ છોડવાઓ વિકસ્વર થઈ અનેક પ્રકારનાં ફળ, પુષ્પ કે ધાન્ય આપે એ તેનું તદ્દન સ્વાભાવિક પરિણામ છે.

૧૫. શૃંગારસમયે વરસાદ વરસતો હોય તેમાં વળી મોર ટહુકા કરે ત્યારે આનંદની પરિસમાપ્તિ થઈ જાય છે. અહીં ભવ્ય વનવાસી મયૂરો એટલે સંસારી ભવ્ય પ્રાણીઓ એકતાર દંડિથી જોઈ રહ્યા છે, આનંદથી ટહુકા કરે છે કે-અહો ! આ ચેતના અને ચેતનજીનો મેળાપ કેવો સુંદર થયો છે ! આવા આનંદ-વરસાદમાં ન્હાવાનો અમને પ્રસંગ આવ્યો પણ તે અમારું અહોભાગ્ય છે ! દેશનારૂપ વરસાદ વરસે તે વખતે મયૂરના ટહુકા પેઠે ભવ્ય જીવો હરખાઈ જાય છે અને એકતાર થઈ રહે છે. આનંદની

અત્ર પરિસંભાષિ થાય છે, સુખની અત્ર પરિસીમા આવે છે અને આનંદાધિને એક વિભાગ પણ અત્ર ઓછો રહેતો નથી, સમુદ્રનો એકેએક તરંગ સુખાનુભવ આપી દે છે.

૧૬. બીજી ગાથાના અર્થમાં પ્રથમ અને બીજું પદ જૂદું પાડી પ્રેમપ્રતીત રાગરુચિવડે શરીર રંગવારૂપ જૂદો શૃંગાર અને ઝીણી સાડી પહેરવારૂપ જૂદો શૃંગાર એમ અર્થ કરીએ તો સોળ શબ્દગાર પૂરા થાય છે. શરીર ઉપર અંદનાદિ લગાડવારૂપ અથવા સ્તનાદિ ઉપર ચિત્ર કરવારૂપ શૃંગાર ઘણી જગ્યાએ વર્ણવેલ છે.* ઘણી દરેક શબ્દગાર અંકેક પદમાં લખ્યા છે તેમ ત્યાં પણ થવું જ જોઈએ તેથી વિચારી સુઝવાંચનારે યોગ્ય અર્થ ઘટાવવો.

આ સોળ શબ્દગારની કલ્પના મેં કરી છે, તેમાં કાંઈક નવીનતા લાગશે, કારણ પ્રસ્તુત રીતે શબ્દગારો જૂદી રીતે ગણાય છે, પણ તેની ગણતરી કરવાની એકસરખી પદ્ધતિ ન હોવાથી તે સંબંધમાં કોઈ નિર્ણય નથી. અત્ર લોકરુચિને પસંદ આવે તેવી રીતે આ પદમાં રૂપક રીતે વાપર્યાં છે અને તેને ઘટાવવા ચત્ન કર્યો છે.†

પદ એકવીસમું

રાગ ગોડી

નિશાની કહા વતાવું રે, તેરો અગમ અગોચર રૂપ. નિશાનીં

રૂપી કહું તો કહું નહિ રે, વંધે કૈસે અરૂપ ?

રૂપારૂપી જો કહું પ્યારે, એમેં ન સિદ્ધ અનૂપ. નિશાનીં ૧

* જુઓ જૂઝૂરવાળીનો શસ લાવદેવે પોતાની સ્ત્રી નાગીલાને અર્ધ મંડિતાવસ્થામાં છોડી દીધી હતી ત્યાં આ શૃંગાર બતાવેલ છે.

× મારી પાસે પદની જે પ્રતો આવી છે તેમાંથી કોઈ પ્રતમાં આ પદ નથી તેથી આ પદને આનંદધનજી પોતાનું બનાવેલું સમજવું કે ક્ષેપક તરીકે સમજવું તે સંબંધી એક પ્રશ્ન થાય છે. આવી ભત્તનાં પદો આનંદધનજીએ લખ્યા છે તેથી શૃંગારની વાત પર રૂપક ન કરે એ તો સંભવિત લાગતું નથી. આ સંબંધમાં વિશેષ વિવેચન ઉપોદ્ધાતામાં કહ્યું છે અને ક્ષેપક પદો માટે ત્યાં જે વિચાર ચલાવ્યો છે તે અત્ર પ્રગટ છે આ પદને અંગે ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય હોય તો તે એ જ છે કે આનંદધનજીની લેખનપદ્ધતિ અને ભાષાશૈલીને બરાબર મળતો આ પદનો વિષય છે તેથી તેને ક્ષેપક કહેતાં પહેલાં કેટલોક વિચાર કરવો ઉચિત છે અને બીજી પ્રતોમાં તે આવેલ નથી તેથી કદાચ ક્ષેપક હોય એવો પણ ભાસ થાય છે. પદમાં જે અર્થગ્રામીય અને રસાત્મકપણું છે તે આનંદધનજીની ભાષા સાથે આબેહુલ મળતું આવે છે. આથી આ પદને વિનાશાયક વિભાગમાં મૂકવું ઉચિત મણારો

† ઘણી પ્રતોમાં ‘વચન અગોચરરૂપ’ એવો પાઠ છે. તારું રૂપ વચનથી સમજ ન શકાય તેવું છે એમ અર્થ થાય છે.

૧. નિશાનીં=એક કહા=તું. અગમ=ન જાણી શકાય તેવું. અગોચર=સમજી શકાય તેવું. કહું=કાંઈ. બંધે=બંધાય. કૈસે=કવી રીતે રૂપારૂપી=કાંઈક રૂપી અને કાંઈક અરૂપી. એમેં=એવા. અનૂપ=જેની ઉપમા આપી શકાય નહિ તેવા

“ એની નિશાની-એહું શું બતાવું ? તારું રૂપ ન જાણી શકાય તેવું અને ન સમજી શકાય તેવું છે. જો (તું) રૂપી છે એમ કહું તો કાંઈ છે જ નહિ, અરૂપી હોય તો તે કેવી રીતે બંધાય ? અને જો કાંઈક રૂપી અને કાંઈક અરૂપી (રૂપારૂપી) કહું તો હે ખ્યારા ! અનુપમ સિદ્ધ (ના જીવો) એવા નથી. ”

ભાવ—ઉપર જણાવ્યું તેમ સર્વ શબ્દગાર સજીને શુદ્ધ ચેતના ચેતનજી પાસે આવી, બનેને બેઠાપ થયો અને પ્રેમ બંધાયો; છેવટે શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનજી એક રૂપ થયા, તે વખતે જે એતું રૂપ થયું તેતું વર્ણન થઈ શકે તેવું નથી. તે હકીકત અત્ર બતાવવા સાથે તે પણ બતાવશે કે એ ચેતનજી સર્વ આદ્યર્થનું ધામ છે અને તેના સંબંધી વિચાર કરવો અને તેતું સ્વરૂપ સમજવું એ બહુ મુશ્કેલ છે. કોઈ કોઈ અનુભવો માણસ આત્માનું સ્વરૂપ પૂછતો હોય તેને જવાબ આપવારૂપ આત્માને ઉદ્દેશીને રચાયલું આ પદ છે, તેમાં બહુ સૂક્ષ્મ હકીકત બતાવી છે તે સમજવા યોગ્ય છે.

હે ચેતનજી ! તારું રૂપ જાણવું અને સમજવું બહુ મુશ્કેલ છે. મને કોઈ પૂછે છે કે ચેતનજી કેવા છે ? તેના જવાબમાં હું શું કહું ? તે આવો છે, આના જેવો છે એમ મારાથી કેવી રીતે કહી શકાય ? કારણ કે જે વસ્તુની સાથે તમારી સરખામણી કરવા ચાહું તે વસ્તુ તો પૌદ્ગલિક હોય અને પૌદ્ગલિક વસ્તુ સાથે તમારી સરખામણી ઘટી શકે નહિ. આથી જેની સાથે સરખાવી શકાય તેવી કોઈ વસ્તુ આ જગતમાં મળવી અશક્ય છે, કારણ તે સર્વથી ચેતન તદ્દન ભિન્ન છે. ત્યારે હવે કોઈ કોઈ વિશેષણો આપવાથી તેતું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો વિચાર કરીએ. હે ચેતન ! તારું સ્વરૂપ જાણવું અથવા સમજવું મુશ્કેલ છે અને જણાય તો વચનના વિષયમાં આવવું મુશ્કેલ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી સંસારી જીવો આત્માનું સ્વરૂપ બરાબર જાણી શકતા નથી અને તેથી તે અગમ્ય છે અને કેવળજ્ઞાની તેતું સ્વરૂપ દિવ્ય જ્ઞાનથી બરાબર જાણે છે તે તેને સંપૂર્ણ રીતે વચનદ્વારા કહી શકતા નથી, તે વચન અગોચર છે અથવા તેને સમજવું પણ મુશ્કેલ છે તેથી તે અગોચર છે.

સામાન્યપણે રૂપી દ્રવ્યમાં પાંચ વર્ણ, જે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ અને પાંચ આકાર એ પ્રત્યેકમાંથી એક અથવા વધારે હોય છે, રૂપી દ્રવ્યની વ્યાખ્યા જ એ છે કે જેને વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અને સંસ્થાન હોય. આત્માને જ્યારે તેતું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શરીર ન હોવાથી તેને વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કે સંસ્થાન કાંઈ હોતું નથી તેથી આત્માને રૂપી કહી શકાય નહિ, કારણ કે રૂપી તરીકે તેનામાં જે ગુણો-ધર્મો હોવા જોઈએ તે તેનામાં બીજકુલ નથી.

હવે જો આત્માને અરૂપી કહેવામાં આવે તો તેમાં પણ વિરોધ આવે છે. જે વસ્તુ અરૂપી હોય તે રૂપી વસ્તુથી બંધાય નહિ અને આત્મા તો સંસારાવસ્થામાં

હોય ત્યારે કર્મથી બંધાય છે તે રૂપી દ્રવ્ય છે, પૌદ્ગલિક પદાર્થ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આત્માને અરૂપીનું વિશેષણ પણ સંપૂર્ણ રીતે લાગુ પડી શકે નહિ.

ત્યારે તારી નિશાની બતાવવા હેં ચેતનજી ! હું તને રૂપારૂપી કહું એટલે અમુક અંશે રૂપી અને અમુક અંશે અરૂપી એમ કહું તો તેમાં પણ વિરોધ આવે છે. સિદ્ધ ભગવાન આદ્ય કર્મથી રહિત, નિજ સ્વરૂપસ્થિત, અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમાં રમણ કરનાર અને જન્મ, જરા, મરણનાં દુઃખથી રહિત છે તેમને આ રૂપારૂપીનું વિશેષણ લાગુ પડતું નથી. સિદ્ધદશામાં આત્મા અરૂપી છે તેથી તેને રૂપારૂપીપણું ઘટતું નથી. એ પ્રમાણે હોવાથી આત્માને રૂપી, અરૂપી કે રૂપારૂપી કહેવા કહેવો તે વાતની મોટી મુશ્કેલી આવે છે. અહો ચેતન ! તારું સ્વરૂપ તો કોઈ વિલક્ષણ જણાય છે, અને જાણવું ને સમજવું તે બહુ અસાધારણ કામ છે.

સિદ્ધ સરૂપી જો કહું રે, ઘંઘ ન મોક્ષ વિચાર;

ન ઘટે સંસારી દશા પ્યારે, પુન્ય પાપ અવતાર. નિશાની૦ ૨

“ જો તને સિદ્ધ સ્વરૂપવાળો કહું તો તેમાં બંધ અને મોક્ષનો વિચાર ઘટતો નથી, સંસારમાં રહેવાની દશા ઘટતી નથી અને પુન્ય પાપનાં ફળ તરીકે સારા અને ખરાબ જન્મો ઘટતા નથી. ”

જાવ—જો ચેતનજીને સિદ્ધસ્વરૂપવાળા કહું તો તેમાં પણ વિરોધ આવે છે. સિદ્ધ-દશામાં કર્મબંધ થતો નથી અને કર્મથી મુક્તિ પણ થતી નથી, સર્વ કર્મથી ન્યારે મુક્તિ થાય ત્યારે જ આ જીવ સિદ્ધ થાય છે, પણ સિદ્ધ થયા પછી તેનો નવીન મોક્ષ કોઈ પણ પ્રકારનો થતો નથી. નવીન કર્મ આત્મા સાથે બંધાવાં તેને બંધ કહેવામાં આવે છે અને કર્મથી મુક્તિ તેને મુક્તિ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ગતભવમાં આયુષ્ય બાધ્યું હોય તે આ ભવમાં લોભવાય છે અને તેટલા પૂરતો કર્મથી મોક્ષ થયો એમ કહેવાય છે. આવું આત્માનું બંધમોક્ષપણું સંસારાવસ્થામાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અને સિદ્ધ આત્માને તે ઘટતું નથી માટે આ ચેતનજીને સિદ્ધસ્વરૂપી એકાંતે કહી શકાય નહિ.

વળી ચેતનજી સંસારમાં વર્તે છે, કપાયાદિમાં પ્રવર્તે છે, પૌદ્ગલિક વસ્તુ સાથે સંબંધ રાખે છે, ખાય છે, પીએ છે, ફરે છે એ સર્વ સંસારી દશા છે, એવી દશા સિદ્ધ આત્માની હોય નહિ. વળી આ જીવ દેવ, મનુષ્યના શુભ ભવો તે પ્રવચ અવતારો અને તિર્યંચ, નારદી તથા નિગેહના અશુભ ભવો તે પાપ અવતારો ધાર્યા કરે છે અથવા તદ્દપ સંસારી દશામાં વર્ત્યા કરે છે તેથી તેનું સિદ્ધસ્વરૂપ કહેવું ઘટતું નથી. જો ચેતનજી

૨ બંધ=કર્મબંધ ન ઘટે=પડતું નથી. સંસારી દશા=સંસારમાં હોવાની દશા. પુન્ય=શુભ કર્મ. પાપ=અશુભ કર્મ.

સિદ્ધ હોય તો તેને સંસારમાં આવવા-જવાપણું ન હોય, તેને બંધાવાપણું ન હોય, તેનો મોક્ષ પણ ન હોય, કારણ તે મોક્ષમય જ છે અને તેથી તેને જન્મ કે મરણ સારાં કે ખરાબ ઘટતાં નથી તેથી આત્માને સિદ્ધસ્વરૂપી કહેવામાં વિરોધ આવે છે. અહો ચેતનજી ! તારું સ્વરૂપ એવું અદ્ભૂત છે કે એને વિચારતાં વિચારતાં ગમે તેટલી હદ સુધી જઈએ પણ એનો પાર આવતો નથી, એનો છેડો આવતો નથી; એ મહાન્ આશ્ચર્યની ભૂમિ છે.

પ્રથમ પાદમાં કવચિત્ ‘શુદ્ધ સનાતન’ શબ્દ કોઈ પ્રતમાં મૂકેલો છે. સનાતનનો ભાવ હવે પછીની ગાથામાં વિચારશું. જીવ અનાદિ શુદ્ધ છે, મૂળચુલ્લે યુક્ત છે એમ કહીએ તો તેનો બંધ, મોક્ષ અને સંસારી દશામાં વર્તનભાવ ઘટતો નથી. આ અર્થ તે પાકાંતરનો થાય છે અને તે ઉપર બતાવેલા ચેતનજીના સિદ્ધસ્વરૂપના અર્થ સાથે મળતો ભાવ બતાવે છે.

સિદ્ધ સનાતન જો કહું રે, ઉપજે વિળસે કૌણ ?

ઉપજે વિળસે જો કહું પ્યારે, નિત્ય અબાધિત ગૌન. નિશાની૦ ૩

(ચેતન) અનાદિ કાળથી સિદ્ધ છે—કૃતાર્થ છે એમ કહું તો પછી જન્મ પામે છે, વિનાશ પામે છે તે કોણ ? જો તે ઉપજે છે, વિનાશ પામે છે એમ કહું તો તેના નિત્ય-પણાનો અને અબાધિતપણાનો લોપ થઈ જાય છે.

ભાવ—ચેતનજી સિદ્ધ સનાતની છે, અનાદિ કાળથી કૃતાર્થ છે, તેણે ચેતાનું કાર્ય સાધી લીધું છે, તેને હવે કોઈ કામ કરવાનું બાકી રહ્યું નથી એમ જો તેના સંબંધમાં કહું તો તેમાં પણ કેટલોક વિરોધ આવે છે. જો એનાં સર્વ કામ થઈ ગયાં હોય, એ કૃતકૃત્ય થઈ ગયેલ હોય તો આ સંસારમાં જન્મ મરણ કોણ પામે છે ? જે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા હોય, સિદ્ધદશામાં સ્થિત થયા હોય તેને દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારક ગતિમાં રખડ-પટ્ટી થવાનું સંભવે નહિ. નિજ શુભમાં રમણતા કરી, જ્ઞાનાનંદમાં સ્થિરતા લાવી એક જ સ્થાને સ્થિત થયેલા હોય તે જ સિદ્ધ કહેવાય, એના સર્વ કાર્યો થઈ ગયાં કહેવાય અને આ ચેતનજી તો ઉચ્ચ નીચ ગોત્રમાં રખડે છે, સુરૂપ કુરૂપ થાય છે, ધનવાન નિર્ધન થાય છે, કીર્તિવંત અને અપયશને ધારણ કરનાર થાય છે વિગેરે અનેક ભાવો ધારણ કરે છે, અનેક જગ્યાએ ઉપજે છે, મરે છે; વળી ઉપજે છે, વળી મરે છે. આ સર્વ સિદ્ધને ઘટે નહિ; માટે આ ચેતનજીને સનાતન સિદ્ધ કહેવામાં અનેક ભતતો પ્રત્યક્ષ વિરોધ આવે છે. આ જન્મ મરણ પ્રત્યક્ષ આપણે દેખી શકીએ છીએ તેથી આ ચેતનજીને સિદ્ધ સનાતન કહેવામાં પણ વિચાર થઈ આવે છે.

૩ સિદ્ધ=કૃતાર્થ. સનાતન=જૂનો, પુરાણો. નિત્ય=નિત્યત્વ, નિરંતર હોવાપણું. અબાધિત=અબાધિતત્વ, દુઃખરહિતપણું. ગૌન=લોપ.

વળી કદાચ આ ચેતન સિદ્ધ સનાતન છે છતાં પણ ઉપજે છે અને વિનાશ પામે છે એમ કહું તો પછી તેના નિત્યપણામાં અને અઘાધિતપણામાં વાધો આવે છે અનાદિ કાળથી સિદ્ધ હોય તો તેનામાં નિત્ય અને દુષ્ટ રહિતપણું કે જે સનાતન સિદ્ધત્વના ગુણો છે તેમાં દોષ આવે છે. સિદ્ધ થયા પછી તે દશામાં તે નિત્ય રહેવો જોઈએ અને ઉપજવું, વિષ્ણુસવું તે તો અનિત્યત્વ બતાવે છે તેથી તેમ જ સિદ્ધદશામાં બાધા-પીડા રહિતપણું હોવું જોઈએ અને ઉત્પત્તિ કે વિનાશમાં તો બાધા-પીડાનો સંભવ સ્પષ્ટ દેખાય છે તેથી આત્માનો જ અભાવ થઈ જાય, માટે આ ચેતનને સિદ્ધ સનાતન એકાંતે કહેવા જઈએ તો તેમાં પણ વાધો આવે છે. ત્યારે હવે ચેતનજીને રૂપી, અરૂપી, રૂપારૂપી, સિદ્ધ-સ્વરૂપી કે શુદ્ધ સનાતન એકાંતે કહી શકાય તેમ નથી, તેનું સ્વરૂપ બતાવવું મુશ્કેલ છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાવવું મુશ્કેલ છે એમ સિદ્ધ થયું.

સર્વાંગી સર્વ નય ઘળી રે, માંચે સર્વ સ્પરમાન;

નયવાદી પલ્લો પ્રહી પ્યારે, કરે લરાઈ ઠાંન. નિશાની૦ ૪

“(ચેતન) સર્વ રૂપે છે, સર્વ નયનો સ્વામી છે, પ્રમાણુજ્ઞાન સર્વ અંશે (વસ્તુને) માને છે, ત્યારે નયજ્ઞાનવાળો એક અંશ હાથમાં લઈને લડાઈના સ્થાનકે ઉપજાવે છે ”

ભાવ—ઉપર પ્રમાણુ ચેતનજીનું સ્વરૂપ કહેવામાં કેટલી અગવડ આવે છે તે બતાવી, હવે તેના બહુ સુદાસર ખુલાસો કરે છે. એ ચેતનજી સર્વ રૂપે છે અને સર્વ નયનો સ્વામી છે. જે એને પ્રમાણુજ્ઞાનથી સમજવા અત્યંત કરે તે તેનું સ્વરૂપ સમજી શકે છે, પણ જે એક નયને લઈને તેને સમજવા જાય તે તેનું સ્વરૂપ કદિ સમજવાના નથી દાખવા તરીકે ઉપર રૂપી, અરૂપી વિગેરે નિશાની બતાવવામાં જે મુશ્કેલીઓ આવી તે નયવાદને લઈને આવી છે તે આપણે હવે પછી જોશું, પણ જો તેને પ્રમાણુજ્ઞાનથી સર્વ નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લઈને વર્ણવવામાં આવે તો લડાઈનું સ્થાન કદિ પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ

આ પ્રસંગે નયનુ લક્ષણ શું છે તે જરા વિશેષ વિચારીએ અનતલઘર્માત્મક વસ્તુત્વેકધર્માત્મનં જ્ઞાનં મય વસ્તુમાં અનેક ધર્મો હોય છે તેમાંના એક ધર્મની મુખ્યતા કરી દેવી, બીજા ધર્મોનો અપદ્વાય પણ ન કરવો અને ગ્રહણ પણ ન કરવા તેને નય કહે છે નયજ્ઞાનથી હમેશા એક બાબત ઉપર ધ્યાન આપ્યું જાય છે, પછી તેને આગળ પાછળનો વિચાર રહેતો નથી એમ ન સમજવું, પણ પોતે જે શુદ્ધ લીધા હોય તેને તે એવો સમજડ

* પરમાનને બદલે બે પ્રતોમાં ‘ પરવાન ’ શબ્દ છે

† સર્વાંગી=સર્વ રૂપે ધણી=સ્વામી પરમાન=પ્રમાણુજ્ઞાન નયવાદી=નયજ્ઞાનવાળો પલ્લો=છંદો, અંશ લરાઈ=વાદાઈ ઠાંન=સ્થાનક

× નયના સ્વરૂપ માટે પાત્રગા પદની ત્રીજી ગાથા પરનું વિવેચન વિચારો વિસ્તારથી સ્વરૂપ બતાવવા માટે તત્ત્વજ્ઞાનના જોઈને અથવા અનેક સ્થળોએ ઉત્તરો છે

પકડી રાખે કે અન્ય સર્વ બાળતોને તદ્દન ગોણુ કરી નાખે છે. નયમાં તેટલા માટે અંશગ્રાહી જ્ઞાન હોય છે. આપણે પાંચમા પદના અર્થમાં જોયું છે કે નયવાદમાં હંમેશાં એક અંગ ઉપર વિશેષ લક્ષ્ય રહે છે. સકલધર્મગ્રાહક પ્રમાણ તથા સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાન પ્રમાણમ્ આવા સર્વ અંશોના જ્ઞાનને ગ્રહણ કરી સર્વ દિશાથી અમુક વસ્તુ તરફ જોઈ શકે તેને પ્રમાણજ્ઞાન કહે છે. પ્રમાણજ્ઞાન સર્વ નયના સ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી અને સર્વ ધર્મોનું જ્ઞાતાપણું હોવાથી તે બહુ ઉપયોગી શુદ્ધ જ્ઞાન છે અને જ્યારે નયપક્ષ છોડી પ્રમાણપક્ષ પર આવી જવાય છે ત્યારે લક્ષ્ય માત્ર બંધ પડે છે. રૂપી વિગેરે નિશાનીઓનું સ્વરૂપ હવે આપણે વિપુલ દૃષ્ટિથી વિચારીએ.

સંસારી દશામાં ચેતન કર્મથી આવૃત્ત છે. એ કર્મવર્ગણા અતિ સૂક્ષ્મ પણ રૂપી છે અને તેનાથી આ જીવ આવૃત્ત હોવાને લીધે તદ્દપેક્ષયા તેને રૂપી કહી શકાય. એ વ્યવહારનયનું વચન સમજવું.

સંગ્રહનયવાળો આત્માની સત્તા સંગ્રહ છે. તે કહે છે કે-આત્મા ચોતે ઉપજતો નથી, મરતો નથી, તે તો જે છે તે જ છે. વળી તેના આઠ રુચકપ્રદેશ તો સિદ્ધની પેઠે નિરંતર ઉત્તજવળ જ રહે છે-કર્મથી લેપાતા નથી, તે અપેક્ષાએ આત્માને અરૂપી કહી શકાય.

વળી વ્યવહારનય અને વિશેષગ્રાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ આત્માને રૂપારૂપી કહી શકાય. જેટલો ભાગ તેનો કર્માવૃત્ત છે તે કર્મોણુ વર્ગણાની અપેક્ષાએ રૂપી કહી શકાય અને તે જ વખતે તેના રુચકપ્રદેશ કર્મવર્ગણાથી અલિપ્ત હોવાથી તેને અરૂપી કહી શકાય અને તે રૂપી-ભાવ અને અરૂપીભાવ એકી વખતે હાજર હોવાથી તદ્દપેક્ષયા આત્માને રૂપારૂપી કહી શકાય.

આત્માના આઠ રુચકપ્રદેશ સિદ્ધ જેવા હમેશા હોય છે-રહે છે, તેથી સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ આત્માને સિદ્ધસ્વરૂપી કહી શકાય, તેમ જ તે જ દૃષ્ટિથી તેને શુદ્ધ સનાતન પણ કહી શકાય. તે જ સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ તથા સમસ્તિરૂદનયની અપેક્ષાએ ચેતનને નિત્ય અને અગાધિત પણ કહી શકાય.

સંસારદશામાં કર્માવૃત્ત આત્માનાં જન્મ મરણ થાય છે તે તેનો ઉત્પાદ અને વ્યય છે અને તે વ્યવહાર અને વિશેષગ્રાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ છે તે ઉપર બતાવ્યું છે.

ઋતુસૂત્રનયવાળા અતીત અને અનાગત કાળની અપેક્ષા ન કરે પણ વર્તમાન કાળે જે વસ્તુ જેવા શુભે પરિણમે-વર્તે તે વસ્તુ તેવે જ પરિણમે માને. મતલબ, આ નય પરિણામગ્રાહી છે. એ નયવાળા સિદ્ધપર્યાયવાળાને સિદ્ધ કહે પણ અન્યને ન કહે.

શબ્દનયની અપેક્ષાએ બોલીએ તો શબ્દમાં ફેર નથી. એક શબ્દના અનેક પર્યાયો હોય તે સર્વને શબ્દનયવાળા એક જ અર્થના માને છે, તે નયની અપેક્ષાએ પર્યાયલેદનો લેદ નથી અને તેથી રૂપી અરૂપી એવો તક્ષાવત તે નયવાળા સ્વીકારતા નથી. આથી ઉત્તરી

રીતે સમન્વિદનયવાળા દરેક શબ્દને તેના, જૂદા જૂદા અર્થમાં જ માને છે તેથી આત્મા, ચેતન, છવ વિગેરે શબ્દને પણ જૂદા જૂદા પર્યાયવાચી સમજી તેના પૃથક્ પૃથક્ અર્થ કરે છે. એવંભૂતનયવાળો જે સમયે જે ક્રિયા આણતી હોય તે સમયે તે ક્રિયાથી તે ક્રિયાયુક્ત માને છે, ક્રિયાને તેના કરનાર સાથે જોડી દે છે અને તેથી ચંડાળનું કામ કરનાર આત્માને તે ચંડાળ કાઢી બોલાવે છે અને સાધુની ક્રિયા કરનારને સાધુ માને છે. ઋતુસૂત્રનયવાળા વર્તમાન શુષ્ક જુએ છે ત્યારે એવંભૂતનયવાળા વર્તમાન ક્રિયા જુએ છે. નવપદ્ધતિમાં સામાયિકના વેપે બેઠેલાને સામાયિકવાળો કહેલો છે; ગૃહસ્થના વેપમાં સાધુ જેવું વર્તન રાખનાર પણ ગૃહસ્થનાં કાર્યો કરનારને ઋતુસૂત્રનયવાળા સાધુ કહે છે ત્યારે એવંભૂતનયવાળા ગૃહસ્થ કહે છે.

આગમસાર ગ્રંથમાં મુનિ દેવચંદ્રજીએ ‘સિદ્ધ’ શબ્દની સાતે નયે વ્યાખ્યા કરી છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. તેઓશ્રી લખે છે કે-“ નૈગમનયને મતે સર્વં છવ સિદ્ધ છે, કેમકે સર્વં છવના આઠ જ્યકમદેશ સિદ્ધ સમાન નિર્માણ છે. સંચકુનય કહે છે કે સર્વં છવની સત્તા સિદ્ધ સમાન છે. આ નયવાળાએ પર્યાયાર્થિકનયે કરીને જે કર્મ સહિત અવસ્થા હતી તે ટાળીને દ્રવ્યાથિકનયે કરીને તેની અવસ્થા અંગીકાર કરી. વ્યવહારનયવાળો કહે છે કે જે વિદ્યાલબ્ધિશુષ્કવડે સિદ્ધ થયો તે સિદ્ધ, આ નયવાળાએ બાહ્યતપ પ્રમુખ અંગીકાર કર્યા. ઋતુસૂત્રનયની અપેક્ષાએ જે પોતાના આત્માની સિદ્ધપણની દશા જોળખે છે અને જેને જ્ઞાનનો ઉપયોગ સતેજ વર્તે છે તે છવ સિદ્ધ બાબુવો. આ નયની અપેક્ષાએ સમકિર્તી છવને સિદ્ધ સમાન કહ્યો. શબ્દનયના મત પ્રમાણે જે શુદ્ધ શુક્લધ્યાનના પરિણામે વર્તતા હોય તેને સિદ્ધ કહેવાય છે. સમન્વિદ નયના મત પ્રમાણે જે કેવળજ્ઞાન, કેવળદશન અને યથાખ્યાત આરિત્રાદિ શુભે સહિત હોય તેને સિદ્ધ કહી શકાય. આ નયના મત પ્રમાણે તેરમા અને ચૌદમા શુષ્કસ્થાનકે વર્તતા છવ સિદ્ધ કહી શકાય. એવંભૂતનયના કહેવા પ્રમાણે જેનાં સકલ કર્મ દાય ધર્મ લોકાંતે વિરાગમાન હોઇ અદ્ય શુષ્કપત્ત હોય તેને જ સિદ્ધ કહી શકાય.”

આવી રીતે આત્મા તો સર્વાંગી છે, તે પોને સર્વ નયનો સ્વામી છે, સર્વ નય તેમાંથી ઉત્પત્ત થાય છે, સર્વ નયનું સ્વરૂપ તે સમજાવે છે અને તે સર્વ નયે વિદ્યમાન છે પણ એક નયથી તેનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થતું નથી. દરેક નયે તેને જોખે અને દરેક દૃષ્ટિબિંદુ ધ્યાનમાં રાખીએ તો જ તેનું અર્થ સ્વરૂપ સમજવાનું બની શકે તેમ છે.

આ દુનિયામાં જેટલી ધર્મની લગાઈ છે તેટલી નયવાદને લગીને થાય છે. દરેક ધર્મવાળા એક સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમાં રાખી તે દૃષ્ટિબિંદુથી આત્માને જોયા કરે છે અને તે મન સ્થાપન કરે છે. કમનગીએ તે વખતે અન્ય દૃષ્ટિબિંદુથી તેને જોવાનું કહેવામાં આવે છે તે તેના ધ્યાનમાં આવતું નથી અને પશ્વિયાએ વાદવિવાદનું કારણ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં

સુધી નયજ્ઞાન હોઈ સર્વ નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં રહેતી નથી અને તેથી પ્રમાણુજ્ઞાન પર લક્ષ્ય જતું નથી ત્યાં સુધી કદિ પણ ચોકસું સત્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. નયજ્ઞાનમાં તદ્દન સત્ય નથી એમ કહેવાનો આશય નથી પણ તે સત્યનો અંશ છે અને અંશ ઉપર મહત્ત્વ રહી અન્ય સત્યાંશોને જો ધકેલી દેવામાં આવે તો પછી તે અપ્રમાણુ વચન થઈ જાય છે. જૈનશાસ્ત્રકારે તેટલા માટે આ નયજ્ઞાન અને પ્રમાણુજ્ઞાન ઉપર બહુ લક્ષ્ય આપ્યું છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે આ પદમાં કહે છે કે-સર્વ નયનો સ્વામી ચેતન તો પ્રમાણુનયને જ માન્ય કરે છે, જ્યારે અંશશાહી નયજ્ઞાનવાળો લડાઈનાં સ્થાનકો ઉપજાવે છે. આ નયજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી તેનો પ્રચાર કરવામાં આવે તો અનેક ધાર્મિક ઝગડા અને લડાઈઓનો છેડો આવી જાય. વિશાળ શાસ્ત્રજ્ઞાનવાળા અંશશાહી જ્ઞાનવાળાની સ્ખલના ક્યાં અને કેવી રીતે થાય છે તે સમજીને બતાવી શકે છે. આ નય અને પ્રમાણુજ્ઞાન જૈનશાસ્ત્રનું મજબૂત તત્ત્વ છે અને જૈનશાસ્ત્રના જ્ઞાનની જે વિશાળતા અને વિસ્તૃતતા તેમાં સમાયેલી છે તે અન્યત્ર પ્રાપ્ત થવી અશક્ય છે એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. હાથીની સુંઠને લઈ એક અંધ તેને મુશળ જેવો કહે છે, પૂંછડું હાથમાં લઈને બીજો અંધ તેને વાંસ જેવો કહે છે, પગ હાથમાં લઈને ત્રીજો થાંભલા જેવો કહે છે, કાન હાથમાં લઈને ચોથો સુપડા જેવો કહે છે, આવી રીતે નયજ્ઞાનમાં અધોઅધ પરંપરા ચાલે છે અને એ કારણથી જ દુનિયામાં મારામારી ચાલે છે. ઘણાબાર પોતાની વિચારણાને પકડી રાખીને અન્યના હેતુઓ અને પરિણામો તપાસવાની દરકાર જ કરતા નથી. જો પ્રમાણુજ્ઞાન બરાબર સમજવા યત્ન થાય તો આ સ્થિતિનો છેડો આવે અને લડાઈનાં સ્થાનકો અંશજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે તે દૂર થાય.

આ પ્રમાણુજ્ઞાનથી ચેતનનું સ્વરૂપ વિચારીએ તો અત્યક્ષ પ્રમાણુથી આત્મા સિદ્ધ થાય છે. એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરિણામી છે, જાવનધર્મથી ઉત્પાદ-વ્યયપણે પરિણમે છે તેથી તે પરિણામી છે, તેમ જ કર્તા અને લોકતા પણ તે જ છે. કર્તા હોય તે જ લોકતા હોય કારણ કે કરનાર પોતે લોગવનાર ન હોય તો સુખમય તેને કદિ કહી શકાય નહિ. સંસારીપણામાં તે સ્વદેહપ્રમાણુ છે અને પ્રત્યેક શરીરે ભિન્ન જીવ છે. એ જીવ પાંચ કારણની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરીને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રને સાધવાથી સંપૂર્ણ અવિનાશી, નિષ્કલંક, અસહાય, અપ્રયાસ, સ્વજીવ, નિરાવરણ, સ્વકાર્યપ્રવૃત્ત, અક્ષર, અભ્યાબાધ સુખમય સિદ્ધતા નીપજાવે છે. આ પ્રમાણે આત્મા સંબંધી પ્રમાણુજ્ઞાન શ્રીનયચક્રસાર ગ્રંથમાં શ્રી દેવચંદ્રજીએ બતાવ્યું છે.* એનો વધારે વિસ્તાર અનેક ગ્રંથોમાં છે જ્યાંથી તે વાંચી વિચારી જોવો. એ વિષય સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ મત-કદાચિદ્ મૂંઝીને સમજવા યોગ્ય છે અને તો જ તે સમજી શકાય તેમ છે.

અનુભવગૌચર વસ્તુકો રે, જાળવો નપદ્દ હલાજ;

કહન સુનનકો કછુ નહિ પ્યારે, આનંદધન મહારાજ. નિશાની૦ ૫

“ અનુભવથી જાણી શકાય તેવી વસ્તુને જાણવી એ જ (તેને સમજવાનો) ઉપાય છે, એમાં કહેવાનું કે સાંભળવાનું કાંઈ નથી. એ આનંદરાશિ મહાત્મા છે. ”

બાવ—તમે આત્માની નિશાની પૂછે છો, પણ હું તમને એ શું બતાવું ? તમને દૂંઝામાં કહું છું તે સાંભળો. જે કોઈ વસ્તુ અનુભવથી જાણી શકાય તેવી હોય છે તેનું જ્ઞાન કરવું એ જ તેની નિશાની છે અને એ જ તેને જાણવાનો ઉપાય છે. અનુભવજ્ઞાન એ ઇદ્રિયોથી જાણી શકાય તેવું નથી, મતલબ આંખે જોઈ શકાય તેવું અથવા કાને સાંભળી શકાય તેવું તે જ્ઞાન નથી, તેમ જ જાણનારા માણસો વચનથી તેને સંપૂર્ણ અંશે કહી શકે તેવું પણ તે જ્ઞાન નથી. વાત એમ છે કે—એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નિશાની બતાવવાથી કે ઉપર ઉપરની વાત કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવું નથી, એને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય તો તેનું જ્ઞાન મેળવવું એ જ છે. જ્યારે અંશગ્રાહી જ્ઞાન ઉપરથી પ્રમાણજ્ઞાન થાય ત્યારે પછી અંદરથી સ્વયંમેવ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે અને તે જ્ઞાનને અનુભવજ્ઞાન કહે છે. એમાં કહેવા સાંભળવાથી કાંઈ પત્તો ખાય તેવું નથી. આ ચૈતન્ય સંબંધી જ્ઞાન પણ અનુભવગૌચર છે તેથી તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, તેના અંશે સમજવા, વિચારવા અને પરસ્પર ઘટાવવા એ જ તેના જ્ઞાનનો—તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પરમ ઉપાય છે. એની અમે થોડી થોડી નિશાની બતાવશું તેથી તમને કાંઈ વિશેષ બોધ થશે નહિ; મારે જે તમારે પૂરેપૂરું તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તો એનું સર્વ અંશગ્રાહી પ્રમાણજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો અને એમ કરતાં કરતાં જ્યારે તમને સ્વયંમેવ અનુભવ જાગશે ત્યારે તમે તેને પૂરે સમજશો.

છતાં તમારે ચૈતનની નિશાની જાણવી જ હોય તો હું તમને કહું છું તે સાંભળો. તે આનંદધન મહાત્મા છે, સર્વ આનંદના રાશિ છે—સમૃદ્ધ છે. આનંદનું સ્વરૂપ પણ તમારે સમજવા થોડું છે. જેને તમે આનંદ સમજો છો તેમાં કાંઈ આનંદ છે જ નહિ. દ્રવ્યપ્રાપ્તિ, પુત્રપ્રાપ્તિ, સ્વાદિષ્ટ ભોજન કે ઇદ્રિયોના અન્ય વિકારોનું સેવન, એમાં ભોગવતી વખત પણ કોઈ પ્રકારનો આનંદ નથી, ભોગવ્યા પછી પણ આનંદ નથી અને એના પરિણામમાં પણ આનંદ નથી. એ તો જેમ ખસ (ખુશ્બી) થઈ હોય અને તેને ખસવાથી આનંદ માનવામાં આવે છે તેના જેવું ઇદ્રિયવ્યવસ્થા સુખ છે, તત્ત્વનાં એમાં કોઈ પ્રકારનો આનંદ નથી. એને જદ્વે તમે એક પુસ્તક વાંચના હશે કે ગણિતનું મનોમન આધ કરતા હશે તે વખતે કોઈ નવીન સત્ય સમજતાં તમારા મનમાં જે આનંદ આવશે તે

+ ૧૬ અથવા ૧૬ બને પારો છે. અર્થ એક જ છે.

૫ ગૌચર—જાણે. ૧૬ અથવા ૧૬—એ. કરન=કહેવાનું. સુનન=સાંભળવાનું. કહું=કાંઈ.

તમને ઇન્દ્રિયલોગના આનંદ કરતાં વિશેષ લાગશે. વ્યાખ્યાનમાં નવીન સત્ય સાંક્ષિપ્ત્યા પછી બે-ત્રણ કલાક તેની મીઠાશ લાગ્યા કરશે, સામાયિકમાં પ્રાપ્ત થતું અપૂર્વ જ્ઞાન કે ધ્યાનનો મહિમા તમને ઘણા દિવસો સુધી મસ્ત બનાવશે. આ ખરા આનંદની વાનકીઓ છે. એમાં-નિરંતરના આનંદમાં-સ્વરૂપમાં મગ્ન રહેવું એ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, આદરવા યોગ્ય છે, અનુભવવા લાયક છે. આટલી નિશાની છેવટે આત્માની બતાવી તે પ્રાપ્ત કરવાની ભલામણ કરે છે, તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ભલામણ કરે છે અને બહુ કહેવા સાંક્ષિપ્તવાની વાત દૂર મૂકવાની ભલામણ કરે છે.

આખા પદનો આશય એક મુદ્દા ઉપર જ છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, સર્વ નકામી ઉપાધિ છોડી થઈ તેનું આનંદધન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરો અને તે માટે પ્રથમ તે કાણુ છે ? તે બરાબર જોળખો-મતલબ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી સ્વપરની વહેંચણુ પોતાની મેળે જ થઈ જશે અને સ્વનો આદર થતાં પરનો ત્યાગ થશે. અને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે એટલે આનંદસ્વરૂપ નિરંતર માટે પ્રગટ થશે. એ ચેતનજીનું સ્વરૂપ કેવું વિચારવા લાયક છે અને તેમાં કેટલી ચમત્કાર છે તે હજી વિશેષપણે નીચેના પદમાં બતાવે છે.

પદ બાવીસમું

રાગ-ગોડી

વિચારી કહા વિષારે રે, જીતેરો આગમ અગમ અથાહ. વિચારી૦

+વિનુ આધે આધા નહિ રે, બિન આધેય આધાર;

મુરગી બીનું હડાં નહિ પ્યારે, Xયા બીન મુરગકી નાર. વિચારી૦ ૧

“ વિચાર કરનાર શું વિચાર કરે ? તારો આગમ અગમ્ય અને અપાર છે; જેમકે આધેય વગર આધાર નથી અને આધાર વગર આધેય નથી. કુકડી વગર ઇંડું નથી અને ઇંડાં વગર કુકડી નથી. ”

ભાવ—આત્મસ્વરૂપની નિશાની બતાવવામાં પણ કેટલી મુશ્કેલી છે તે આપણે ઉપર જોયું, છેવટે અનુભવગોચર વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો. હવે તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત

* ‘ આગમ અથાહ અપાર ’ એવો આ પંક્તિને સ્થાને પાકાંતર છે.

+ ‘ બીનું ’ આધાર આધે નહિ રે ’ એ પ્રમાણે પંક્તિ અન્ય પ્રતોમાં છે

X ‘ યા ’ ને બદલે ‘ ઇંડા ’ અથવા ‘ ઉના ’ એવા પાંદો અન્યત્ર છે.

૧ વિચારી=વિચાર કરનાર કદા=શું. આગમ=અગમ્ય. અગમ=સામાન્ય ભુદ્ધિથી ન જાય તેવું. અથાહ=અપાર, જેનો પાર ન પામી શકાય તેવું. વિનુ=વગર. આધે=આધેય, ધારણ કરનાર વસ્તુ અથવા અર્ધભાગ. આધા=આધાર, અર્ધ. મુરગી=કુકડી. મુરગકી નાર=કુકડી. યા=એ (કુકડાનાં ઇંડાં.)

કરવા માટે સાધારણ રીતે જે રસ્તા હોઈ શકે. એક બુદ્ધિશાળી માણસ પોતાની-વિચાર-શક્તિ-તર્કશક્તિ દોશથી અનુભવગોચર વસ્તુઓનું સ્વરૂપ કદ્યે અને ખીજું દિવ્ય જ્ઞાનથી જે મહાત્માઓ સ્વરૂપ જાતાવી ગયા હોય તેને ધ્યાનમાં લઈ પોતે સ્વરૂપ સમજવા યત્ન કરે. મહાત્મા દિવ્ય જ્ઞાનબળથી વસ્તુસ્વરૂપ જાતાવી ગયા છે તેને અનુસરવામાં સ્વતંત્ર વિચારનો શેષ થાય એમ લાગે છે તેથી ઘણી વાર પોતાની બુદ્ધિને વસ્તુસ્વરૂપ સમજવામાં આગળ કરવાનો ભાવ થઈ આવે છે. એવી રીતે સ્વતંત્ર વિચાર કરતાં બહુ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવે છે તે અત્ર જતાવે છે. વસ્તુસ્વરૂપ જિનેશ્વર જગવાને પોતાના દિવ્ય જ્ઞાનથી જાતાવ્યું છે. તે પ્રમાણે અનાદિ જાવ સમજત્યા સિવાય અન્ય પ્રયાસ કરવામાં કેવાં ગોથાં ખાવાં પડે છે તે અત્ર સ્પષ્ટ રીતે જાતાવે છે. અનેક વિચાર કરનારાઓ વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવા યત્ન કર્યા કરે છે અને અત્યાર સુધી અનેકોએ પ્રયત્ન કર્યો છે તેમાં ઉલ્ટે ગૂંથ આન્યા વગર રહી નથી. તેમાં ગૂંથો કેવા પ્રકારની આવે છે તેનું સાધારણ સ્વરૂપ અત્ર જતાવે છે. આ પદ શ્રી આનંદધનનૃપ મહારાજ પોતે જ બોલે છે એમ સમજવાનું છે. એનો લય અતિ ઉદાત્ત અને ભાવ ગંભીર છે.

હે નાથ ! માત્ર તર્કશક્તિથી અનુમાનપ્રમાણ પર વિચાર કરનાર શું વિચાર કરી શકે ? કેટલો વિચાર કરી શકે ? ક્યાં સુધી વિચાર કરી શકે ? જે આગમપ્રમાણ ધ્યાનમાં લઈ તેને અનુસરે તો તો તેને પણ સત્ય સ્વરૂપ દીર્ઘ પ્રયત્નથી સમજાય, કારણ કે તારાં આગમો કાંઈ સામાન્ય નથી; તે પણ અતિ અગમ્ય-સામાન્ય બુદ્ધિથી ન જાણી શકાય તેવાં અને અપાર-જેનો પાર ન પાગી શકાય તેવાં છે. એમાં એક તર્કશક્તિ-બાહ્ય દષ્ટિ ચાલી શકે તેમ નથી. તારો આગમસમુદ્ર અતિ ગંભીર અને ગંડા છે. એમાં સાધારણ રીતે ચાંચ ખુંચવી મુશ્કેલ છે, એનો સાધારણ બુદ્ધિથી પાર પામવો મુશ્કેલ છે, તો પછી તેની મહદ વગર માત્ર બાહ્ય દષ્ટિથી પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે વિચાર કરનાર માણસો આગમનો પાર પણ કેમ પાગી શકે અને તારું સ્વરૂપ અને સ્વસ્વરૂપ પણ કેમ સમજી શકે ?

આગમ અપાર છે. તેનું કારણ એટલું છે કે એક દષ્ટિવાદ અંગ નામના બારમા અંગમાં પાંચમા પૂર્વનુગત જાગમાં ચૌદ પૂર્વનો મમાવેશ થાય છે અને ચૌદ પૂર્વનું પ્રમાણ વિચારતાં તેનો પાર આવે તેમ નથી. આનું વિશાળ રૂપન વિચેદ ગયું છે છતાં હાલ જે છે તે પણ અતિ અગમ્ય અને અપાર છે. મતિશૂન્યજ્ઞાનાવસ્થાનો અતિ સચે-પથમ રાગ તો કદાચ કેટલોક જાગ વાંચી સમજી શકાય પણ તેનો પાર પામવો તે તો અશક્ય જ છે. નૈનયાત્રમાં મહા અદ્ભુત જાવો પણ જાતાવેલા છે. નયનિરોપાનું સ્વરૂપ, તેના બેઠ-વિભેદો, કર્મવર્ગોના સ્વરૂપ અને તેની અનેક પ્રતીતિઓ તેમ જ જીવની ઉત્કૃષ્ટિ તથા પદ દ્રવ્ય અને નવતરવનું સ્વરૂપ એવી બારીકાઈથી સૂક્ષ્મ રીતે અનેક આકારમાં જાવાવવામાં આવ્યું છે કે તેનો પાર પામવો મુશ્કેલ છે, એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી.

વિચાર કરનાર બુદ્ધિસ્વતંત્રતાથી વિચાર કરે તેને કેવી મુશ્કેલીઓ આવે છે અને આગમમાં તે સર્વ મુશ્કેલીનો એક શબ્દમાં કેવી રીતે નીકાલ કર્યો હોય છે તે અત્ર બતાવીને આગમજ્ઞાનની મુખ્યતા કરવા સાથે પ્રભુસ્તુતિ કરે છે.

વ્યવહારમાં તમે સામાન્ય રીતે બુદ્ધિથી વિચાર કરશો તો જણાશે કે આધેય વગર આધાર હોઈ શકતો નથી એટલે અંદર રહેનાર વસ્તુ વગર તેને ધારણ કરનાર વસ્તુનો નામનિર્દેશ પણ સંભવિત નથી, જેમકે ધૂતને પાત્રમાં નાખ્યું હોય તો ધૂતનો આધાર પાત્ર ધૂતનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે. આમાં ધૂત આધેય છે અને પાત્ર આધાર છે; તેવી જ રીતે આધેય આધાર વગર નથી એમ પણ કહી શકાય, એટલે આધાર અમુક વસ્તુને ધારણ કરે છે તે વસ્તુને સદ્ભાવે જ તેને આધાર કહી શકાય. આથી આધેય અને આધારમાં પ્રથમ કોણ અને પશ્ચાત્ કોણ એ કહી શકાય નહિ. આધાર અને આધેય બંનેનો સંબંધ તદ્દરૂપે તત્સ્વરૂપે અનાદિ માન્યા સિવાય અન્ય માર્ગ નથી. આ સંબંધમાં માત્ર બુદ્ધિ પર વિચાર કરનાર શું કહી શકે તે વિચારો. એ ગમે તેટલા ગોટા વાળે પણ એમાં અનવસ્થા દોષ અને બીજા અનેક દોષો આવ્યા વગર રહેશે નહિ. સ્વાદ્વાદનય સ્વરૂપ બતાવનાર જિનાગમ એનો સંતોષકારક નીકાલ છેવટે બતાવી આપે છે તે પ્રમાણે શાશ્વત ભાવ આપણે કબૂલ કરીએ ત્યારે જ તેનું ખરું સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવે છે.

અથવા પ્રથમ પંક્તિનો બીજી રીતે પણ અર્થ સુગમ્ય છે. અરધા ભાગ વગર કોઈ વસ્તુ અરધી થઈ શકતી નથી એટલે અર્ધ ભાગ ન હોય તો વસ્તુ અર્ધ પણ ન હોય. દાખલા તરીકે પ્રદેશ કે પુદ્ગલ પરમાણુ અવિભાજ્ય છે, તેનો અરધો ભાગ પણ થઈ શકતો નથી તો તે અરધો પણ થઈ શકતો નથી.

તેવી જ રીતે કુકડી વગરનું ઇંડું થઈ શકતું નથી અને ઇંડા વગર કુકડી થઈ શકતી નથી. કુકડીનો જન્મ ઇંડામાંથી થાય છે અને ઇંડું કુકડીના પેટમાંથી જ નીકળે છે. ત્યારે સવાલ એ થાય કે પ્રથમ ઇંડું કે પ્રથમ કુકડી ? આ વાતનો નિવેડો કરવો ભોંધ્યો. એ વાતનો નિવેડો કરતાં પાછળ પાછળ ચાલ્યા જતાં નિકાલ આવી શકશે નહિ, કારણ એક વગર બીજાનો સંભવ થતો નથી. જ્યારે જૈન આગમદર્શિત શાશ્વત ભાવ વિચારવામાં આવે ત્યારે જ આ સવાલનો નિર્ણય થઈ શકશે. જેઓ સૃષ્ટિની આદિ અને તેને ઇશ્વરકૃત માને છે તેને આ સવાલ પૂછતાં તેઓ શુચવાઈ જાય છે. સમગ્ર વસ્તુઓ શેમાંથી બનાવી ? એ સવાલનો પ્રત્યુત્તર આપતાં અટકી પડે છે. ચેતન જડને નીપજવી શકે નહિ અને પરમાણુમાં ચલન થવારૂપ ઇચ્છાનો જન્મ-ઇશ્વરથી સૃષ્ટિનો જન્મ જેઓ માને છે અને દ્રવ્યલુક, ત્ર્યલુક આદિ થયા એમ માની છેવટે કપાટ અને વસ્તુઉત્પત્તિ માને છે તેઓ પણ પરમાણુની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ તેનો નિકાલ કરી શકતો નથી. તેઓ પરમાણુ તો પ્રથમ હતા એમ માની આગળ ચાલે છે પણ પરમાણુના બનાવનાર કોઈને તેઓ

ખતાવી શકતા નથી. આ સવાલનો જવાબ જૈનશાસ્ત્રકાર અનાદિ જાવ ખતાવીને આપે છે. જેમ કુકડી અને ઇંડાના દંડાંતથી સવાલ પૂછ્યો તેમ બીજા સવાલો સુશંકેલી ખતાવવા માટે હવે પછી પૂછે છે અને તે સર્વનો જવાબ છેવટની ગાથામાં આપે છે તે બરાબર વિચારી લેવો.

ઘૂરડા બીજ વિના નહિ રે, બીજ ન ઘૂરડા ટાર;

નિસી બીન ઋદિવસ ઘટે નહિ પ્યારે, દિન વિન નિસિ નિરધાર. વિચારી૦ ૨

“બી વગર હુંડું કે વૃક્ષ જિગી શકતું નથી અને હુંડા વગર કે વૃક્ષ વગર બી થતું નથી. રાત્રિ વગર દિવસ ઘટમાન થતો નથી અને દિવસ વગર રાત્રિનો નિરધાર થઈ શકતો નથી.”

જાવ—ઝોવી જ રીતે તમે વસ્તુસ્વરૂપ વિચારશો તો હુંડા વગર કે વૃક્ષ વગર બીજ (બી) પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહિ અને બીની પ્રાપ્તિ વૃક્ષ વગર થઈ શકશે નહિ. સામાન્ય રીતે આપણે કેરી લઈએ તો કેરીની ગોટલી કેરીનો સદ્ભાવ અને તે આંગાનો સદ્ભાવ સૂચવે છે અને આંગો ગોટલી વગર જિગી શકતો નથી. ત્યારે અરસપરસ બીજ અને વૃક્ષનો તેમ જ ધાન્ય અને હુંડાનો સંબંધ એવો છે કે એક વગર બીજનું અસ્તિત્વ અશક્યવિત છે. એમાં વૃક્ષની ઉત્પત્તિ પ્રથમ કે બીજની ઉત્પત્તિ પ્રથમ એ ગમે તેટલી દલીલથી કહેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે પણ તેમાં નિષ્ફળતા જ પ્રાપ્ત થશે.

તેવી જ રીતે દિવસ રાત્રિની અપેક્ષાએ છે અને રાત્રિ દિવસની અપેક્ષાએ છે. રાત્રિ ક્યારે કહી શકાય કે તેની પહેલાં દિવસ થઈ ગયો. હોય અને રાત્રિની અગાઉ થયેલા દિવસને દિવસ સંજ્ઞા ત્યારે જ આપી શકાય કે તેની પહેલાં રાત્રિ થઈ ગઈ હોય. તે વિના દિવસ અને રાત્રિની ઘટના થઈ શકતી નથી. એક બીજાની ઉપર આધાર રાખતી વસ્તુઓ પૈકી એકની વિવક્ષા અન્યની પૂર્વાવસ્થા સિદ્ધ કરે છે. તેથી રાત અને દિવસ એ કાળની અપેક્ષાએ પરસ્પર ઝોવી રીતે અવલંબન કરીને રહેલા છે કે એ બેમાંથી પ્રથમ કોણ અને પશ્ચાત્ કોણ એ કહી શકાય તેમ નથી. એ દલીલને પૂર્વ પૂર્વ રીતે પાછળ લેવાથી છેવટે અનવસ્થા પ્રસંગ આવે એટલે સૃષ્ટિકર્તૃત્વનો સિદ્ધાન્ત આપોઆપ પડી જાય છે અને તેટલાં મટે ન્યાયની દલીલ સમજાવનાર તર્કવાદીઓ અને ખાસ કરીને મીમાંસકો તથા વેદાન્તીઓ સૃષ્ટિકર્તૃત્વનો સવાલ લગભગ નકામો બનાવી દઈ સૃષ્ટિને અનાદિ જ્ઞાને છે અને વૈશેષિકો તથા નૈયાયિકો પરમાત્મે અનાદિ જ્ઞાને છે ત્યારે બીજાઓ મલ્લોક્તિશાસ્ત્રુ યે માયા ન તાસ્તકેળ યોગ્યેત્ અલૌકિક વસ્તુઓ (જાવો) તર્કથી યોગ્ય ન જોઈએ એવો જવાબ આપી મનુષ્યશાસ્ત્રજ્ઞાની અથવા સ્વપ્નશાસ્ત્રજ્ઞાની મર્ચાંત બતાવે છે. વિદ્વાનો સમજી શકશે કે આ કાંઈ જવાબ નથી, પણ જવાબ ઉઘાડવાની એક પદ્ધતિ છે. એ એવા સવાલો વિચારવાની

• દિવસને જાને ‘ધેસ’ એવો શબ્દ છે, તેનો અર્થ પગ દિવસ છે.

૨ ઘૂરડાનું ઢા, પોંખ, સામાન્ય રીતે રસદોષોના દારૂનાં જ્ઞાને, વચ્ચે નિઃસ્વપ્ન, નિરપર્યાય.

જ મના હોય તો પછી નકામી ચર્ચા કરવી એ જ ઉચિત નથી, બાઇબલમાં પણ કહે છે કે “ Thus far and no further ” તમારી બુદ્ધિ આટલા સુધી જ ચાલશે અને વધારે નહિ. આ તદ્દન વિચિત્ર હકીકત છે અને મનુષ્યજ્ઞાનને અંકુશિત (સંકુચિત) કરનાર તથા તર્કચંચળનાં પુસ્તકો બંધ કરાવનાર છે અને તે એમ બતાવે છે કે પોતાની હકીકત સ્થાપિત કરવાની તેની ઇચ્છા છે પણ પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા માટે તેની પાસે પૂરતી દલીલો નથી તેથી જ એવો જવાબ આપવો પડે છે.

સિદ્ધ સંસારી વિનું નહિ રે, સિદ્ધ વિના સંસાર;
કરતા વિન કરણી નહિ પ્યારે, વિન કરની કરતાર. વિચારી૦ ૩

“ સિદ્ધના જીવો સંસારી જીવ વગર ન હોઈ શકે અને સિદ્ધ વગર સંસાર નથી; તેમ જ કર્તા વગર ક્રિયા નથી સંભવતી અને ક્રિયા વગર કરનાર (સંભવતો નથી.) ”

ભાવ—સિદ્ધના જીવો સંસારી જીવ વગર હોઈ શકે નહિ, કારણ કે મનુષ્યભવમાં સાધનસંપત્તિ પામી સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરી સિદ્ધ થવાય છે તેથી સિદ્ધના જીવ સંસારની અપેક્ષાએ જ છે અને સર્વ કર્મથી રહિતપણું પ્રાપ્ત થાય તે સિદ્ધદશા સંસારી દશાને અપેક્ષીને જ હોય છે અને તે વગર સંસારી જીવો કહેવાઈ શકે નહિ. સિદ્ધના જીવ પહેલા કે સંસારીજીવ પહેલા? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો અશક્ય છે. અસ્પર્શ અવલંબન કરીને રહેલા ભાવો એક બીજાને લઈને જ હુયાવી ધરાવે છે અને તેથી બંનેનો અનાદિ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.

તે જ પ્રમાણે કરનાર વગર ક્રિયા નથી અને ક્રિયા વગર કર્તા નથી. કોઈ પણ કર્મનો કરનાર જીવ હોવો જોઈએ અને કર્મ કરવાને પ્રેરનાર—તે સ્થિતિ વ્યવહાર રૂપમાં લાવનાર પૂર્વ કર્મ હોવું જોઈએ. શુદ્ધ દશામાં તો જીવ કાઈ કર્મ કરતો નથી ત્યારે આ જીવ સાથે પ્રથમ કર્મ કેવી રીતે લાગ્યું, ક્યારે લાગ્યું, શામાટે લાગ્યું તે વિચારો. એમ પશ્ચાત્ પશ્ચાત્ વિચાર કરતાં કર્મ કરનાર જીવ અને તે કરવાને પ્રેરનાર પૂર્વ કર્મ એમ અનાદિ ભાવ પ્રાપ્ત થશે. શુભાશુભ કરણી એ કર્મબંધનો હેતુ તેને અને કર્મને અનાદિ લઈએ અને તેના કરનાર જીવને અનાદિ લઈએ ત્યારે જ છેવટે નિરાકરણ પ્રાપ્ત થાય છે. બાણમાં પડેલ સુવર્ણ પ્રથમ કે તેને લાગેલ માટી પ્રથમ એ પ્રશ્ન જ લગભગ મિથ્યા છે. એક બીજાની સહાનુવૃત્તિ અને પૂર્વ અવસ્થા સૂચવતા હોવાથી છેવટે અનાદિ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. જે વસ્તુસ્વરૂપમાં આવે છે તે ભાવ હોય તે એકલા બુદ્ધિબળથી વિચાર કરનાર કયાં સુધી વિચારી શકે એનાં વિશેષ દૃષ્ટાંતો હજી પણ જોઈએ.

જામન મરણ વિના નહિ રે, મરણ ન જનમ વિનામ;

✕દીપક વીનું પરકાશતા પ્યારે, વિન દીપક પરકાશ. વિચારી૦ ૪

“જન્મ મરણ વગર નથી અને મરણ ન હોય તો જન્મ કે વિનાશ થતો નથી, દીપક પ્રકાશ વગર હોતો નથી અને દીપક વગર પ્રકાશ નથી.”

ભાવ.—જન્મ મરણ વગર નથી અને મરણ વગર જન્મ નથી. અમુક જીવનો અહીં જન્મ થયો તે તેનો આગામી મરણનો ભાવ સૂચવે છે, નહિ તો જન્મ શબ્દની જ ઘટના થતી નથી અને મરણ જન્મને સૂચવે છે, જન્મ પહેલાં જો મરણ ન હોય તો જીવ આખો કયાથી ? શા માટે આવ્યો ? કોની પ્રેરણાથી આવ્યો ? અમુક જગ્યાએ જ આવવાનું અને અન્યત્ર નહિ જવાનું કારણ શું ? તેવી જ રીતે મરણદશા જન્મને સૂચવે છે. જો પ્રમાણે પૂર્વે ભાવ લેતાં લેતા છેવટે કયા અટકવું એનો વિચાર કરો.

તે જ પ્રમાણે દીપક વગર પ્રકાશપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. એક દીપક થાય ત્યારે તેના સહાનુભાવ તરીકે પ્રકાશ થાય છે પ્રકાશ દીપકની સાથે જ હોય છે એમાં કહેવાની મતલબ એમ નથી કે દીપકથી જ પ્રકાશ યર્થ શકે, રત્નાદિકનો તથા સૂર્યનો પ્રકાશ દીપક વગર થાય છે, પણ આપણે દીપક પાસે જો કોઈ હોઈએ ત્યારે દીપક થાય તેની સાથે જ પ્રકાશ થાય છે તેથી પ્રકાશભાવ અને દીપકનું અસ્તિત્વ સાથે જ છે. એક બીજાને અવલંબીને રહેલ હોવાથી એમાં પૂર્વે પશ્ચાત્તભાવ નથી, અનાદિ અનાહથી તેઓનો એ પ્રકારનો સંબંધ ચાલ્યો આવે છે. દીપક પહેલો અને પ્રકાશ પછી એવી સ્થાપના યર્થ શકશે નહિ, એમ અત્ર કહેવાનો ભાવાર્થ છે.

આવી રીતે કુકડી અને તેનાં ઈંડા તથા જન્મ અને મરણનાં દૃષ્ટાંતો અતિ સૂચક છે તેમ જ હુંડા અને બીજાનું અમ્યમ દૃષ્ટાંત તથા કાળાપેટાયા શત્રિદ્વિવસનું દૃષ્ટાંત, જન્મ મરણનું દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધ સંભાગીનું દૃષ્ટાંત તથા તર્કાધીન આધાર આધેય, ક્રિયા કર્તા અને દીપક પ્રકાશનાં દૃષ્ટાંતો વિચારી તમે વસ્તુસ્વરૂપ પર ખ્યાલ કરો અને પછી જુઓ કે જૈનઆગમ કેવા અગમ્ય અને અધ્યાગ છે. જૈનશાસ્ત્રકાર આ અન્યોઅન્ય (પરસ્પર) અવલંબી ભાવનો કેવી આઢાહ નયગર્જિત રીતે અનુચાર આપી નિર્ણય બતાવે છે તે હવે વિચારો.

આનંદધન પ્રમુ વચનરી રે, પરિણતિ ઘરી રુચિવન્ત;

ગ્રામ્યત માત્ર વિચારને પ્યારે, સેલો અનાદિ અનંત. વિચારી૦ ૫

+ 'બીન દીપક પ્રકાશ નહિ રે, દીપક બીનું પરમાય' એવો પામતર એક પ્રતમાં છે અર્થ એક જ છે

✕ જનમન=જન્મ. વિનાસ=વિનાશ અથવા વિનાશ-જતાવું તે સ્થાપન કરવું તે

* 'જને' એવો પણ પાત્ર છે

૫ આનંદધન=આનંદશક્તિ જેનેશ્વર બ્રહ્માના પવિત્રતિત્ત=તત્ત્વ અતિ પરિવર્ધન કરી રમિતંત આગ્યારત, જન જનો ભવન બાહ્યતમ કાળમા છે કે ને છે તે બાપ, સર્વ કાળ સ્થાયી બાપ એમાં=અમર કરો

“હે આસ્થાવંત જલ્ય જીવો ! આનંદરાશિ ભગવાનનાં વચનમાં રુચિ રાખો અને શાશ્વત ભાવ (અનાદિ અનંત ભાવ) વિચારીને હે બંધુઓ ! વસ્તુસ્વભાવ સર્વ અનાદિ-અનંત છે એ ભાવમાં રમણ કરો.”

ભાવ—હે જલ્ય જીવો ! તમે આવી રીતે જોયાં ખાધાં કર્યો પશુ તમને તેનો પાર પ્રાપ્ત થશે નહિ, તમે અનેક શુચ્ચવસ્તુમાં અટવાયા કર્યો; માટે હું તમને માર્ગ બતાવું છું તે વિચારી સમજો. તમે ત્રિભુવનનાથ દયાળુ ધીર વીર શાંત સદ્ગુણનિધાન ચિદ્ધન આનંદસ્વરૂપ શ્રી જ્ઞેશ્વર ભગવાનનાં વચનમાં શુદ્ધ આસ્થા રાખો. અમારું કહેવું એમ નથી કે તીર્થંકર મહારાજ જે કહે છે તે વિચાર કર્યા વગર કળ્લ કરી લો, પણ તેઓના સર્વજ્ઞ-પણાની પરીક્ષા કરી એક વખત તેઓની આપ્તતા તમને જણાય તો પછી તેઓએ જે વિચારો કર્યા છે તે સમજો. અમુક વિચારો કર્યા છે તે બરાબર છે કે નહિ તે સમજવા માટે વિચાર તરફ માન ઢોવું જોઈએ, સદ્ભાવ ઢોવો જોઈએ. પૂર્વ બુદ્ધિશક્તિ ચિત્તવાળો સત્ય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, માટે તમે તે તરફ પરિણતિ રાખો, તમારા વિચારો તદ્દપ કરી નાખો એટલે પછી તમને સત્ય સમજશે. નયપ્રમાણથી જે ભાવો તમને સમજાય તેવા છે તે તમે વિચાર્યો ત્યારે મહાત્માઓનાં વચનની મહત્ત્વતા, ગંભીરતા અને વિશાળતા તમારા ખ્યાલમાં આવશે; માટે એ વચનો તરફ તમે એક વાર સહાનુભૂતિથી જુઓ. એમ નહિ કરો તો ઉપર જે સુશકેલીઓ તમે જોઈ છે તેનો ખુલાસો કદિ પશુ થશે નહિ.

જેઓ વિચાર કરી શકે તેવી બુદ્ધિવાળા છે તેમને વિચાર કરવાની જૈનશાસ્ત્રકારો કદિ ના પાડતા નથી, પણ આપ્તતાની પરીક્ષા કરવાની તો જરૂર પડશે જ. જે શાસ્ત્રમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ વચન ન આવતું હોય અને જેમાં નયપ્રમાણજ્ઞાનને સ્પષ્ટ માર્ગ આપ્યો હોય તે આપ્તપ્રણીત શાસ્ત્ર છે એમ સમજવું. મનુષ્યની બુદ્ધિ દાબી દેનાર શાસ્ત્ર સાથે આવા વિશાળ અર્થને કાંઈ સંબંધ નથી. અલબત્ત જેઓ વિચાર કરી શકે તેટલા બુદ્ધિ-વૈજ્ઞવવાળા ન હોય તેમને માટે તો “મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થા” એ જ માર્ગ-ઉત્તમ છે.

આનંદધનજી મહારાજનાં સર્વ પદોમાં એક વાત જોવામાં આવી હશે અને તે એ છે કે બહુ કાળે છેલ્લી અથવા તેની આગળની પંક્તિમાં તેઓ તેનું રહસ્ય બતાવી આપે છે. તેવી રીતે આ આખા પદનો ભાવ બતાવતાં છેલ્લી પંક્તિમાં જૈનશાસ્ત્રનો સાર તેઓ બતાવે છે.

આ સર્વ સંબંધ ચિરસ્થાયી છે, શાશ્વત છે, અનાદિ કાળથી તે પ્રમાણે છે એમ વિચારો, એ વચનમાં રટણ કરો, તદ્દીન થઈ જાઓ એટલે જે સુશકેલી તમને થઈ છે તે સર્વ દૂર થઈ જશે. તમે ખુદાએ પૃથ્વી બનાવી એમ માનશો કે પરમેશ્વરકૃત તેને માનશો તો જડમાંથી ચૈતન્ય કેમ બને ? બનાવવા માટે વસ્તુઓ જોઈએ તે કયાંથી આવી ? તેને કોણે અને ક્યારે બનાવી ? પ્રભુને એ વસ્તુ બનાવવાનું, માયાસ્વરૂપે બ્યક્ત થવાનું અને ન્યાયાધીશની જગ્યા પોતે રાખવાનું પ્રયોજન શું ? વિગેરે અનેક સવાલો ઉત્પન્ન થશે તેનો

ઉત્તર તમે આપી શકશો નહિ, તેમાંનાં એક પણ પ્રશ્નોનો ખુલાસો સંતોષકારક રીતે આપી શકશો નહિ અને તમે અનવસ્થા વિગેરે અનેક હેતુવાનાસોમાં અટવાયા કરશો. અનાદિ અનંત ભાવ માનવાથી આ સર્વ પ્રશ્નોનું એક સાથે નિરાકરણ આવી જશે. અન્ય ધર્મમાં ચિર સ્થિતિ, ઉત્પાદ અને પ્રલય માનવામાં આવે છે તેમાં બહુ વિરોધ આવે છે. સમય સમય ઉત્પાદ અને વિલય તો જૈનશાસ્ત્ર પણ માન્ય કરે છે. પ્રલયના સંબંધમાં જે સેદ જૈનશાસ્ત્રકાર બતાવે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. પયથિાની અપેક્ષાએ દરેક સમય સર્વ વસ્તુઓના ઉત્પાદ અને વ્યય થયા જ કરે છે પણ એકી વખતે સર્વ વસ્તુઓનો ચિરકાળ સુધી પ્રલય અન્યત્ર મનાય છે તે બુદ્ધિગમ્ય નથી, પ્રમાણુજ્ઞાનથી ઉલટો છે અને તેથી વસ્તુસ્વભાવ સમજાવવામાં પાછો પડે છે.

આ રીતે વિચાર કરતાં પૃથ્વ પ્રથમ કે બીજ પ્રથમ, સિદ્ધ પ્રથમ કે સ્પંસારી પ્રથમ વિગેરે પ્રશ્નોનો અવકાશ રહેતો નથી. અનાદિ સંબંધથી એ વસ્તુઓ એ રૂપમાં રહે છે. હે પ્રભુ ! તારાં આગમમાં આ ભાવ એવી વિશુદ્ધ દૃષ્ટિથી અને બુદ્ધિગમ્ય રીતે બતાવવામાં આવ્યો છે કે એ સંબંધી વિચાર કરતાં હૃદયમાં પરમ પ્રમોદ થાય છે તેની મદદ વગર વિચાર કરનારા શું વિચાર કરી શકે ? તેઓ છેવટે ભૂલ ખાઈ ગયા છે, મુદ્દાની બાબતમાં અટકી પડ્યા છે અને આખરે શુંચવાઈ ગયા છે. તારાં આગમો તેટલા માટે અગમ્ય અને અપાર છે. સ્પષ્ટિકૃત્વ સંબંધી વિચાર માટે શ્રી પ્રકરણ રત્નાકરના ભાગ બીજામાં પૃષ્ઠ ૧૭૭ થી છપાયેલ આસ્તિક નાસ્તિક સંવાદ તથા શ્રીમાન્ આત્મારામજી મહારાજકૃત જૈનતત્ત્વવાદ્યમાં પ્રથમ દેવતત્ત્વનું સ્વરૂપ વાંચવા યોગ્ય છે. જૈન આગમમાં કેવી સૂક્ષ્મ હકીકત બતાવી છે તેનું આ એક દૃષ્ટાંત થયું. વાત એમ છે કે જૈન પરિજ્ઞાનનો મુખ્ય પાયો નય અને પ્રમાણુજ્ઞાન ઉપર છે અને આખું જ્ઞાન એવી ઉમદા રીતે તર્ક-ચાલના બંધારણ ઉપર રચાયું છે કે પરિણતિ રાખી ઇચ્છાપૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરે તો વસ્તુસ્વરૂપ સમજી શકે. આવી રુચિ તમને લાગત યાઓ અને જૈન પરિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તમે પ્રેરાઓ તો સ્યાદાદબ્ધિમાં જે અપૂર્વ રહસ્ય રહ્યું છે તે તમને સમજાશે. બાકો સામાન્ય લોકસંજ્ઞાને અનુસરી તમે પ્રથમથી જ અભિપ્રાય બાંધી ચાલશો તો કદિ સત્ય સમજાશે નહિ. આ આગમજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે દંઢ ભાવના કરો, પ્રેમ કરો અને પછી તેનો રસ આસ્વાદો.

પદ ત્રેવીસમું

ગય-આશવરી

અવધુ અનુમવકલિકા જાગી, *મતિ મેરી આવમ શું મીલન લાગી; અવધુ

* 'મતિ મેરી આવમ સમરણ લાગી' એ પ્રમાણે પાર્શ્વતર છે.

જાયે ન કણહુ ઔર ઢિગ નેરી, તોરી વિનતા વેરી;
+માયા ચેઢી કુટુંબ કરી હાથે, એક હેઢ દીન વેરી. અવધૂં ૧

“હે શુદ્ધ સનાતન ચેતન ! અનુભવકલિકા હવે વિકસી છે અને તેથી ભારી મતિ આત્માને મળવા લાગી છે. હવે કદિ અન્ય (ઇન્દ્રિય વિષયો) ની પાસે તેની નજીક પહોંતે જતી નથી. વળી તારે હવે (અનુભવજ્ઞાન) જાણી લેવાનો આ વખત છે. માયારૂપી દાસી અને (તેના) કુટુંબને એક હોઠ દિવસ સુધી ઘેરી લઈ કળને કરીને (પછી અનુભવજ્ઞાન વિકસવર કરે). ”

ભાવ—આગમદષ્ટિએ આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં વિચારતાં હવે અનુભવજ્ઞાન જેનું સ્વરૂપ અગાઉ જોવાઈ ગયું છે તે જાણત યયું. આ હકીકત જનતાં તેનું પરિણામ શું આવે છે તે બતાવતાં સુમતિ જાહે છે. અનુભવજ્ઞાન એ સર્વ વસ્તુનો સાર છે અને અનુભવજ્ઞાન વગર જે કોઈ વસ્તુ હોય તેનું સ્વરૂપ બરાબર અંતરંગમાં ઉતરતું નથી. એ અનુભવજ્ઞાનનું પરિણામ અતિ અમત્કાર ઉત્પન્ન કરનાર છે અને તે અત્ર ખડુ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં બતાવે છે.

સુમતિ કહે છે કે-હે અવધૂ ! હે શુદ્ધ ચેતનજી ! તમે જ્યારે શાશ્વત ભાવ વિચારીને અનાદિ અનંત ભાવમાં રમણ કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા છો ત્યારે હવે યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાન જેને અનુભવજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તેની કળી જે અત્યાર સુધી તદ્દન બંધ પડેલી હતી, વિકસવર થયેલી નહોતી તે હવે ઉઘડવા લાગી છે, ખીલવા લાગી છે, વિકસવર થવા માંડી છે, તે અનુભવજ્ઞાન સ્વરૂપમય થવા પ્રયત્ન કરે. આત્માનું સ્વરૂપ વિચારવાથી અને તેનું જ્ઞાન આગમ દ્વારા પ્રાપ્ત થવાથી હવે આત્માનુભવ થવા માંડ્યો છે. આ અનુભવજ્ઞાનરૂપ કલિકા વિકસવર થવાથી મારું મન જે અત્યાર સુધી અભ્યવસ્થિત રીતે અહીં તહીં રખાયા કરતું હતું તે હવે નિજ સ્વરૂપ જોવા લાગ્યું છે, તે હવે નિજ સ્વરૂપની વિચારણા કરવા લાગ્યું છે અને તન્મય થવા લાગ્યું છે. કલિકા વિકસવર થવા માંડી છે અને એક વાર વિકસવર થઈ જશે તો પછી તેના આનંદનો-તેની સુગંધીનો પાર રહેશે નહિ, અત્યારથી જ તે ખડુ આનંદ આપે છે તે કેવા પ્રકારનો છે તે બતાવે છે અને ધીમે ધીમે તે આનંદમાં કેવી રીતે વધારો થતો જાય છે તે પણ

+ ‘માયા ચેઢી કુટુંબ કરી હાથે, એક દીન દેઢી વેરી’ એ પ્રમાણે પાદાંતર બે પ્રતોમાં છે. માયારૂપી દાસીના કુટુંબને દાથ કરીને એક દિવસ તેને ઘેરી દીધી આવે તેનો ભાવ છે. આશય વિવેચનમાં જણાવ્યો છે તે જ છે.

૧ જગી=જુગી, વિકસી, જીધી. મીલન=આત્માને મળવા. ઔર=અન્ય, પર, ઇન્દ્રિયના વિષયો. ઢિગ=પાસે. નેરી=નજીક. તોરી=તારે. વિનતા=વિનતા, વિવિક્રતપણું. વેરી=વખત. ચેઢી=દાસી. કરી દાથે=કળને કરી. હેઢ=દોઢ. વેરી=વેઢી.

ખતાવે છે. ‘આત્મ સમરણ મતિ લાગી’ એ પાઠમાં પણ તે જ અર્થ પ્રતીત થાય છે. મતિ આત્મજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કરવા લાગી છે અને તેથી તે જે કરે છે તે હવે ખતાવે છે. સુમતિનું પોતાનું જ વાક્ય છે અને તે જાણે છે કે મારી મતિ આત્માને મળવા લાગી એટલે તેના સ્થાવર એમ સમજવો કે આત્માની મતિ જે સુમતિરૂપ છે તે અનેનો વ્યક્તરૂપે એકાકાર થતો જાય છે એટલે આત્મા હવે સુમતિ સાથે જોડાય છે. તેરમા અને ચૌદમા પદમાં સુમતિ આત્માને મંદિરે પધારવા જે વિનંતિ કરતી હતી તેના કરતાં અત્રે જે મેળાપ થાય છે તે વધારે સુસ્પષ્ટ અને પ્રગતિ ખતાવનાર છે તે વિચારવાથી સમજાયે.

અનુભવકલિકા જાગત થતાં મતિ આત્મા સાથે મળવા લાગી તે વખતે શું ભાસ થયે તે પ્રથમ જુઓ. અત્યાર સુધી મન અવ્યવસ્થિત રીતે અહીંતહીં ફર્યા કરતું હતું તે હવે નિજ સ્વરૂપ જોવા લાગ્યું; આત્મસમરણમાં તેને હવે જણાયું કે હું પોતે તો અનાદિ અનંત છું, અવિનાશી છું, અરૂપી છું, હું જેને મારા માનતો હતો તેમાંનું કંઈ મારું નથી, હું પોતે સર્વથી ન્યારો છું, શિવ સ્વરૂપ છું, તદ્દન અલગ છું—આવા આવા વિચારોરૂપ આત્મસ્વરૂપનું સમરણ થવા લાગ્યું અથવા એવા વિચારરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન-મય આત્મા સાથે મારું મળવું થયું. આ પ્રમાણે થવા સાથે તમારું મન જે અત્યાર સુધી શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શરૂપ ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ વારંવાર ખેંચાઈ જતું હતું અને તેના સંબંધમાં અને તેની પ્રાપ્તિમાં જ જે મન સુખ માનતું હતું, તેના વિરહમાં જે તદ્દન સુગ્ધ જાળી જતું હતું તે હવે તેની પાસે જતું નથી. સુમતિ સાથે મેળાપ થતાં મનની દિશા જ બદલાઈ જાય છે અને પરવસ્તુમાં રમણ કરવાની એની જે ટેવ હતી તે તદ્દન ફરી જાય છે.

વળી હે ચૈતનજી ! તમારે સર્વ બાબતનું આવી રીતે જ્ઞાન કરી લેવાનો આ વખત છે. જો તમને જ્ઞાન પ્રગટ નહિ થાય તો તમારો હેતુ ખાર પડેલો મુશ્કેલ છે. અત્યારે તમે વસ્તુસ્વરૂપ સમજી અનુભવકલિકાને વધારે ખીલવશો તો તમને બહુ મોટો લાભ થયે એ બાબતમાં સંદેહ જેવું જરા પણ નથી. જ્ઞાનનો મહિમા અખૂવે છે એ બાબત તમને વારંવાર ખતાવવાની જરૂર નથી, તમે જાણો છો અને જ્ઞાનમય જ છો, માત્ર તેના ઉપર શ્રદ્ધા કરવાની—મેંત્ર દૂર કરવાની જરૂર છે તે પ્રગટ કરી તમારી સ્થિતિ જુઓ, વિચારો, સમજો. એ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં અને અનુભવકલિકા વિકસર કરવામાં તમારે એક સુદાની બાબત સંભાળવાની છે તે કહું છું તે સંમજો;—તમે અત્યારે અનુભવજ્ઞાનની કળી ઢેલી રીતે જાગત કરી છે તે તો તમે જાણો છો. માયારૂપ દાસી અને તેના કુટુંબને કળજે કરી લઈને એક કે દોઢ દિવસ સુધી તેને ઘેરી લઈ તમે જરા અનુભવજ્ઞાન પામવા લાગ્યા છો એ તમારા ધ્યાનમાં ખાસ રહેવું જોઈએ. તમે સારી રીતે જાણો છો કે માયા દાસી અને તેનાં કુટુંબીએ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ વિગેરે એવાં ખરાબ છે કે તમારો અને અનુભવનો દહિં મેળાપ થવા દેતાં નથી, તેને જ્યારે તમે એક દોઢ દિવસ

સુધી જરા પણ જોરમાં આવવા ન લીધાં ત્યારે તમને અનુભવરસનું ટીપું પ્રાપ્ત થયું છે. એથી તમે સમજી લેજો કે જો તમારે અનુભવરસના ખ્યાલા પીવા હોય તો એ માયા દાસી અને તેનાં કુટુંબીઓને જરા પણ અવકાશ આપતા નહિ. તમે તેઓને જેમ અવકાશ આપશો, જેટલો અવકાશ આપશો તેમ અને તેટલે અંશે તમારી અનુભવકલિકા ખીણતી જશે, માટે તમારે મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરવો કે આ વખત અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે અને તેને માટે ઇન્દ્રિયના વિષયની નજીક જવા લાયક નથી અને કષાયોને કબજે કરવાની ખાસ જરૂર છે

એક દોઢ દિવસ એ અલ્પકાળ બતાવનાર શબ્દ છે. એનો ખાસ ભાવ કાંઈ હોય એમ જણાતું નથી. એટલા અલ્પ સમયમા કલિકા વિકરવર થઈ છે તો પછી પ્રયાસ કરી વિદ્ય કરનાર ભાવોને નિરંતર ઘેરી રાખવા એ કર્તવ્યપ્રેરણા સુરુષ્ટ રીતે અત્યંત જોઈતાવી છે.

जनम जरा मरन वसी सारी, असर न दुनिया जैती;

दे दवकाय* नवा गमें सीया, किम पर ममता एती. अवधू० २

"જન્મ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણને વશ કર્યાં એટલે તેની અસર દુનિયા પર જેટલી થાય છે તેટલી મારા પર થતી નથી. હે ફકીર ! તને તે ન ગમે તો તેને ફેંકી દે-પછાડી નાખ; તું કોના પર આટલું મમતાપણું કરે છે ?"

ભાવ-આત્માને હવે અનુભવકલિકા બગ્ગત થવા માડી છે, તેની અસર નીચે તે રહ્યો છે. તેને વધારે ચોક્કસ રીતે કામ કરવાની ઘણી મજબૂત એક શિક્ષા અત્ર સુમતિ આપે છે. હે ચેતનજી ! અનુભવજ્ઞાન તમને થવાથી હવે કેટલેક અંશે તમે જન્મ, જરા અને મરણને વશ કરી લીધા છે. જન્મ એટલે દુનિયામા અવતાર-આગમન અને મરણ એટલે એક ભવ સંપૂર્ણ કરી અન્યત્ર ગમન. જન્મ, જરા અને મરણનું ખરેખરું દુઃખ આ સંસારમાં છે જન્મ્યા પછી મરવું ગમતું નથી અને વધારે જીવતો તો ઘડપણથી શરીર જર્જરિત થઈ જાય છે તેની યીક લાગ્યા કરે છે, પરંતુ અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી તમારાં જન્મ મરણની તો હવે હૃદ બંધાઈ ગઈ છે અને તેઓમાથી કોઈ તમને હવે મળે-તમારી પાસે આવે તો પણ સામાન્ય પ્રાકૃત મનુષ્ય ઉપર તેની અસર જેટલી થાય છે તેટલી તમારા ઉપર થવાની નહિ. દુનિયાના સામાન્ય માણસો તો કોઈ સંબંધીના મરણની વાત સાંભળી રડવા મંડી જાય છે, જન્મની હકીકત સાંભળી હર્ષમાં આવી જાય છે,

* 'મેટ-કયાય' એવો પાર એક પ્રતમા છે

૨ જરા=ધડપણ વસી=ચય, કબજે સારી=કરી અસર=દોર જેતી=જેટલી દુનિયા-દુનિયામા રહેનાર લોકો, દે દવકાય નવા ગમે એમ પદ-ડેદ કયું છે તને ન ગમે તો તેને ધમકાવી નાખ, જન્મ જરા મરણરૂપ ધરને પાડી નાખ એતી=એટલી

વ્યાધિગ્રસ્ત થતાં મરણ સંબુધ આવશે તે વિચારથી બાવરા બની જાય છે, વૃદ્ધાવસ્થા-
ઘટપણ નજીક આવશે એ વિચારથી ક્યવાવા મંડી જાય છે. આવી રીતે અન્યનાં તેમજ
પોતાના જન્મ જરા મરણની હકીકતથી દુનિયા પર જે અસર થાય છે તેવી અસર અનુભવ-
જ્ઞાનના પ્રસંગને લઈને અને હું તમારી સાથે હોવાથી હવે તમને થતી નથી, થવાની
પણ નથી; કારણ કે મારે અને તમારે જન્મ મરણ હવે વશ થઈ ગયા છે. તેની અસર
તમારા અનુભવજ્ઞાનને લઈને તમારા પર અગાઉ જેટલી થવાની નથી અને કદાચ સહજ
અસર થાય તો અનુભવ તમને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવી દે તેમ છે અને હું તમને
અનુભવ સાથે તુરત મેળવી આપું તેમ છું.

હે ફેરી ! મીયાભાઈ ! ચેતનજી ! હવે તમને જન્મ મરણ ગમતાં તો નથી તો
પછી આટલા પણ બાકીમાં શા માટે રાખે છે ? એને તો પછાડીને ફેંકી દો, ઉઠાડી નાખો,
ઉખેડી નાખો. એ જન્મમરણરૂપ ધરને પાયામણી જ ખોદી નાખો. હવે ત્યારે અનુભવ
પૂર્વક મમતાનું સ્વરૂપ સમજ્યા તો પછી તમે કેના ઉપર એટલી મમતા કરો છો ?
શા માટે કરો છો ? તેનું પરિણામ શું થશે ? એ સર્વ વિચારો. આ કાર્ય તમારે હવે
કરવા યોગ્ય નથી મમતારૂપ ધરને ઉપર કહ્યું તેમ ઉખેડીને ફેંકી દો કે ફેરી વાર તમને
પીડા થાય નહિ તમે કેની ઉપર માયા-મમતા કરો છો ? શું તમારે યોગ્ય તેણે છે ?
આ તમારા ઘર, ઘરેણા, વાડી, વજીરા એ તો અચેતન છે તમે પોતે શુદ્ધ સનાતન
રત્નત્રયીમય, આનંદસ્વરૂપ છો, તેને આવા માટી, પત્થરા પર પ્રેમ-મમતા રાખવા એ
ઉચિત છે ? માટે મારી તો તમને ખાસ સલાહ છે કે-તમે ત્યારે હવે બરાબર સ્વરૂપ
સમજ્યા છો ત્યારે એ મમતાના ધરને જ ભાગી નાખો, તોડી નાખો, ફેંકી દો એ
પ્રમાણે કરવામા તમારો વિજય છે એ સત્ય માનજો અને તે હવે તમે પણ જાણી શકો તેમ છે.

પંચાસજી શ્રી ગંભીરવિજય મહારાજશ્રીએ કહ્યું છે કે-આ ગાથાના ત્રીજા પદનો અર્થ
ઉપલક્ષણથી કર્યો છે. પાદાતરનો અર્થ પણ તેને જ મળતો થાય છે એમ લાગે છે તેને
તું કેમ મટાડી દેતો નથી એ અર્થ પાદાતરનો થાય છે

અનુમનરમમે રોગ ન સોગા, લોકવાદ* સબ મેટા;

ફેવલ અચલ અનાદિ અવાચિત, શિરશ્ચક્રરક્ષા મેટા. અવધૂં ૩

“ અનુભવરત્ન(ના પાનખા) કોઈ પ્રકારનો રોગ કે ચોક્ક નથી, (વળી) લોકવાદ

* ‘લોકવાદ’ એવો પાદાતર એ પ્રતોચા છે એનો અર્થ સબધ સાથે સમજાવેલો નથી

૩ સોગા=ચોક્ક લોકવાદ=લોકવાદુરી કે ના=એકેક, સંસર્ગ નગરનો અનાદિ=આદિ વગરનો
અવાચિત=પીડા વગરનો શિર=મહાદેવ, અથવા નિરુપદન શક્ય=રમાપતિ અથવા સુખમરી અથવાન.
મેટા=મેળાવ

સર્વ મટી જાય છે અને સંસર્ગ વગરના, અસ્થિરતા વગરના, આદિ વગરના અને બાધા-પીડા વગરના નિરુપદ્રવ સુખકારી ભગવાનનો તેમાં મેળાપ થાય છે. "

ભાવ-હવે એ અનુભવરસ કેવો સુંદર છે તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે સુમતિ બતાવે છે. એ અનુભવરસમાં કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ નથી તેમ જ શોક નથી. તમે જો શૃંગાર, હાસ્ય, વીર વિગેરે રસનું પાન કરવા જશો તો ત્યાં રોગ, શોક વિગેરે અનેક પ્રકારના સંસારી ભાવો બંધત થશે અને તમને ત્રાસ આપશે. શૃંગાર પછવાડે વિયોગ, હાસ્ય પછવાડે રુદન, વીર પછવાડે શોક વિગેરે પ્રત્યક્ષ રીતે બહુવામાં આવેલા છે અને અવલોકનકારની દૃષ્ટિમાં તે તદ્દપે દેખાય છે. વળી એ રસનાં પાન પોતે પણ અનેક વ્યાધિઓનાં કારણ થઈ પડે છે. અતિ શૃંગારરસમાં પડેલાઓને વ્યાધિઓ એવા થાય છે કે આવા ધ્રુવમાં તેનાં નામો લખવાં તે પણ અનુચિત ગણાય. આવી રીતે સ્થૂળ રસો લેવાથી રોગ, શોક, ભય, દુઃખ વિગેરે ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે આ અનુભવરસનું પાન કરવામાં તેવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. સાંસારિક પ્રાણીઓ તો ગિયારા માર ખાય છે તો પણ સંસારને વળગતા જાય છે અને આવા જ કારણથી સંસારરસિક સાહિત્યકારો કેટલીક જગ્યાએ શાંતરસને રસ તરીકે ગણવાની પણ ના પાડે છે. એના સ્થાથી ભાવો વિગેરે શૃંગારાદિ રસોથી જૂદી જાતના હોવાથી તેમાં તેઓને આનંદ આવતો નથી, કારણ કે આત્મિક આનંદ શું છે અને કેવો હોય તેનું તેઓને જ્ઞાન પણ થયું હોતું નથી. આ પ્રસ્તુત વિષય છે તેથી અત્ર તેની વિશેષ ચર્ચા અસ્થાને ગણાય, પણ કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે-અનુભવરસમાં વિરસપણું ઉત્પન્ન કરનાર એક પણ વિપરીત ભાવ નથી

વળી એથી પણ વિશેષ આનંદદાયક હકીકત એ છે કે-અનુભવરસપાનમાં લોકવાદ સર્વ મટી જાય છે. આ કાર્ય કરવાથી લોકો આવું કહેશે, આવું ધારશે, આ પ્રમાણે વાતો કરશે એવી જે લોકકૃષ્ટિ આપણને સામાન્ય રીતે પડી ગઈ છે તે પછી રહેતી નથી. જ્યાં આત્મિક ઉન્નતિ કરવાના એકાંત હેતુથી કોઈ પણ કાર્ય કે ત્યાગ કરવામાં આવે ત્યાં પછી અન્ય વાતો કરનારા સંસારરસિક છવો શું કહેશે એ વિચાર કરવાનો અવકાશ જ રહેતો નથી. સંસારી છવોનું સાધ્ય જ ઉલટું છે, તેઓની વૃત્તિ બધાને સંસારમાં જ રાખવાની હોય છે, તેથી તેઓના સાધ્યથી જે વાત થાય તે અનુભવજ્ઞાનવાળાને કબૂલ થઈ શકે એ બહુ સંભવિત જ નથી. આવું વસ્તુસ્વરૂપ સમજી જનારને એક ચોટા પ્રશ્નનો ખુલાસો થઈ જાય છે, અનેક અગવડો મટી જાય છે અને માર્ગ સીધો અને સરળ થઈ જાય છે. લોકરુચિ પ્રમાણે કામ કરનારા-પોતાના મગજને (conscience) દૂર મૂકી કામ કરનારા આ જન્મમાં કેટલીક વાર માન-પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે છે, પ્રથમ ખુરશી મેળવી શકે છે, જ્ઞાતિ, કોમ કે સમૂહના આગેવાન થાય છે, પણ એમાં અનુભવજ્ઞાનની વાત નથી, આત્માના વિચારની ગંધ નથી, સંસારઅસારતાના વિચારનો અવકાશ પણ

નથી. એવા અભિપ્રાય ઉપર આ ભવના માની લીધેલા લાભ ખાતર અનેક ભયોને વધારી મૂકવાના વિચારને ભલે સાંસારિક જીવો આદરણીય ગણે પણ સુખતિના મંદિરે પધારનાર સુસુક્ષ્મ સત્ત્વવંતને તો એ હાસ્યાસ્પદ જ લાગે છે.

આવા પ્રકારનો અનુભવ કે જેમાં લોકવાદની પણ દરકાર રહેતી નથી તેના રસનું ત્યારે પાન કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પ્રાણીને સંસર્ગ વગરના, અસ્થિરતા વગરના, આદિ વગરના, પીડા વગરના, નિરુપદ્રવ અને સુખકારી શ્રી નાયજીનો ભોટા થાય છે. એટલે તે ઉત્કાન્તિ કરતો કરતો એવે સ્થાનકે પહોંચી જાય છે કે જ્યાં સંસારની ઉપાધિનો સંસર્ગ પણ લાગતો નથી, જ્યાં આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા મૈરુપવંત જેવી નિષ્પ્રકંપ હોય છે, તે સ્થિતિ ક્યારે શરૂ થઈ તે કોઈ જાણી શકતું નથી અને જે સ્થાનમાં કેઈ પણ પ્રકારની બાધા-પીડા નથી એવા કદ્યાણુ કરનાર અને સુખ કરનાર સિદ્ધ નિરંજન હેવ સાથે મેળાપ થઈ જાય છે, તદ્દ્રૂપ થઈ જવાય છે અને સંસારમાં પણ ઉત્કાન્તિ દરમ્યાન તે અચળ અબાધિત સુખની વાનકી મળતી જાય છે. અહીં સર્વ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેનો હેતુ માત્ર સુખપ્રાપ્તિનો જ છે અને આવું અચળ અબાધિત સ્થાન જ્યાં શિવશંકરનો નિરંતર માટે મેળાપ થઈ જાય તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે ગમે તેટલો ત્યાગ કરવો. પડે એ લોકવાદની દરકાર કર્યા વગર કરવા યોગ્ય છે એમ તો સાધારણ સમજજીવાળો પ્રાણી પણ કબૂલ કરે અને અનુભવરસનું પાન કરનાર આવું સ્થાનક પ્રાપ્ત કરે છે એટલું તો નહિ, પણ અત્ર અનુભવ કરવા માંડ્યા પછી તે સ્થાન પ્રાપ્ત થતાં સુધીમાં પણ તે જાહુ આનંદમય જીવન ગાળે છે. એ જીવનમાં એને શોગ શોક નથી, ઉપદ્રવ નથી, ઉપાધિ નથી, કંડાકૂટ નથી, હાઠમારી નથી, રખડપટ્ટી નથી, જીવનનું સાધ્ય, કાર્યનું લક્ષ્યગિંદ, પ્રયાસનું ફળ આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવામાં છે અને તે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ આ ચક્રભ્રમજીનો છેડો આવે તેમ છે.

શિવશંકર શબ્દ પર અત્ર સ્લેષ છે. ઘણા મનુષ્યો શિવશંકરને મળવા પ્રયાસ કરે છે પણ તે માર્ગ ખરાબર લેતા નથી. જો તમારે શિવશંકર સાથે-એક બ્રહ્મ-પરમાત્મા સાથે મેળાપ કરવો હોય, તદ્દ્રૂપ થઈ જવું હોય તો લોકવાદનો ભય મટાડી દઈ અનુભવરસનું પાન કરો. તમને શિવ અને શંકર જે સુખ અને કદ્યાણુ કરનાર છે અને જે વાસ્તવિક રીતે તમારો પોતાનો આત્મા જ છે, જે તમે પોતે જ છો, તે તમને તુરત મળી જશે, તમારું તદ્દ્રૂપ સ્વરૂપ નિરંતરને માટે પ્રગટ થશે અને તમને અતિ સુખ આપશે. તમે જાણો છો કે સુખ કે કદ્યાણુ આપનાર, લેનાર, ભોગવનાર સર્વ તમે પોતે જ છો, માટે હવે લોકવાદનો માર્ગ તજી દો અને આ બાધા-પીડા રહિત સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા કટિબદ્ધ થાઓ.

વર્ષા હુંદ સમૃદ્ધ સમાની, સ્વર ન પાવે કોઈ;

આનંદગન વૃદ્ધૃ જ્યોતિ સમાવે, અલક્ષ કહાવે સોઈ. અવધૂં ॥

“ સમુદ્રમાં વરસાદનું એક ટીપું પડ્યું તેનો પત્તો કેાઈને લાગતો નથી. આનંદરાશિમાં પોતાની જ્યોતિને ખરેખર સમાવે તે ‘ અલક્ષ ’ કહેવાય છે. ”

ભાવ-સમુદ્રમાં વરસાદનું એક ટીપું પડ્યું તે સમુદ્રરૂપ થઈ ગયું, તે પ્રમાણે અનુભવરસનું પાન કર્યા પછી જે ક્રિયા કરવામાં આવે છે તે એક બિંદુ તુલ્ય હોય તો પણ તે મોટા સમુદ્ર તુલ્ય થઈ જાય છે. આ બાબતમાં વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ હકીકત સમજાય તેમ છે. અમુક ક્રિયા, ધ્યાન કે ત્યાગની કિમત તે વખતે આત્મિક અધ્યવસાયની નિર્મળતા ઉપર આધાર રાખે છે. બાહ્ય સ્વરૂપે એકસરખી ક્રિયા કરનાર બે જીવમાંથી એક મહા કર્મબંધ કરે છે ત્યારે અન્ય ઉદાત્ત અવસ્થા ભોગવે છે કે તેથી સાધારણ ધ્યાન વિગેરે કરવામાં આવે તો પણ તેનું પરિણામ અતિ વિશાળ થાય છે; કારણ કે અનુભવજ્ઞાન થયા પછી સ્થિતિ ઉપર જણાવ્યું તેમ સિદ્ધશા સમાન થતી જાય છે

અથવા અનુભવજ્ઞાન થયા પછી ચેતનનું મનોરાજ્ય એવું વિશાળ થઈ જાય છે કે તે સમુદ્રમાં પડેલા ટીપાની પેઠે સમુદ્રમય વિશાળ થઈ જાય છે; એને પછી પોતાનો વ્યક્તિભાવ સ્થાપન કરવાની ઇચ્છા રહેતી નથી, અભિમાન કરવાની અભિલાષા રહેતી નથી; એ તો પોતાની જાતને એટલી વિશાળ દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે કે એનો ખ્યાલ અનુભવ વગર આવવો પણ મુશ્કેલ છે. અથવા સિદ્ધશામાં જ્યારે તે પહોંચે છે ત્યારે ત્યાં સમુદ્ર સાથે પોતાના આત્મબિંદુને મેળવી નાખે છે અને તેથી સામાન્ય દૃષ્ટિએ અમુક આત્માની વ્યક્તિ તરીકે અવસ્થાપના કરવી મુશ્કેલ જણાય છે. (છતાં બિંદુ એ સમુદ્રમાં જ છે અને તે ત્યાં રહેવાનું જ છે. દિવ્ય જ્ઞાનથી તે બિંદુનું વ્યક્તિત્વ ત્યાં રહેલ છતાં પણ પ્રાપ્તવ્ય છે એ ધ્યાન બહાર જવું ન જોઈએ.)

આવા આનંદના સમૂહમાં જે પોતાની જ્યોતિને સમાવે છે તે અલક્ષ કહેવાય છે. જ્યોતિ તે અત્ર આત્મસ્વરૂપની જ્યોતિ સમજવી. અલખવાદવાળા જેનું સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં આવતું નથી એવા અલખમાં પોતાની જાતને સમાવી દેવાનું શીખવે છે. પરંતુ એ અલક્ષવાદનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ એ છે કે આનંદના સમૂહમાં પોતાની આત્મજ્યોતિને સમાવી દેવી, આનંદરૂપ થઈ જવું, આનંદમય થઈ જવું. સિદ્ધ અવગાહનામાં પોતાની આત્મજ્યોતિ સમાવવી એ અલક્ષ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ છે. જેઓ અલખવાદ સમજ્યા નથી તેઓ ભલે જ્યોતિમાં તણુખો મેળવવાનું કહી આત્મવ્યક્તિત્વનો સંપૂર્ણ નાશ થવાનું

* વૈને જદે એક પ્રતમાં ‘ ક ’ સંદે દેખાય છે

૪ વર્ષા=વરસાદ. હુંદ=ટીપું. સમુદ્ર=સમુદ્ર, દરિયો. સમાની=સમાઇ ગઇ. ખસર=પત્તો. વૈ=ખરેખર. જ્યોતિ=પ્રકાશ. અલખ=અલેક, અલક્ષ. કહાવે=કહેવાય છે. સોઇ=તે.

માને, પણ વાસ્તવિક હકીકત એ છે કે આનંદસમૂહમાં પોતાની જ્યોતિને સમાવી ઈ જ્ઞેમ સમુદ્રમાં પાણીનું બિંદુ પડી સમુદ્ર સુધ્ય થઈ જાય, સમુદ્રમય થઈ જાય, પણ તે ત્યાં છે, વ્યક્તિરૂપે છે અને સાધારણ રીતે-સ્વરૂપે તેનો અન્ય બિંદુઓથી અલેદ છે પણ વ્યક્તિરૂપે તેનો સર્વથા નાશ થતો નથી, તેમ સિદ્ધ અવગાહનામાં તે સ્વરૂપે સર્વ સિદ્ધ સમાન છે અને તેથી સ્વરૂપે અલેદ છે પણ તેની વ્યક્તિગત અવગાહના સિદ્ધશામાં પણ પડે છે અને તે જ અલક્ષ્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે.

અનુભવરસનું સ્વરૂપ આવા પ્રકારનું છે એમાં વૃત્તિનિરોધ એવા ઊંચા પ્રકારને ધાય છે કે અહીં પણ સિદ્ધશાના અન્યાયાધ મુખનો ઘોડો વધતો લાલ ધીમે ધીમે મળતો જાય છે અને છેવટે એ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. વળી લોકરુચિ ઉપર એ દશામાં કમાન રહેતી નથી તેથી અને સાંસારિક ભાવો કંઠવા લાગે છે તેથી મનમાં એક એવું અખંડ શાંતિનું સામ્રાજ્ય આવે છે કે એ દશા પર એક વાર પ્રીતિ થયા પછી અન્ય સ્વરૂપ સુખતા જણાય, અન્ય રસ પીવાની વૃત્તિમાં મતિજડત્વ સમજાય અને અન્ય સ્વરૂપ આસ્વાદનને પરભાવરમણતા ગણાય. સુમતિ મંદિરે પધારવાથી આવી અનુભવકલિકા નાશ થઈ છે, હવે એ કલિકાને પોપણ આપી વધારવી એ ચેતનજીનું કામ છે. ચેતનજી તેને ઉદ્ધમવંત રહે તો સુમતિ તો ચેતનજીને પોતાને મંદિરે પધારવી અનુભવરસનું સ્વરૂપ કારણ કરશે એમાં સંદેહ નથી. પ્રેમનો માર્ગ એક સરખો જ છે. વેરયા કે કુદંતર અનુક્રમે મંદિર કે મથાણાદાર દ્વંધનું પતિને પાન કરાવે છે, માયા મમતા રાગદ્વેષ ક્રોધ પાન કરાવે છે અને સુમતિ અનુભવરસનું પાન કરાવે છે. હવે આ પાનમાં તમને કે પાન પસંદ આવે તે પીઓ અને તે માર્ગ આદરી તેનાં સરસ વિરસ પરિણામો મેં ટે સમજી શકેા તેવાં છે તે ચેતનજી બોગવે તેવી સ્થિતિમાં તેને મૂકો.

૫૬ ચોવીસમું

(ગપ-૧૫મી.)

મુને માતો કવ મિલશે મનમેલુ. મુને૦

મનમેલુ વિળ ફેલિ ન કલોઈ, વાલે કવલ કોઈ વેલુ. મુને૦ ૧

"મામ મનના મેળાપી અયે માગે મેળાપ કયાદે થશે ? મનના મેળાપી વયો ૧૧ રમત રંગીએ નહિ. (એ રમત) દોઈ મૂર્ખ રેલીના દોળીઆ વાલે (તેણે નેલી લે)"

ભાવ—સુમતિએ અલ્પ જ્યોતિ જાગ્ય કરવા માટે સામાન્ય રીતે ઉપર સિદ્ધ

૧ ૧૭૩૫.૨. મનમેલુ-મનનો મેળાપ, મનદષ્ટિ, નવ અનુભવનું એકરૂપ, રાગદ્વેષ રસદ્વેષ કેલે ૧૧-૨૨મન કાળીએ-૨૨મીએ દશવંતોગ્યોઆ વેગ-૨૨નીના

કર્યું, હવે તે જ હકીકત શ્રી આનંદધનજી મહારાજ પોતાને ઉદ્દેશીને સવિશેષપણે કહે છે. અનુભવજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય અતિ ઉદાત્ત રીતે બતાવ્યું, તે જ્ઞાનનું પરિણામ પણ સાથે બતાવ્યું. એ સર્વ સાંભળી શ્રી આનંદધનજી મહારાજને સ્પષ્ટ સમજાયું કે-આ અનુભવજ્ઞાન વાતો કરવાથી પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, તેને માટે દૃઢ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ અનુભવજ્ઞાનરૂપ જ્ઞેય સ્વરૂપ મેળવવાના દૃઢ વિચારનો જાવ બતાવતાં પોતે ઉદ્ગાર કહે છે કે-અહો ! આત્મ જ્ઞેય સ્વભાવનું એકરૂપ જેમાં સ્વભાવે સ્વભાવનો મેળાપ થાય છે તે મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? જ્યાં મને મનનો મેળાપ થાય છે ત્યાં જ પ્રીતિ શોભે છે અને તેનું નામ જ પ્રીતિ કહેવાય છે. વ્યવહારમાં પણ સ્વભાવ એટલે પ્રકૃતિ મળે ત્યારે જ પ્રેમ થયો એમ હુનિયા માને છે. જો કે તે પ્રેમમાં રાગ સ્થૂળ પદાર્થો પર છે અને એવાથી વિકારમય છે તેમ જ અદ્વયકાળ સ્થાયી છે, પરંતુ આત્મિક સૃષ્ટિમાં તો સવિશેષપણે મૂળ સ્વભાવે સ્વભાવ મળે ત્યારે જ પ્રીતિ થાય છે અને ત્યારે જ તેનો નિભાવ થાય છે.

માટે શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે-કોઈ પણ રમત મન મળ્યા વગર કરવી નહિ. એવી રીતે ઉપર ઉપરની રમત કરનારને રમતમાં મજા આવતી નથી અને એવી પ્રીતિ લાખો વખત ચાલતી નથી. ચેતન અને જ્ઞાનસ્વભાવ મળે ત્યારે એ રમત રમવી ઉચિત ગણાય, કારણ તેઓ મળતી રાશિવાળા છે, પણ વિભાવદશાની સાથે ચેતનજી રમત કરે એ અયોગ્ય લાગે છે. આવી રમત કોઈ રમે તો તે કેવા પ્રકારની થાય એ પણ અત્ર બતાવી આપે છે. એવી વિભાવદશાની રમત તે રેતીના કોળીઆ જેવી છે. રેતીમાં ચીકાશ-સ્નિગ્ધતા ન હોવાને લીધે તેના કોળીઆ વળી શકતા નથી અને કદાચ કોઈ બહારની વસ્તુ રેતીમાં લેખવી ચીકાશ ઉત્પન્ન કરવામા આવે અને પછી તેના કોળીઆ વાળવામાં આવે તો પણ તે તદ્દન સ્વાદ વગરના હોવાથી તેમાં કોઈ પ્રકારનો આનંદ આવતો નથી અને એવા કોળીઆ વાળનાર મૂર્ખ માણસ જ ગણાય હે ચેતન ! તે અનાદિ કાળથી આવા રેતીના કોળીઆ ભર્યા છે પણ તને તેમાં જરા પણ સુખ મળ્યું નથી અને તું નિરંતર રમજ્યા કરે છે, માટે હવે તારે આવા મનમુક્ત વગર કોઈની સાથે કંડા કરવી નહિ આવી બાહ્ય વિભાવદશાની ક્રિયામાં કાંઈ સાર નથી તે તું હવે સમજ્યો છો, તેથી જે જ્ઞેય જાવમાં રાગ શોક નથી, જ્યાં શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિદાનંદધન. સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ છે એ સ્વભાવ સાથે મેળાપ કરવાનો તારો વિચાર થયો છે તે જ ઇષ્ટ છે, તે જ કર્તવ્ય છે અને તે જ પ્રાપ્તવ્ય છે.

આપ મિત્રયાથી અંતર રાખે, સુમનુષ્ય નહીં તે લેલુ;

આનંદધન પ્રમુ મન મિલીઆ વિળ, કો નવિ વિલગે વેલુ. મુને૦ ૨

૨ આપ=પોતે. મિત્રયાથી=મજાનારની સાથે. અંતર=આંતરો. સુમનુષ્ય=સારો માણસ. લેલુ=પરતરનો કટકો. વિલગે=વળગે. વેલુ=વેલો, બાળક.

“ પોતે મળનારની સાથે અંતર રાખે તે સારો માણસ નહિ પણ પથરો સમજવો, આનંદરાશિ જગવાન સાથે મન મળ્યા વગર કોઈ ચેત્રો વળગે નહિ અથવા હે જગવાન ! મન મળ્યા વગર કોઈ ચેત્રો પણ વળગતો નથી. ”

ભાવ—પોતાને જેની સાથે મળવાનું છે તેની જ સાથે આંતરે રાખે, તેને પોતાના હૃદયની વાત કરે નહિ, તેની સાથે ઘરોઘર પ્રીતિ ધરાવે નહિ, પ્રીતિમાં પડેલો રાખે, પોતાના સ્વસ્વભાવે તેને મળે નહિ, પણ અન્ય સ્વરૂપે મળે અથવા તેને મળવાના અપારા ક્યાં કરે તેને સારો માણસ જણવો નહિ, પણ તેને એક પથર સમાન સમજવો. વ્યવહારને આ જાણીતો નિયમ છે કે પોતાના મેળાપી સાથે આંતરો રાખે તે સારો માણસ ન ગણાય. પ્રીતિ ન કરવી હોય તો જૂઠી વાત છે, પણ મેળાપ તો કરવો છે અને છતાં પણ મળનાર સાથે મન ખુદ્દું મૂકી પ્રેમ જમાવવો નહિ એ ઠીક નથી. દાખલા તરીકે સ્વઝીની સાથે મેળાપ કરવાની ઇચ્છા રાખવી અને તેની સાથે પ્રેમગોષ્ઠી કરવી નહિ, હૃદયની વાર્તા કહેવી નહિ અને પરઝી સાથે આસક્તિ રાખવી એ સારા પ્રતિષ્ઠિત માણસનું કામ નથી. તેમ જ નિજ સ્વરૂપને મળવાની ઇચ્છા રાખવી અને વળી વિભાવ ઉપર પણ પ્રેમ રાખવો એ ઠીક કહેવાય નહિ. પ્રીતિ કરવી તો પછી જીવિત પર્યંત ચાહે તેવી, ખુલા હૃદયની અને પરભાવરમણતા દૂર કરવાપૂર્વક કરવી કે જેથી પ્રેમ બરાબર ભમે અને આદર્શરૂપ પ્રીતિલક્ષ થાય.

હે આનંદધન પ્રભુ ! દુનિયામાં પણ એક જાણીતો નિયમ છે કે મન મળ્યા વગર એક બાળક હોય તે પણ વળગતો નથી. નાના બાળક તરફ તમે સદ્ભાવ બતાવશો તો તે સ્વાભાવિક રીતે તમને વળગતો આવશે, પણ તેના તરફ પ્રેમ બતાવશો નહિ તો તે તમારી દરકાર કરશે નહિ. તમે તેના નજીકના સગા હો કે તમે ધનવાન અથવા વરોગૃહ હો તે વાત બાળકના મનમાં અમર કરશે નહિ, તમે તેના તરફ સાચો પ્રેમ રાખશો તો જ તે તમને ધાંટતો આવશે. તેવી જ રીતે આનંદધન પ્રભુ સાથે મન મળ્યા વગર એટલે સ્વભાવની એકના થયા વગર કોઈ ચેત્રો પણ થતો નથી. અંતરત્યાગની વાત કાંઈ તમારા વાહ્યાનુયં કે ત્યાગ પેશાબ પર આધાર રાખશે નહિ પણ ધનાર ધૈર્ય તરફ તમારો સદ્ભાવ હશે તો તેને તમારી ત્યાગપરિવૃત્તિ પર પ્રેમ થશે અને તે ત્યાગગૃત્તિ કરશે.

આ હકીકતમાં એક બહુ સુદાની વાત કરી છે. જેઓને સ્વભાવ ભગત કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે અંત કરણપૂર્વક તે ભાવ ઉપર પ્રીતિ રાખી પરભાવરમણતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઉપર ઉપરના ભાવથી કાંઈ વળગાનું નથી. પરભાવ ત્યાગ કરી સ્વભાવરમણ્ય કરવાનો ઉદ્દેશ જે તરફ પદમાં સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યો છે અને જે સુદા ઉપર ઉપેદ્યલક્ષ્ય જણાવ્યા પ્રમાણે ચાર પદો રચાયેલાં છે તેને અને આ પદમાં વિશેષ ધ્યાન દે કરી કે સ્વભાવરમણ્ય પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છા કરવા સાથે તેમાં સ્વયં પણ આનંદો રાખે નહિ.

તેના ઉપર દૃઢ પ્રીતિ કરે અને સાથે પરભાવરમણતા દૂર કરે. તમારી પ્રીતિ એકાંત હશે, ભાવના દૃઢ હશે, સંકલ્પ વિશુદ્ધ હશે તો જે ભાવ સાથે તમે લગ્ન કરવાની ધારણા કરો છો તે તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે. અન્ન સ્વભાવશુદ્ધિ સાથે દૃઢ પ્રેમ કરવાનો અને તેમાં જરા પણ કચરો ન રાખવાનો ઉપદેશ કર્યો છે.

પદ પચીસમું

(રામ-રામગ્રી)

ક્યારે મુને મિલશે *માહરો સંત સનેહી, ક્યારે૦

સંત સનેહી સુરીજન પાસે, રાસે ન ધીરજ દંદી. ક્યારે૦ ૧

“ હે સંતપુરુષો ! મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? હે સંતો ! પ્રેમવાળા સગાસંબંધી વગર આ પ્રાણી ધીરજ (સ્થિરતા) રાખી શકે નહિ. ”

ભાવ—શ્રી આનંદધનજી મહારાજ પોતે ઉપરના પદમાં એક અતિ મહત્વતાવાળું સત્ય બતાવી હવે સંતોની પાસે પૃચ્છા કરે છે કે—હે સંતો ! મારા સ્નેહને યોગ્ય એ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જરા પણ અંતર રાખ્યા સિવાય મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? જ્યારે અમુક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એમ એક વખત પ્રતીતિ થાય ત્યાર પછી મનમાં તે મેળવવા માટે પ્રયત્ન ધર્યા થાય છે અને પછી તે ક્યારે મળશે એવી ઝંખના થાય છે. આ સ્થિતિએ જ્યારે આત્મા પડોચે છે ત્યારપછી સંતપુરુષો પાસે જઈ એ સંબંધી પૃચ્છા કરવામાં આવે એ સ્વાભાવિક છે. જેઓ એકાંત આત્મભગવૃત્તિમાં ઉદ્યુક્ત રહ્યા હોય છે, સદ્ગુણશિરામણિ હોય છે, પારકા અદ્વય શુભને મોટા પર્વત જેવો માનનારા શુભાનુરાગી હોય છે, જેઓનું વર્તન અતિ વિશિષ્ટ હોય છે, તે ‘ સંત ’ પુરુષ કહેવાય છે અને તેવા મહાત્માઓ પાસેથી આવા પ્રશ્નના સીધા સાચા જવાબની આશા રાખવી એ તદ્દન સાર્થક હકીકત છે.

શ્રી આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે હૃદયવાસનાનું ગાન કરતા બોલે છે—હે સંતો ! તમે સારી રીતે જાણો છો કે વસ્તુતઃ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ સાથે મારે અલેદ પ્રીતિ છે, તે મારામય છે અને મારા ખરા સ્નેહી તરીકે તે જ છે. કમનશીએ અત્યાર સુધી વસ્તુસ્વરૂપથી તદ્દન અજાણ રહેલો હોવાથી હું મારા ખરા સ્નેહીને ઓળખી શક્યો નહોતો પણ હવે

* માહરો શબ્દ એક પ્રતમા નથી. સંતને બદલે ‘ શાનિ ’ શબ્દ તે જ પ્રતમા આ પંક્તિમાં અને બીજી પંક્તિમાં ગૂંચ્યો છે.

૧ મ્યારે=કયે વખતે. મુને=મને સંત=સંતપુરુષો. સનેહી=મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ સુરીજન=સગા, સ્વજન. પામે=વિરહે, પિના ધીરજ=સ્થિરતા દેહી=દેહ ધારણ કરનાર, પ્રાણી

તમારા મેળાપ પછી અને તમારા ઉપદેશશ્રવણ પછી મને જણાયું છે કે મારા ખરા સ્નેહી તો હજી દૂર રહ્યા છે અને માયા મમતા જેની સાથે હું વળગી રહ્યો હતો તે તો મારા વિરોધી છે. હવે જ્યારે સ્નેહીને જોળાવ્યા ત્યારે તો તેને મળવું બેઠ્યો, ત્યારે હવે આપ કૃપા કરીને કહો કે જો મારા સ્વરૂપમિત્રને હું ક્યારે મળીશ ? હે સતપુરુષો ! તમે સારી રીતે જાણો છો કે જ્યાં સુધી પ્રાણી પોતાના ખરા સગાઓને મળતો નથી ત્યાં સુધી તેને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતી નથી, તેના મનમાં ધીરજ રહેતી નથી અને તેને કાંઈ ગોઠવું નથી. તેવી જ રીતે આત્મા જ્યાં સુધી પોતાના ખરા (આત્મિક) સગાઓને મળતો નથી ત્યાં સુધી તેને સ્થિરતા આવતી નથી સંસારની સ્થિતિ-પ્રાણુ ધારણુ કરવાપણું જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી એક સરખી સ્થિરતા કદિ આવતી નથી એ જાણીતી વાત છે. સ્થિરતા-સ્વશુભુરમણતારૂપ આદિ સિદ્ધદશામાં હોય છે, બાધકદશામાં શરૂઆતમાં તે હોતું જ નથી અને પછી જોઈએ વધતે દરજ્જે પ્રાપ્ત થતું જાય છે, પણ જ્યારે ખરા સ્વજનો મળે ત્યારે બહુ સારી રીતે ધીરજ મળ્યા કરે છે, તેઓ તરફનો એક જાતનો મનને ટેકો મળે છે ખરા સ્વજનો ક્યા છે તે વિચારતા આપણે નવમાં પદમાં જોયું હતું કે જ્યોતો મેળાપ જ દ્વંધમાં સાકર મળવા જેવો સુંદર સ્વાદીય છે અને તેઓના નામોમાં પ્રથમ નામ સમતાને ઘટે છે તેની સાથે જ્ઞાતિ આદિ દસ ધર્મો, ઇન્દ્રિયસંયમ, કષાયત્યાગ, યોગરુધન વિગેરે આવે છે. આવા સ્વજનો સાથે મેળાપ થાય ત્યારે જ ધીરજ આવે છે, મનને આલગન મળે છે અને હૃદયને ટેકો મળે છે હે સતપુરુષો ! આવા મારા સ્વજનો મને ક્યારે મળશે તે તમે હવે જણાવો હજી હું સ્વજનોને બહુ સારી રીતે જોળખતો નથી, પણ તેઓ મારી સાથે ન હોવાથી મને ધીરજ રહેતી નથી અને મારા મનને શીતળતા પ્રાપ્ત થતી નથી, તો તેઓ મને ક્યારે મળશે તે મને હવે તમે કૃપા કરીને કહો.

આ પ્રાણીની સસારસ્થિતિ-દેહીપણાની સ્થિતિ પણ સ્વજનનો મેળાપ ન થાય ત્યાં સુધી લાગી આવ્યા કરે છે એક વખત તેને મૂળ સ્વભાવધર્મો સાથે મેળાપ થાય છે કે તુરંત જ તેને સસારશેરી વિસરાતી જાય છે, મિત્રબુદ્ધિએ-મગપણબુદ્ધિએ માની લીધેલા માયા, મમતા, કષાય, રતિ આદિ મોહ નાજના ફૂતો સાથે પ્રેમ ઘટતો જાય છે અને ઉંચટે સિદ્ધ દશામાં નિરંતરને માટે ધીરજ પ્રાપ્ત થાય એવી અપૂર્વ આનંદમય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે

જન જન આગલ અંતરગતની, *વાતલડી કહું કેદી;

આનન્દધન પ્રમુ વૈદ્ય+ મિયોળે, કીમ જીવે મધુમેદી ? કપારે ૦ ૨

* 'વાતી કરીએ કેદી' આ પ્રમાણે પાઠ બે પ્રતોમાં છે

+ એક મતમાં વૈદ્યને બદલે વૈદ શબ્દ છે તે અશુદ્ધ જણાય છે

૨ જન જન=દેવેક જણ અંતરગતની=મનની વાતલડી=વાતો કેદી=કેદારી અર્થે=સ્થિતિય ધારણ કરે. કીમ=કેમ, કેવી રીતે મધુમેદી=મધુપ્રમેદ-મીઠા પરમીયો થયેનો પ્રાણી

" દરેક માણસ પાસે મારા મનની વાત કેટલી કહું ? આનંદરાશિ ભગવાનરૂપ (કુશળ) વૈદના વિશેષે જેને મધુપ્રમેહ થયેલ હોય તે કેવી રીતે જીવી શકે ? "

ભાવ-સ્વજન ક્યારે મળશે એવો સવાલ સંતપુરુષોને પૂછવાનું કારણ એક તો ઉપર કટ્પવામાં આવ્યું છે, તે એ હતું કે એવા મહાત્મા પુરુષો પાસેથી બરાબર જવાબ મળી શકે, પણ તે ઉપરાંત એક બીજું ખાસ કારણ છે અને તે એ છે કે આવી અગત્યની બાબતમાં જેને તેને વાત શું કરવી અને કેટલી કરવી ? જેઓથી દુઃખ મટવાનો જરા પણ સંભવ નથી તેની પાસે આવી અંતરગતની બાબતમાં રાહણું રાવાથી લાભ શું થવાનો છે અને વાત પણ એક બે ચાર કહેવાની હોય તો ઠીક, હજારો વાત કહેવાની, હજારો પ્રકારના-અનંતા અનુભવ વિભાવદશામાં થયેલા તે સર્વ કહી સંભળાવવાનો હવે વખત આવ્યો છે તે સંતપુરુષ વગર સાંભળે કોણ ? અને સાંભળીને વળી તેનો ઉપાય કોણ બતાવે ? એ તો સદાગમ સાંભળનાર હોય અને પાસે પ્રજ્ઞાવિશાળા અને અગૃહીત-સંકેતા* બેઠેલા હોય, ત્યાં આવી ભવ્ય પુરુષ સમક્ષ જ્યારે સંસારી જીવ અંતરગતની વાત કરે ત્યારે તેના અનુભવોનો ખ્યાલ આવે, ગૂંચનો નિકાલ થાય અને હકીકતનો પરસ્પર સંબંધ, કાર્યકારણભાવ અને પરિણતિભાવ ખ્યાલમાં આવે જેઓથી દુઃખ મટવાનું નથી તેઓ પાસે વાતો કરવામાં કોઈ પ્રકારનો લાભ નથી. અથવા મારા મનમાં અનેક પ્રકારની વાતો કરવાની છે તે હે સંતો ! મારા સ્નેહીઓ મળે તો તેઓને કહું. દરેકની પાસે એવી વાતો કરવાથી લાભ શું ? તેથી તો ઉલટા હલકા પડવાનું થાય છે, માટે તેઓ મને ક્યારે મળશે એ કહો. ઘરની વાત ઘરના માણસોને કહેવી એ જ ઉચિત છે, જ્યાં ત્યાં બળજબી કરવું એ ડાહ્યા માણસનું કામ નથી. આ અર્થ પણ સમીચીન છે.

હું સંતો ! મને અધીરજરૂપ વ્યાધિ થયો છે અને તેથી મને સ્થિરતા આવતી નથી, મન મુંઝાયા કરે છે અને એક સ્થાનકે ટકી શકતું નથી અને તેથી હું પણ અસ્તવ્યસ્ત-પણે રખડ્યા કરું છું. આવો વ્યાધિ થયેલો માણસ તો કોઈ કુશળ વૈદ મળે તો જ જીવી શકે, નહિ તો તેના પ્રાણ જાય. જેમ કોઈ માણસને મીઠી પેશાબનો અથવા મધુપ્રમેહનો ભયંકર વ્યાધિ થયો હોય તેનું જ્યારે બહુ વિદ્વાન વૈદ પાસે નિદાન કરાવવામાં આવે-તેનો લેહ સમજવામાં આવે ત્યારે જ તેની દવા થવાથી તે વ્યાધિઅસ્ત માણસ જીવી શકે છે, કારણ નિદાન સારી રીતે થયા પછી ચિકિત્સા તો ગમે તે કરી શકે છે. આવી રીતે મને પણ અધીરજરૂપ મધુપ્રમેહ થયો છે તો હવે તો આનંદસમૂહ ભગવાન, શુદ્ધ નિરંજન દેવ, ચિદ્રૂપાનંદસ્વરૂપ પરમાત્મારૂપ વૈદનો જે યોગ થાય અને તેઓ તેનું નિદાન કરે તો પછી યોગ્ય ચિકિત્સા કરતાં વ્યાધિનું જોર નરમ પડે. હે નાથ ! મારો વ્યાધિ તપાસી, તેનું નિદાન કરી મને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય તેમ કરો, આવા મધુપ્રમેહ જેવા

* આ સર્વ પાત્રો 'ઉપમિતિલપ્તપ્રપંચ' કથા 'અથમા શ્રી સિદ્ધર્ષિ મણિએ ચિતર્યા છે, તેના સંબંધમાં ત્યાં અનેક હકીકત અતિ માર્મિક અને વિચારવાલાયક રીતે બતાવી છે.

વ્યાધિની વાત મારાથી જોને તેને કહી શકાય તેમ નથી. આપ કુશળ વૈદ્ય છો, મારો વ્યાધિ લાંબા વખતનો (chronic disease) છે અને જો આપ મારો કેસ હાથમાં લઈ મારા વ્યાધિનું નિદાન કરી આપી મને વ્યાધિથી છોડાવશો તો જ મારો નિસ્તાર થશે. આવી વ્યાધિગ્રસ્ત સ્થિતિમાં આપને હું કેટલી વાત કરું ? મારા સગાસનેહીઓ મને મળે તો તેઓની સાથે જોશી જરા આનંદ મેળવું. હે નાથ ! જો મારા સગાસનેહીઓ મને ક્યારે મળશે જો હવે આપ કૃપા કરીને કહો, હાલ તો હું તેની જ અંખના કરું છું, તેની જ જપમાળા ફેરવું છું અને તમે મને મારા આ મોટા દુઃખમાંથી છોડાવી શકશો એવી દૃઢ ભાવના વિશ્વાસપૂર્વક રાખું છું.

કોઈ સાબરની પછવાડે શિકારી કૂતરાઓ લાગ્યા હોય, જંગલમાં પૂર્ણ જોરથી દોડીને સાબર યાકી ગયું હોય અને પાણીની શોધ કરતું હોય તે વખતે તેને ગમે તેટલો ખોરાક આપવામાં આવશે તો તેથી તેને શાંતિ થશે નહિ, એને સુંદર સરોવર પ્રાપ્ત થતાં તે પાણી પીને પોતાની તૃષ્ણા મટાડશે અને ત્યારે જ તેના જીવને શાંતિ મળશે; અથવા એક બાળક સુંબઝની બબરમાં તેની માથી છટું પડી ગયું હોય તેને ગમે તેટલાં રમકકાં આપશો, ખાવાનું અપાવશો કે પ્રેમથી બોલાવશો પણ તે કદિ સંતોષ પામશે નહિ, તે તો પોતાની માને બોલાવ્યા કરશે અને તે તેને મળશે ત્યારે જ તેના મનમાં શાંતિ થશે. આવી રીતે જ્યારે આપણા મનમાં પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થશે ત્યારે તરત્તા સાબરની જેઠે અથવા માથી વિષ્ટા પડેલા બાળકની જેઠે અન્ય વસ્તુ કદિ આનંદ આપી શકશે નહિ. આવા પ્રકારની તૃષ્ણા થાય ત્યારે મન તે પાછળ કેવી રીતે લાગી જાય છે તે અરણ્યમાં સુસાક્રી કરતી વખત સખ્ત ઉનાળામાં જ્યારે તૃષ્ણા લાગે ત્યારે પાણી માટે સુસાક્રરને કેવી અંખના થાય છે તેનો અનુભવ કરનાર વિચારી શકશે. હે પ્રભુ ! મારા નાથ ! મને હવે સ્વજનોને મળવાની ઇચ્છા થઈ છે અને પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાની તૃષ્ણા લાગી છે તે ગમે તેમ કરીને છીપે જોમ કરો. હું આપને ખાતરીથી કહું છું કે જ્યાં સુધી મારી તૃષ્ણા છીપશે નહિ ત્યાં સુધી મને કોઈ ઠેકાણે ચેન પડશે નહિ.

પદ છવીસમું

(રાગ-આશાવરી)

અવધૂં કયા માગું મુનહીના, વે મુનગનન પ્રવીના. અવધૂં
માય ન જાનુંં વજાય ન જાનુંં, ન જાનુંં સુરમેવા;
રીક્ષ ન જાનુંં રીક્ષાય ન જાનુંં, ન જાનુંં પદસેવા. અવધૂં ?

૧ અવધૂં=અર્પિત સ્વરૂપ ભગવાન અથવા ચેતન. મુનહીન=નૈનામાં પ્રજ્ઞા નથી અથવા દીન આચરો છે તેવો દુઃ. મુનગનન=સુખની ગમ્મતરી, ગણિત પ્રવીના=પ્રવીણ, દુસ્થિતાર. બળપ=મજબૂત અથવા બળવનું. સુરમેવા=મુરના બેઠો. રીક્ષાય=અન્યને રીક્ષવનું, પ્રસન્ન કરવા પદમેવા=પરવની સેવા.

“હે અખંડ સ્વરૂપ ભગવાન ! હું ગુણથી રહિત તે (તમારી પાસે) શું માગું ? (તે માગનાર તો) ગુણની ગણતરીમાં પ્રવીણ હોય છે. હું તો ગાંધ બહુતો નથી, બળવી બહુતો નથી તેમ જ સુરના લેદો બહુતો નથી; તેમ જ વળી રીઝી બહુતો નથી અને રીઝાઈ પણ બહુતો નથી તથા સ્વરૂપસેવા પણ બહુતો નથી. (ત્યારે હું શું માગું ? શા હકે માગું ? કેવી રીતે માગું ?) ”

ભાવ—સિદ્ધ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતાં શ્રીઆનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે—હે મારા નાથ ! આપનામાં સર્વ ગુણો પ્રગટ થયા છે અને હું તો હજી સુધી બાહ્યાત્મા જેવા રૂપે વર્તું છું. મને આપની કૃપાથી સહજ અંતરાત્મપણાનો લક્ષ્ય થયો છે પણ હું હજી સર્વથા ગુણહીન છું, ગુણરહિત છું, મારામાં વાસ્તવિક રીતે એક પણ ગુણ નથી, મારે હજી બધું કાર્ય બાકીમાં છે અને મારી પાસે કંઈ નથી. આવો ગુણહીન હું આપની પાસે શું માગું ? શા હકે માગું ? કેવી રીતે માગું ? હે પરમાત્મા ! મારે આપની પાસે બક્ષીસની માગણી કરવી છે પણ હું કેવી રીતે માગણી કરું ? પ્રથમ તો જે માગનાર હોય છે તે શું માગે છે તેની તેના મનમાં ગણતરી હોય છે, તેનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ હોય છે અને તેની માગણી અમુક મર્યાદામાં હોય છે. હું તો મારું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય અને મને આપનું પદ મળે એવી મોટી બક્ષીસની યાચના કરવા તત્પર થયો છું, પણ આપનામાં ગુણો કેટલા છે, મારા સ્વરૂપમાં શી મહત્તા છે અને કેટલી મહત્તા છે તે ગણવાની તો હજી મારામાં હુશિયારી આવી નથી; સંશોધમાં કહું તો મારામાં કંઈ કંઈ વાતની અલ્પાંશતા છે તે પણ હું હજી સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકતો નથી, મારે શેનો ખપ છે તેનું મને જ્ઞાન નથી, મારે તો માગવાનું પણ બાકીમાં છે અને શું માગવાનું છે તેનો નિર્ણય કરવાનો પણ બાકીમાં છે, ત્યારે મારે માગવું શું ?

વાસ્તવિક હકીકત એવી છે કે—કોઈ કોઈ વાર સિદ્ધશામાં સુખ છે એવી હકીકત સાંભળીને આ જીવને તે મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે પણ ત્યાં વાસ્તવિક સુખ શું છે અને અહીંનાં માની લીધેલાં સુખ અને ત્યાંનાં અપ્રતિપાતી સુખ વચ્ચે કેટલું અંતર છે, શો તફાવત છે અને પ્રકારભેદ કેટલો છે એ તે સમજતો નથી. આથી તેને શું માગવું એનો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. હવે પોતે કેવી રીતે ગુણહીન છે અને પોતાને માગતાં કેવી રીતે આવડતું નથી તે જાને હકીકત સાથે બતાવે છે.

હે પરમાત્મા ! મારા નાથ ! તમારામાં અનંત ગુણો છે એમ મેં સાંભળ્યું છે પણ તે મને ગાતાં આવડતા નથી, તમારા ગુણો અમુક પ્રકારથી ગાઈ શકાય છે એમ પણ બહુતો નથી અને ગુણો કયા કયા છે તે પણ બહુતો નથી. આથી ગાયન કરી તમારા ગુણો માગી શકું એ મારા સંબંધમાં હાલની અવસ્થાની અપેક્ષાએ જાની શકે તેમ નથી.

વળી તમારા ગુણો હું જાણી શકું તેમ નથી. ગીતની સાથે જેમ વાજિંત્ર શોભે તેમ

તમારા શુભોને હું શોભાવી શકતો નથી. મને ગાઇને અને વગાડીને તમારા શુભોનું કીર્તન કરતાં આવડતું નથી. પોતાને ગાયનકળા આવડતી હોય અથવા ક્ષવાદ્યકળા આવડતી હોય તો શુભોનું અવતરણ કરી તેમાં એકાગ્રતા કરાય છે અને પછી ‘અનંત ગીત્ય વાદ્યએ’ ગીત વાદ્યોમાં અનંતગણું કળ કહ્યું છે, એ વાત સિદ્ધ થાય. આ તો તે પશુ આવડતું નથી અને શુભ કયા છે તેનું ખરું જ્ઞાન પણ નથી તેથી શું માંશું ? કેમ માંશું ? વળી આટલાથી પશુ અટકતું નથી, પશુ હું તો સુરના લેહો પણ જાણતો નથી. અસુક સુર ખરજ (પડજ) છે, કે પંચમ છે, કે ગાંધાર છે, પૈવત છે કે નિવાહ છે તે પણ હું જાણતો નથી. સુરના જ્ઞાન વગર શુભગાન થઇ શકે નહિ એ સુપ્રસિદ્ધ હકીકત છે. આથી તાલ સુરના જ્ઞાન વગરનો હું ગાઇ વગાડી ન જાણનાર અને સંગીતશાસ્ત્રથી અનભિજ્ઞ તમારા પાસે શું માગણી કરું અને શેની માગણી કરું ?

અહીં શુભયાચનામાં સંગીત કેટલું મહત્વનું પદ ધરાવે છે એ શ્રીઆનંદધનજી મહારાજ જેવાની દશાએ પહેંચિલાના વિચારોથી ખાસ મનન કરવા યોગ્ય વિષય થઇ પડે છે પણ તે બાબત વિચાર કરતાં મૂળ વિષયથી દૂર જવાનું થઇ જાય છે, વાત એટલી જ છે કે તાલ, સુર સાથે સંગીત ચાલતું હોય ત્યારે તેના જ્ઞાનવાળાને તેમાં રસ એવો પડે છે કે તેમાં એકાગ્રતા થઇ જાય છે અને કોઈ વાર એ એવી ઉદાત્ત અવસ્થા અનુભવી શકે છે કે તેને મહાલાસ પ્રાપ્ત થઇ જાય છે.

હે નાથ ! ઉપરાંત કોઇની સાથે રીઝી કેમ પડાય તે પણ હું જાણતો નથી અથવા તો રીઝ કેને કહે છે તે પણ હું જાણતો નથી અને જીમને રીઝવી કેમ શકાય તે પણ મને આવડતું નથી. અપ્રસન્ન હોય તેને પ્રસન્ન કરવાની જે રીત તે રીઝ કહેવાય છે, પોતે તે વખતે જે કાર્ય કરે છે તે રીઝ કહેવાય છે અને સામાને પોતાના તરફ આકર્ષવાનું કાર્ય તે રીઝામણ કહેવાય છે. પ્રભુને અથવા પતિને રીઝવવા હાવશાવ, ગીત, નૃત્ય, પ્રિય વચન વિગેરે અનેક આવિશાવિ કરવામાં આવે છે અને તેથી તે રીઝાય છે, પણ હે પરમાત્મા ! આવા પ્રકારની રીઝ અને રીઝામણ જેને અન્યોન્યાશ્રય છે તે જાનેમાંથી એક પણ મને આવડતાં નથી.

આપની રીઝ રીઝામણ જાણતો નથી એટલેથી જ અટકતું નથી પણ આપના નિરંજન પદની સેવા કેમ કરવી ? કેવી રીતે કરવી ? શું સાધનોથી કરવી અને તેમ કરીને તમારું પદ કેવી રીતે માગવું ? તે પણ જાણતો નથી. આપના ચરણકમળની સેવા કરતાં આવડતી નથી, નહિ તો મારી આ દશા હોય નહિ. હે નાથ ! આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે ત્યારે હવે મારે આપની પાસે શું માગવું ? કેમ માગવું ? અને કેવી રીતે માગવું ? મને આપની પાસે યાચના કરતાં પણ આવડતી નથી.

* ટપામાં વળવવાનો અર્થ અનાદત અંતર્ધર્નિરૂપ વાદ્યન કરે છે. મનનમ તે વાદ્યોના સુર-સમાધિ આદિના ભેદોને જાણતો નથી આ જાવ પજુ સારો છે.

અથવા હે નાથ ! હું આપની પાસે તે સંગીતવિદ્યા માણું કે વાદ્યવિદ્યા માણું કે સ્વરજ્ઞાન માણું ? આવાં સાધનો પણ મને આવડતાં નથી ત્યારે મારે તે આપની પાસે ગુણની માગણી કરવી કે ગુણપ્રાપ્તિનાં સાધનોની માગણી કરવી ? અને મારે ગુણો માગવા તો તે કેવી રીતે માગવા ? નીચેની દરેક ગાથાનો આવી રીતે પણ અર્થ થઇ શકે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.

વેદ ન જાનું ક્રિતાવ ન જાનું, જાણું ન લક્ષણ છંદા;

તરકવાદ વિવાદ ન જાનું, ન જાનું કવિવંદા. અવધૂં ૨.

“ હું વેદ જાણતો નથી, ક્રિતાજ્ઞ જાણતો નથી, કવિતાનાં લક્ષણ અને છંદ જાણતો નથી; તરકવાદ અને વિવાદ જાણતો નથી તેમ જ કવિત્વકળા જાણતો નથી. ”

ભાવ—વળી હે નાથ ! સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્રથી ઉદ્ભવેલા સામ, યજુર્ અને ઋગ્વેદ અને ત્રણેથી ઉદ્ભવેલા અથર્વ એ ચાર વેદ શ્રીવ્યાસજીએ વિભક્ત કરેલા છે તેમાંથી એક પણ હું જાણતો નથી. હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રનો મૂળ પાયો વેદ છે. એની શ્રુતિના બુદ્ધિ બુદ્ધિ અર્થ કરીને અદ્વૈતવાદી આદિ અનેક દર્શનો ઉત્પન્ન થયાં છે અને તે એક નયને આશ્રયીને થયેલાં છે. આત્મજ્ઞાન જેને વાસ્તવિક રીતે મેળવવું હોય તેણે પરસ્પર ન્યાયોક્ષી જ્ઞાનને સારી રીતે સમજવું જોઈએ; કારણ કે અન્ય દર્શનના મૂલ્યભૂત નયો વીતરાગ દર્શનનાં અંગો છે. ફક્ત તેઓનું અવધારણું નકામું છે તેથી જ્યાં સુધી એનું જ્ઞાન ભરાબર ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ વળત એકાંત શ્રદ્ધા થવાથી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી ભ્રષ્ટ થઇ જવાય છે અને આત્મિક જ્ઞાન પણ અપૂર્ણ રહે છે. આથી વેદમાં શું કહ્યું છે અને તેને અન્ય દર્શનકારો સ્વમતમાં કેવી એક પક્ષદષ્ટિથી જોયી ગયા છે તે સમજવા યોગ્ય છે. તદુપરાંત પરસ્પરાપેક્ષાવાળા નયસમુદાયના પ્રમાણજ્ઞાનવાનું સમ્યગ્દષ્ટિને ગમે તે ધર્મપુસ્તક લાભ કરનાર થાય છે તે પ્રતીત થાય તેવી હકીકત છે. હે નાથ ! આ ચાર વેદમાથી એક વેદ પણ હું જાણતો નથી. અથવા વેદ એટલે સ્વરૂપજ્ઞાન એ અર્થ લઇએ તો મને આપના યથાર્થ સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પણ નથી.

તે જ પ્રમાણે હે પરમાત્મા ! મને મુસલમાનોનું પવિત્ર ધર્મશાસ્ત્ર કુરાને શરીફ છે તેનું પણ જ્ઞાન નથી. સમુદ્ર જેવા વિશાળ જૈન દર્શનમાં સર્વ દર્શનસરિતાઓ આવી મળે છે અને વિશિષ્ટ બોધવાળાને સર્વ ગ્રન્થોમાંથી સાર તુલ્ય રત્નો પ્રાપ્ત થાય છે; અર્થાત્ પર-સમયજ્ઞાન થવાથી તેઓનું અસત્ સ્વરૂપ જ્ઞાસમાન થાય ને તેથી જ ઘણે ઊંચે દરજ્જે સત્યની ઉપર રાગ થાય અગર વ્યતિરેક દૃષ્ટાન્તો માટે તેની જરૂર પડે ને તેથી સ્વમત

* ક્રિતાબ્દે બદલે ‘કર્તેબ્દ’ પાઠ એ પ્રતમાં છે.

૨ વેદ=ચાર વેદ, સ્વરૂપજ્ઞાન, ક્રિતાબ્દ=કુરાન, બક્ષીસ. છંદ=પિંચળ, સ્વભાવ. તરકવાદ=ન્યાયશાસ્ત્ર. વિવાદ=ઉત્તર પ્રતિઉત્તર. કવિવંદા=કવિત્વકળા, નવી નવી રચના.

સિદ્ધ થાય. તદ્દપેક્ષા આત્મિક જ્ઞાન પૂર્ણ કરવા કુરાન, ગાર્હગલ, અવત્સ્યા વિગેરે સર્વ ધર્મગ્રન્થો વાંચી-વિચારી દૃષ્ટિગિન્દુઓ સમજવા આત્મજ્ઞાનીનું પરમ લક્ષ્ય હોય છે. અથવા ક્રિતાળ એટલે બક્ષીસ એ અર્થ લઈએ તો આપની બક્ષીસ કેવી હોય ? આપની કૃપા કેમ મળે અને કેવી રીતે મળે ? તે પણ હું જાણતો નથી.

હે નાથ ! હું પિંગલનાં લક્ષણો પણ જાણતો નથી કે આવા અક્ષરસંયોગથી અમુક વૃત્ત થાય કે આ છંદ માત્રામેળનો છે કે એમાં અમુક ગણો આવે છે. વળી કયા વૃત્તો સ્થમ છે, કયા વિષમ છે વિગેરે લક્ષણો મને આવડતાં નથી કે કવિતા કરીને આપની પાસે શુભયાચના કરું. ' પિંગળ પાઠ પદ્યા વિના, કાવ્ય કરે કવિ કાય; વળી વ્યાકરણ વિના વહે, વાણી વિમળ ન હોય ' એ સ્પષ્ટાર્થ છે. અથવા છંદ એટલે મનુષ્યોમાં વિચિત્ર સ્વભાવના આવિર્ભાવો હોય છે તે હું બરાબર સમજતો નથી. તેનાં લક્ષણો મારા ધ્યાનમાં નથી અને તેથી તેઓ વિભાવદશામા પણ કેવી રીતે શુભ સાથે વર્તે છે તે મારા ખ્યાલમાં નથી. આવી રીતની હકીકત હોવાથી હું આપની પાસે કેવી રીતે શુભની યાચના કરું અથવા કયા શુભોની યાચના કરું તે હું સમજતો નથી.

વસ્તુની ઘટના હેતુપણાના જ્ઞાનપૂર્વક કરવી તેનું નામ તર્ક કહેવાય છે. અહીં ધૂમાડો દેખાય છે તો તેમાં અગ્નિ હોવો જોઈએ, કારણ ધૂમાડો અગ્નિનું કાર્ય છે વિગેરે તર્ક કહેવાય છે. તેને અંગે દ્રવ્ય શુભ પર્યાયનું જ્ઞાન અને સાથે પ્રમાણ, નય અને જંગ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય ત્યારે અપેક્ષા વિગેરે સમજવાથી આત્માના અભ્યાસપણા આદિના તર્કવડે આત્મસ્વરૂપનું યથાર્થ લક્ષ્ય થાય છે. એ ઉપયોગની સ્ફુર્તિને તર્ક કહેવાય છે. વળી એક હકીકતને સ્થાપન કરતાં આચાર્ય અને શિષ્યને પરસ્પર પૂર્વપક્ષ ઉત્તરપક્ષ થાય તે વાદ અને તેના ઉત્તર પ્રતિકુત્તર આપવા તે વિવાદ કહેવાય છે. કુતર્ક ઉઠાવી હેતુ અને પરિણામ વગરનો વાદ કરવો તે પણ વિવાદ કહેવાય છે. આ તર્કવાદ અને વિવાદમાંથી હું કાંઈ જાણતો નથી. આ તર્કવાદ-વિવાદનું શુદ્ધ જ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાનનો પાર પામવા માટે ઉપયોગી નથી, કારણ કે શુદ્ધ વાદ અને પ્રતિવાદ કરતાં કદિ પણ તત્ત્વનો અંત પમાતો નથી, એમ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ જ્ઞાનાટકમાં કહે છે, પણ હેતુભાસવાળી યુક્તિકુસુમિતી જ્યારે અન્ય કોઈ લક્ષ્યસ્થાન ઉઠાવી દેવા ચત્ન કરતો હોય અથવા શાસ્ત્રાનુભવસિદ્ધ વસ્તુની સ્થાપના કરવી હોય ત્યારે શ્રદ્ધામાં સ્થિર રહેવા માટે આ જ્ઞાનની જરૂર છે, કારણ કે તેથી આશ્લેષ કરનાર કે થોતા કઈ જગ્યાએ સખલના કરે છે તે સમજાઈ જાય છે તથા સમજાવી શકાય છે. યથાસ્થિત તર્કના નિયમ પ્રમાણે ચર્ચા કરવી તે વાદ અને વિપરીત વાદ કરવો તે વિવાદ. આમાંનું હું પરમાત્મા ! હું કાંઈ જાણતો નથી.

વળી હે પ્રભુ ! હું કનિનું ચાતુર્ય અથવા તેઓની કળા જાણતો નથી. નવીન કાવ્યો બનાવવામાં અલંકારના બોદો, રસના વિભાવો, અનુભાવો, સ્થાથી ભાવો અને તેના વિલેહો જાણવા જોઈએ એ સર્વનું મને જ્ઞાન નથી કે જેથી હું તમારી કવિતા બનાવી તમારા

શુણ્ણુ ગાન કરું, તમારા શુણ્ણુનું કાવ્ય જનાવું અને તદ્દ્વારા તમારા શુણ્ણુની યાચના કરું. આ પ્રમાણે મારી સ્થિતિ છે તેથી હું પ્રભુ ! હું તે આપની પાસે હજી આ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન કે જે આત્મજ્ઞાન કરવાનાં સાધન છે તે મારું કે આપના શુણ્ણુ મારું ? હું તે કેવી રીતે મારું ? શું મારું ? ખરેખર ! હું માર્ગબ્રહ્મ થયેલો છું. મને શું કરવું તેનું જ્ઞાન નથી. હું મારા નાથ ! મને આપ જરાખર માર્ગપ્રતીક્ષા કરાવો.

જાપ ન જાણું જુવામ ન જાણું, ન જાણું ક્ષયવાતા;

માવ ન જાણું મગતી ન જાણું, જાણું ન સીરા તાતા. અવધૂં રે

“ આપનો જાપ જાણતો નથી, (આપ સંબંધી પ્રશ્નનો) જવાબ પણ જાણતો નથી, (ઉત્તમ પુરુષ-મહાત્મા) કથિત આપની વાતો જાણતો નથી; અથવા કથા-વાર્તા જાણતો નથી, રુચિ જાણતો નથી, ભક્તિ(ના લેહ) જાણતો નથી અને શીતળ ગરમ શું છે તે પણ જાણતો નથી. ”

ભાવ—નવકારવાળી આદિ સાધન હાથમાં લીધા વગર સુખેથી પ્રભુનામોચ્ચારણ કરવું તે શાબ્દ જાપ કહેવાય છે અને નવકારવાળીથી અથવા હૃદયમાં કમળ વિગેરેની કલ્પના કરી જાપ કરવો તે માનસ જાપ કહેવાય છે. જે આશ્રવણીતિપૂર્વક યોગજ્ઞાન યથાસ્થિત ન થયું હોય તો થોડો વખત જાપ કર્યા પછી પાછું મન ભ્રમિત થઈ જાય છે. જ્યારે પ્રભુના પદની લય લાગે છે ત્યારે અંતરધ્વનિ—અજ્ઞપાજપ—સોહસોહનો અરબલિત ઉચ્ચાર ઉઠે છે અને તેનું જરાખર જ્ઞાન ન હોય તો તેમાં અનેક પ્રકારની ભ્રમણાઓ પણ થાય છે. પ્રાણાયામ વિગેરે તેટલા માટે કાળજ્ઞાન અને શરીરસ્વાસ્થ્ય માટે જ ઉપયોગના છે એમ શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના પાંચમા પ્રકાશની શરૂઆતમાં કહે છે. એ બાળતનો જેને નાહ લાગેલો હોય છે તે કોઈક વાર આત્મસ્વરૂપ જોવાના ભ્રમમાં પડી જાય છે, તેથી યોગમાર્ગના સંપ્રદાયી જ્ઞાન વગર જાપમાં હું ઉતરી શકતો નથી. અને હું નાથ ! આપનું સ્વરૂપ માનસ પ્રત્યક્ષ પણ થતું નથી અને જ્યાં સુધી પરમાત્માનો માનસિક સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં સુધી ગમે તેટલો જાપ કરવામાં આવે તો તેનો પરમાત્મશાપ્રાપ્તિના લક્ષ્યાર્થને અંગે કોઈ પણ ઉપયોગ નથી એ સાદી રીતે સમજી શકાય તેવી હકીકત છે.

વળી અન્ય કોઈ મને પૂછે કે—પરમાત્મા કેવા છે ? તો આપના સાક્ષાત્ સ્વરૂપનું મને

* કવિવાતા એવો પાકાતર કવિત્વ છે પણ બીજી ગાથાના હેતુ અરજીમાં તે વાત આવી ગઈ છે તેથી અત્ર ઉપરનો પાઠ સમીચીન ગણ્યો છે. ‘ કર વાતા ’ એવો પાઠ છે, તેનો અર્થ ‘ વાતો કરી જાણતો નથી ’ એમ થાય છે.

૩ જાપ=રમરજીશક્તિ. જુવાન=જવાન. કથવાતા=(ઉત્તમ જન) કથિત વાતો=માર્ગો, કથા અને વાતો. ભાવ=રચિ, પ્રણામ. ભગતી=ભક્તિ. સીરા તાતા=ટાટા ઉના

દર્શન થયેલું ન હોવાથી હું કાંઈ જવાબ પણ આપી શકતો નથી. એ જવાબ કાંઈ સાધારણ પ્રશ્નનો જવાબ નથી કે તેમાં ગોટો ચાલે. આથી આપના સંબંધી પ્રશ્ન પૂછનારને સંતોષ થાય તેવો જવાબ હું આપી શકતો નથી. વાતો તો ઘણી કરું છું પણ મુદ્દાનો એક પણ સંતોષકારક જવાબ મુદ્દાસર આપી શકતો નથી.

તેવી જ રીતે મહાત્મા પુરુષોએ આપને સેવવાના કયા કયા માર્ગો બતાવ્યા છે ? કેવી વિધિ બતાવી છે ? તેની વાતો પણ હું બરાબર જાણતો નથી. મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે આપને સેવવા માટે-આપના શુભો પ્રકટ કરવા માટે શાસ્ત્રકારો અનેક વાતો કરી ગયા છે, પણ હું તેમાંનું કાંઈ જાણતો નથી, અથવા જાણું છું તો બહુ ઉપર ઉપરથી તફત સાધારણ રીતે જાણું છું અને વાસ્તવિક રીતે તો તે વાતો જાણવાનું જાણપણું કહેવાય એવું મારામાં છે જ નહિ. આપના શુભોની કે આપની આવા પ્રકારની અન્યકથિત વાતો પણ હું કરી શકતો નથી ત્યારે આપ સાક્ષાત્ મળો તો હું આપને જોળખી શકીશ કે નહિ તે પણ અચોક્કસ છે અને આપ મળશે ત્યારે હું આપની પાસે સમત્યા વગર શું માગીશ ? હે પ્રભુ ! આવી મારી સ્થિતિ છે.

વળી હે પ્રભુ ! આપની ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકાય છે તે પણ હું જાણતો નથી. ' ચિત્તપ્રસન્ને રે પૂજનરૂપ કલ્પું રે ' એમાં શું રહસ્ય છે તે હું સમજતો નથી અને આપની ભક્તિમાં એવી ચિત્તની પ્રસન્નતા થઈ હોય, એવો અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાસ થઈ ગયો હોય, એવી અપૂર્વ આત્મજ્યોતિતું દિવ્ય દર્શન થઈ ગયું હોય એમ મારા ધ્યાનમાં નથી અને એનું કારણ એ ભક્તિ માટે કેવા પ્રકારનો ભાવ જોઈએ, કેવી ઊંચા પ્રકારની રુચિ જોઈએ, કેવી દૃઢ સંકલ્પ જોઈએ તેનું મને વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી એ જ હોયું જોઈએ ' ભાવ વિના દાનાદિકા, જાણો અલ્પજ્ઞાન; ભાવરસાંગ મળ્યા થકી, તુટે કર્મ નિદાન ' એ વાત સત્ય હશે એમ મને જણાય છે, કારણ કે અનેક રીતે મેં ક્રિયા કરી હશે પણ યત્નમાત્ર ક્રિયા મનિફલનિત ન આવડવાના; ભાવશૂન્ય-નિરાદરણ્યે અથવા અન્યત્ર ચિત્તે કરી હશે તેથી આપનો સાક્ષાત્કાર કદિ થયો નથી. હું તો જોઈ ભક્તિ કરતો હતો પણ મને સ્પષ્ટ જોઈ નહોતો કે આપની ભક્તિ પુષ્પ, ચંદનથી થાય કે શુભાનુકીર્તનથી થાય કે ખમાસમણાં કેવાથી થાય કે રાગ કાઠીને સ્તવન જોલવાથી થાય કે ઘંટ વગાડવાથી થાય. આવી રીતે ભક્તિનું સ્વરૂપ, તેના લેદ-વિલેદો સમજ્યા વગર અને તેની સાથે ભાવરસાંગ મેળવ્યા વગર કરેલી સર્વ ભક્તિ આત્મઋદ્ધિને-ઉત્પન્ન કરનાર ન થવાથી વિક્ષણ ગઈ એમ જણાય છે. વિવેકપૂર્વક દશ ત્રિક, પાંચ અભિગમ સાચવીને, આચારના ટાળીને પ્રભુસ્વરૂપ જોળખી પ્રેમથી, સ્નેહથી, એકાગ્રતાથી એક વખત આપની ખરી ભક્તિ થાય તો મારા ભવના ફેરા મટી બધા એમ સાંભળ્યું છે; પણ મને હજી તે આવડ્યું નથી; ત્યારે હે નાથ ! આપને શું કહું ? આપની પાસે શું માશું ? કેવી રીતે માશું ?

હે નાથ ! દૂકામાં કહું તો હું આપને વાસ્તવિક રીતે ઓળખતો જ નથી. આપના સ્વરૂપનું મને જ્ઞાન નથી. અરે ! આપ ટાઢા છે કે ઉના છે, શીતળ છે કે ગરમ છે તે પણ હું જાણતો નથી. મતલબ આપને વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શાદિ છે કે નહિ તેનું પણ મને જ્ઞાન નથી. તમે નિરંજન નિરાકાર છે કે ગરમ ઠંડા છે તે પણ હું જાણતો નથી તેથી આપની પાસે હું શું માગું ? અથવા આત્માનો કર્મતાપ મટાડી દઈ તેને શીતળ કરે એવાં હિતકાર્યો કયા છે તે હું જાણતો નથી તેમજ આત્મ અહિંત કરનાર પ્રાણાતિ-પાતાદિ આશ્રવ છે તેને પણ હું જાણતો નથી. મતલબ આત્માને શીતળ અથવા ગરમ બનાવનાર પદાર્થોનો મને વિવેક હજી થયો નથી. મારા પ્રભુ ! મારા અંતર્યામી ! મારી આવી સ્થિતિ છે તેથી આપની પાસે હું કેવી રીતે અને શેની યાચના કરું તે હજી હું વ્યક્ત રીતે મારા મનમાં સમજતો નથી. નાથ ! આ શુભુકીન તરફ દયા કરો, કૃપા કરો, દષ્ટિ નાખો.

ગ્યાન ન જ્ઞાનું વિગ્યાન ન જ્ઞાનું, ન જ્ઞાનું મજનામા (ન જ્ઞાનું પદનામા);
આનંદઘન પ્રમુકે ઘરઢારે, રટન કરું ગુણધામા. અવધૂં ૪

“ મારામાં યથાસ્થિત વસ્તુગ્રાહી ઉપયોગ નથી, વિશિષ્ટ કળા હું જાણતો નથી અને આપનાં ભજનો કરવાની રીતિ હું જાણતો નથી અથવા તો નિરંજન પદનાં નામો મને આવડતાં નથી; આથી હું તો આનંદસમૂહ પરમાત્માના મંદિરના દ્વાર પાસે ભગ્યા કરું છું” અથવા દ્વાર પાસે ભોલો રહી પ્રભુનું રટણ કરું છું જે રટણ શુભોના ધામ(સ્થાન)રૂપ છે.”

ભાવ—હે નાથ ! મારામાં યથાસ્થિત વસ્તુગ્રાહી ઉપયોગ નથી કે જેથી પ્રત્યક્ષ ઉપયોગથી આપનાં દર્શન કરું, આપના શુભની પ્રતીતિ કરું અથવા તો પરોક્ષ ઉપયોગથી મતિશ્રુતદ્વારા આપનાં દર્શન કરું. સામાન્ય ઉપયોગથી આપનું ધરાબર જ્ઞાન થતું નથી અને તેથી વારંવાર માર્ગપરિશ્રદ્ધ થયા કરું છું. જે વસ્તુ મારે પ્રાપ્ત કરવી છે તેનું મને સર્વાંશે જ્ઞાન નથી તેથી હું તેને કેવી રીતે સ્પષ્ટ-વ્યક્ત કરું ? તેમ જ હે નાથ ! મારામાં કોઈ ખાસ કળા પણ નથી કે જેથી તદ્દ્વારા આપને ઓળખું. ચિત્રકળા, લેખકળા, વાદ્ય-કળા, શિલ્પકળા એ સર્વ વિજ્ઞાન કંહેવાય છે. જો મને ચિત્રકળા આવડતી હોય તો આપનું ચિત્રામણ કરી આપને વ્યક્ત કરું, આપના શુભગ્રામ લખતાં આવડતા હોય તો તેમ કરી આપને ઓળખું, એવી રીતે સર્વ કળા માટે સમજવું; પણ મને તો એ કામને ઉપયોગી થાય તેવી એક પણ કળા આવડતી નથી ત્યારે મારે આપની પાસે શું સુખ લઈને માગવું ? અથવા જ્ઞાન એટલે સામાન્ય દર્શન અને વિજ્ઞાન એટલે વિશિષ્ટ

૪ ગ્યાન=વિશિષ્ટ વસ્તુગ્રાહી ઉપયોગ અથવા સામાન્ય દર્શન. વિગ્યાન=કળા, અથવા વિશેષ દર્શન. ભજનામા=ભજન કરવાની રીતિ પદ=નિરંજન પદ. દારે=આગળામા, પાસામા. રટન કરું=ભયું, જપું. શુભધામા=શુભોતું સ્થાન.

દર્શન એવો પણ અર્થ થઈ શકે, પણ તે કરતાં પદના ભાવ સાથે ઉપર લખ્યો તે અર્થ વધારે બાંધબેસતો આવે છે. જ્ઞાન એટલે ગુરુદત્ત જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એટલે આત્મા સંબંધી જ્ઞાન એવો અર્થ ટળાકાર કરે છે તે પણ પ્રસ્તુત વિષયને અનુરૂપ છે.

વળી નિરંજન નાથનું ભજન આવી રીતે થાય છે તે પણ હું જાણતો નથી. મહાત્માના ભજનમાં એકતાન થઈ જવાથી છેવટે તન્મય-તદ્રૂપ થઈ જવાય છે એવી વિશુદ્ધ ચિત્તવૃત્તિ કરતાં મને આવડતી નથી અને તે માટે ભજન શુણ્ણગાન કરતાં પણ આવડતાં નથી. તેમજ પાઠાંતરે હે નાથ ! આપના પરમાત્મપદનાં અનેક નામો છે, હજારો કરોડો અનંત નામો છે, દરેક શુણ્ણ આપના નામ સાથે જોડી શકાય તેમ છે અને મારા સાંભળવા પ્રમાણે આપનામાં અનંત શુણ્ણ છે, પણ તેનાં નામો પણ હું જાણતો નથી. એ નિરંજન પદનાં આટલાં નામો છે એમ જાણતો હોઈ તો તે પદોનું રટણ કરી, તેનો અર્થ વિચારી, તેનું સ્વરૂપ સમજું અને તેનો બાપ કરું પરંતુ તે પણ હું જાણતો નથી.

આવી રીતે હે નાથ ! હું ગાઈ જાગવી જાણતો નથી, આપને જોળખતો નથી, કળા-આતુર્ય વગરનો છું, સ્વરૂપના યથાસ્થિત યોધ વગરનો છું અને પરિણામધારા અને વીર્યોદ્ધાસથી ભક્તિભાવ રહિત છું. આવો હું શુણ્ણહીન છું, શુણ્ણની પીછાન વગરનો છું અને શુણ્ણની ગણતરી પણ કરી શકું તેવો નથી. ત્યારે હવે મારે શું માગવું ? અને કેવી રીતે માગવું ? મારે તે પ્રથમ પ્રભુપદ માગવું કે ગાયનવિદ્યા વિગેરે મારામાં નથી એ સર્વ માગવું. હે નાથ ! આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં મારો પાર આવે તેમ જણાતું નથી, તેથી હું તો આનંદધન પ્રભુના મંદિરના દ્વાર પાસે જિભો રહીને આંટા મારું છું, મને અંદર પ્રવેશ કરવાનો તો અધિકાર નથી, પણ જહાર પહેરે ભર્યા કરું છું અને અંદર દાખલ થવાની દૃઢ ઇચ્છા રાખ્યા કરું છું અથવા ‘મને મળો, મને મળો’ એ પ્રમાણે આપનું રટણ કર્યા કરું છું, બાપ કર્યા કરું છું. આવી રીતે પ્રભુના દ્વાર પાસે રટણ કરવું એ પણ શુણ્ણનું ધામ છે, શુણ્ણપ્રાપ્તિનું કારણ છે એમ મેં સાંભળ્યું છે. જ્યારે મને અંદર પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર નથી અને શું માગવું અને કેમ માગવું તે મને આવડતું નથી ત્યારે એક સ્થૂળ જ્ઞાન તરીકે મેં આ માર્ગ સ્વીકાર્યો છે કે-પ્રભુના મંદિર પાસે આંટા માર્યા કરવા અથવા તેમનું રટણ કર્યા કરવું. આવી રીતે દૃઢ ભાવનાથી એક વસ્તુને ઇચ્છતા ઇચ્છતા કેઈ દિવસ તેનો યોગ થઈ જશે, કારણ કે વસ્તુપ્રાપ્તિનો કાર્યક્રમ એ જ છે.

શ્રીઆનંદધનજી મહારાજના આખા પદનું રહસ્ય ઘણે ભાગે છેલ્લા પાદમાં હોય છે એ અત્ર પ્રત્યક્ષ જણાય છે. રટણ કરવાની જાળન કથિતાર્થ છે. પોતાની લઘુતા, શુણ્ણહીનતા બતાવી પણ છેવટે માગવાનું શું છે તે જાણત વ્યક્ત થતી નથી, છતાં પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એવી દૃઢ ઇચ્છાને અંગે પ્રભુપદનું રટણ કરવાનો માર્ગ ચોખી કાઢે છે. પ્રભુ નામનો બાપ કરતાં કરતાં તેને છેવટ જોળખી શકાય અને પછી તેને અને પોતાનો અભેદભાવ સમજતાં છેવટે મંદિરમાં પ્રવેશ થઈ શકાય તે તાત્વિક અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યારે પ્રભુ નામની આવી રટણા ચાલે છે ત્યારે સ્થૂળ વિષયકધાય તરફ વૃત્તિ જતી નથી, સંસારદશા તરફ ઉદાસીનતા થાય છે અને છેવટે પરમ વિશિષ્ટ ગુણાનુરાગ થતાં તે પ્રાપ્ત થાય છે. આવા પ્રકારનું ગુણરટણપણું એ મોક્ષનું ધામ છે, કારણ કે એ રટણા ચાલે છે ત્યારે મનમાં એક એવા પ્રકારની શાંતિ થાય છે અને સ્થૂળ વિષયો તરફ એવી ત્યાગ્ય વૃત્તિ થાય છે કે મોક્ષધામમા જે અખંડ શાંતિનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે તેનો અત્ર કાંઈક સાક્ષાત્કાર થાય છે

પદ સત્તાવીસમું

રાગ-આશાવરી

અવધૂં રામ રામ જગ માવે, ચિરલા અલસ લગાવે. અવધૂં
મતવાલા તો મતમે માતા, મઠવાલા મઠરાતા;
જટા જટાધર પટા પટાધર, છતા છતાધર તાતા. અવધૂં ?

“હે નિરંજન ભગવાન! જગતના પ્રાણીઓ રામ રામ મુખેથી ગાય છે, પણ અલક્ષ્ય સ્વરૂપને ઓળખનાર તો કોઈક ભાગ્યશાળી જ હોય છે. જૂઠા જૂઠા મતવાળા પોતપોતાના મતમા મસ્ત હોય છે, મઠધારીઓ પોતાના મઠમા આસક્ત હોય છે, જટાધારીઓ જટામા, પાટધારીઓ પોતાની પાટમા અને છત્રધારીઓ છત્રમાં ગરમ થઈ ગયેલા હોય છે.”

ભાવ—આ પદ શ્રીઆનંદધનજી મહારાજની ધર્મસંહિષ્ણુતા બતાવે છે. એમની દૂધમાથી પાણીને જૂઠું પાડવાની હંસખુદ્ધિ કેવા ઉત્તમ પ્રકારની હતી તે આ પદથી જણાઈ આવે છે. જે વૃત્તિ આ પદમા બતાવી છે તેવી વૃત્તિ સામાન્ય થઈ જાય તો દુનિયામા ધર્મને નામે જે અનેક ઝગડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો તુરંતમા અંત આવી જાય. મતનું રહસ્ય સમજ્યા વગર અભિમાનને લઈને જે સ્થિતિ અનેક મતોની અને મતાવલંબીઓની થઈ ગઈ છે તેવી સ્થિતિ માટે જવાબદાર મનુષ્યોએ આ પદ બહુ મનન કરી વિચારવા ચોક્કસ છે. આ મુદ્દા ઉપર છેવટે વિવેચન કરવાનું રાખી એ યોગી મહાત્મા અત્ર શું કહે છે તે પ્રથમ વિચારીએ.

હે પ્રભુ ! આ દુનિયાની શું સ્થિતિ થઈ છે તે આપને કહું છું, તે સાંભળો—
દુનિયાના પ્રાણીઓ ‘રામ રામ’ ગાયા કરે છે પણ રામ કોણ છે તે સમજતા નથી,

૧ જગ=જગત, દુનિયાના લોકો નિરના=કોઈક અનખ=અવેક, અનલ્ય લખાવે=જગાવે અથવા બળે મત=વૈશેષિક સાખ્ય વિગેરે માતા=મસ્ત મય=મૂગેરી, ચારદપાંદ વિગેરે મંચ પટા=પાટ, શીપૂજ્યની વિગેરે ખત=છત્ર તાતા=ચારમ, તમ થઈ રહેના

વિચારતા નથી, બાણવાની દરકાર કરતા નથી. તેઓ તો ક્રોનોઆફના ચંત્રવત્ દશરથ રાજાના પુત્ર રામનું નામ લઈ બાણે છે, પણ રમતે इति रामः 'નિજ સ્વભાવમાં રમણ કરે તે રામ' એ ભાવ બાણતા નથી તેમ વિચારતા પણ નથી. સ્વભાવ શું ? વિભાવ શું ? નિજ સ્વભાવ શું ? પરભાવ શું ? કોને પ્રાપ્ત થાય ? કેમ પ્રાપ્ત થાય ? તેનું શું પરિણામ થાય ? એનો તેઓ ખ્યાલ, તોલ કે વિચાર કરતા નથી, માત્ર મુખેથી રામ રામ બોલી જાય છે. એ રામ શબ્દનો કેટલો વિસ્તૃત અર્થ થઈ શકે છે અને પોતાને અને એ શબ્દને શું સંબંધ છે, પોતે તાનમય ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ શકે તેમ છે તેનો ઘણાખરા તો વિચાર જ કરતા નથી. કોઈ જાગ્યશાળી પ્રાણી હોય છે તે જ રામ શબ્દમાં રહેલું અલક્ષ્ય સ્વરૂપ સમજી શકે છે, બાણી શકે છે. વાત એમ છે કે સામાન્ય વ્યવહાર માણસો આવા સૂક્ષ્મ આત્મસ્વરૂપને ઓળખ્યા વગર રામ રામ પોપટની જેમ બોલ્યા કરે છે, ત્યારે એનું વાર્તાવિક સ્વરૂપ જે અલક્ષ્ય છે તે તો કોઈક જ સમજે છે.

(અથવા કોઈ કોઈ પ્રાણીઓ અલબત્તે જાણે છે, ઝોળી, લંગોટી અને મૃગચર્મ લઈ અલેક અલેક કર્યા કરે છે, પણ અલેક શું છે તે સમજતા નથી. આવો અર્થ કરવાને બદલે ઉપર બતાવ્યો તે અર્થ વધારે બંધબેસતો આવે છે. રામ રામ બોલી જનારા તેનું અલક્ષ્ય સ્વરૂપ બાણતા નથી, માત્ર વ્યવહારથી ઉચ્ચાર કર્યો જાય છે.) આવી રીતે લક્ષ્યાર્થ સ્પષ્ટ કર્યા વગર ઉચ્ચાર કર્યા કરે છે તેનું પરિણામ શું આવે છે તે હવે બતાવે છે. અત્ર રામ શબ્દ સંજ્ઞાસૂચક હોય એમ અમળ્ય છે. કોઈ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા હોય, કોઈ કાંઈકને જપતા હોય, કોઈ પેગંબરને ભજતા હોય, કોઈ જિનને આરાધતા હોય તે સર્વનો અત્ર સમાવેશ કરવો યોગ્ય ગણાશે. ખરી રીતે સ્વરૂપજ્ઞાન થવાને અંગે શું દશા થઈ છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

બૌદ્ધ, સાંખ્ય, મીમાંસક વિગેરે મતવાળાઓ પોતપોતાના મતમાં આસક્ત રહે છે, મરત રહે છે અને અન્ય શું કહે છે તે સમજ્યા વગર, તેના નયની અપેક્ષા ક્યાનમાં લીધા વગર, વગર સમજે તેના પર આક્ષેપ કરવા મંડી જાય છે અને પોતે સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માના મુખમાંથી નીકળી પડ્યા છે એમ માનવા લાગી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ અન્ય મતને હલકો પાડવામાં, તેઓની સાથે લડાઈ કરવામાં અને તેઓની નિંદા કરવામાં ધર્મ સમજે છે. પોતાના મનમાં એટલા છટ્ટી જાય છે કે પરમતસદ્વિપ્લુતા શું છે તે તેઓના વિચારપદમાં પણ આવતું નથી. આવી જ રીતે મધ્યારીઓ પોતાના મઠમાં આસક્ત થઈ જાય છે. તેઓની દૃષ્ટિ એટલી ટૂંકી થઈ જાય છે કે પોતાના મઠની બહાર સત્ય હોઈ શકે એમ તેઓના વિચારમાં પણ આવી શકતું નથી. શંકરાચાર્યના મૃગેરીમ્હ, શારદાપીઠ વિગેરે મઠો જે તેમ જ હુધરજના મંડપ, સ્વામીનારાયણના વડનાલ, ગદગ વિગેરેના મઠો અને બીજા અનેક મઠો હોય છે. આ મઠોના આશ્રય કરનારા અને તેમનો અનુયાયી વર્ગ ધર્મસર્વસ્વ પોતાના મઠમાં જ આવી ગયું હોય એમ માની લઈને ચાલે છે. ધર્મનું અત્ય સ્વરૂપ

મકની બહાર હોઈ શકે એમ તેઓના સ્વપ્નમાં પણ આવી શકતું નથી અને બીજા કોઈ અન્ય દૃષ્ટિબિંદુથી સ્વરૂપ બતાવે તો વિચાર કરવાની પણ દરકાર વગર તેને હડધૂત કરી નાખે છે. મકમાં મગ્નપણું એટલી હદ સુધી થઈ જાય છે કે એક જ સરખી ધર્મવિચારણાવાળા પણ બાળતા અન્ય મહંતતા મકનો તિરસ્કાર કરવામાં ધર્મ સમજે છે. એ મકરાગથી ઉત્પન્ન થયેલું અભિમાનજન્ય ક્ષણ છે જેનો પ્રતીકાર બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

આવી જ રીતે હે નાથ ! જટાધારી ખાખીખાવાઓ પોતાની જટામાં ગરમ રહે છે, પાટધારી શ્રીપૂજ્યો વિગેરે અનેક મતાવલ્લંબીઓ પોતાની પાટમાં જ આસકત રહે છે અથવા પાટધારી રાજાઓ પોતાની રાજ્યગાદી-પાટમાં મસ્ત રહે છે અને છત્રધારી દિવાન, સરસ્થાના વિગેરે પોતાના છત્રમાં ગરમ રહે છે. એ જટા, પાટ અને છત્રની ગરમીમાં તેઓ એટલા અભિમાનને વશ રહે છે કે ધર્મનું તત્ત્વ શું છે તે તેઓના સમજવામાં કઠી પણ આવતું નથી. આટલા ઉપરથી એક વિચારશીલ મનુષ્ય તો ત્યાં સુધી કહી ગયા છે કે ધર્મસ્વ તત્ત્વં નિહિતં ગુહાયામ્ ધર્મનું ખરું તત્ત્વ તો શુદ્ધમાં ભંડારી હીધું છે. આ શુદ્ધ તે કંઈ સમજવી તે વિક્ષાને વિચારવાયોગ્ય છે. વિચારવાથી સમજાયે કે એ શુદ્ધ તે અન્ય કોઈ નહિ પણ મતરાગ (દૃષ્ટિરાગ) જવાથી વિશુદ્ધ થયેલ ચિત્તશુદ્ધા છે. આ પદ પર વધારે વિચાર કરવાથી એનો આશય બરાબર ખ્યાલમાં આવશે. ઉપર ઉપરની હકીકતથી સંતોષ પામનારા અને તત્ત્વાત્તત્ત્વનો વિચાર નહિ કરનારા ઉત્કાન્તિની કંઈ અવસ્થામાં છે તે હવે વિચારીએ.

ટખામાં આ ગાથાનો અર્થ બહુ જૂઠી રીતે કયો છે તે પણ ખાસ વિચારવા લાયક છે. ત્યાં લખે છે તેનો ભાવ આ પ્રમાણે છે:-હે આનંદધન આત્મા ! જગતના છવો 'રામ રામ' એવો બપ કરે છે, એ શબ્દને રટે છે; પણ એને લઈને અલક્ષ્ય સ્વરૂપને જૂઠી ગયા છે. રામને જ અલક્ષ્યપણે માની લઈ અલક્ષ્યના ઝોળખાણી જરા પણ દરકાર કરતા નથી તેઓના મનમાં તો એમ જ છે કે પરમ પદાર્થરૂપ રામનું નામ અમારા હાથમાં આગ્યું છે, હવે અમારે કાંઈ કાર્ય કરવાનું બાકી નથી. આ જૈન લોકો માત્ર 'જિન જિન' કરી રહ્યા છે પણ તેનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તે ભૂલાવામાં પડ્યા છે; પરંતુ લોકો ઘટિયુંદયઃ લોકો બાહ્ય વસ્તુ ઉપર દૃષ્ટિ રાખનારા જ હોય છે, પણ અલક્ષ્ય સ્વરૂપ સમજવાવાળા તો લાખોમાં એક-કોઈ સંતપુરુષ હોય છે. વળી વિષ્ણુમતધારી તેમ જ કળીર ક્ષીર પણ એમ જ કહે છે. લક્ષ્યના ઉપયોગ વિના કેવળ રામ રામનું સ્મરણ કરે તે સર્વ અંધ સંસારીઓ સમજવા. આવી રીતે રામ નામનું રટણ કરનાર જગવાસી છવડાઓ અલખને લખી ન શકે; જેવી રીતે ગો નામ લેવાથી અધ્યત્વ વિશિષ્ટ અધ્યની ઝોળખણ ન થાય તેમ. મઠવાસી એટલે આવેલા અભ્યાગતોની મકમાં પરિચર્યા કરનાર એવા મઠવાસી મકમાં માતા એટલે મગ્ન થઈ ગયા છે, તેમાં જ રક્ત થઈ ગયા છે. કોઈ વળી જટાને જ જગાવી રહ્યા છે, અંતસમયે સંન્યાસ ધારણ કરવો એને જ

પહિરાતમ મૂઢા જગ જેતા, માયા કે ફંદ રહેતા;

ઘટઅંતર પરમાત્મ માવે, દુરલભ પ્રાણી તેતા. અવધૂં ૨

હુનિયામાં જે પ્રાણીઓ આવા છે તે બહિરાત્મભાવમાં સુંઝાઈ ગયેલા છે અને માયાના ફંદામાં રહેનારા છે; (અથવા જગતના જેટલા પ્રાણીઓ માયાના ફંદામાં રહેનારા છે તે બહિરાત્મભાવમાં મૂઢ થઈ ગયેલા છે.) મનમાં પરમાત્મભાવનું ધ્યાન કરે તેવા પ્રાણીઓ દુર્લભ છે—ભાગ્યે જ મળી શકે તેવા છે.”

ભાવ—ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે જેઓ પોતાના મતમાં આગ્રહવાળા પ્રાણીઓ હોય છે, જેઓ પોતાના ધર્મના નામે રળી ખાનારા હોય છે, પણ વસ્તુતઃ જેઓ આશાના દાસ છે તેઓ બહિરાત્મભાવમાં સુંઝાઈ ગયા છે. અગાઉ સાતમા પદના વિવેચનમાં બહિરાત્મ, અંતરાત્મ અને પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ આપણે વિસ્તારથી જોઈ ગયા છીએ. જેઓ શરીર, ધન વિગેરેમાં આત્મબુદ્ધિ માનતા હોય તેઓ બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા હોય છે. જેઓ ‘સુખેથી એમ બોલે છે કે શરીરથી આત્મા ભિન્ન છે પણ જેઓની આંતરિક પ્રવૃત્તિ પરલોકનિરપેક્ષપણે શરીરને પોષણ કરવાની, ઇંદ્રિયોને તૃપ્ત કરવાની અને ઐહિક સુખો ભોગવવાની હોય છે તેઓ પણ અંતરાત્મભાવને એટલો જ દૂર રાખે છે અને પરમાત્મભાવ તેઓથી એટલો બધો દૂર રહે છે કે વાસ્તવિક રીતે તેઓ પણ બહિરાત્મ-ભાવમાં વર્તે છે. જ્યાં સુધી આશાના તાબામાં રહેવાનું થાય, જ્યાં સુધી આશા રાખીને આ લોક અથવા પરલોકમાં ફળ મેળવવાની ઇચ્છાથી ધર્મકરણી કરવાને કેપાવ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી બહિરાત્મભાવ જ વર્તે છે એમ સમજવું. આથી મતધારી, છત્રધારી અને આગમધારી સર્વ જ્યાં સુધી આશાના દાસ છે ત્યાં સુધી બહિરાત્મભાવમાં સુંઝાઈ ગયા છે એમ અત્ર કહેવાને આશય છે. વળી આવા પ્રાણીઓ માયા-દંડના કળામાં જ રહેલા છે. તેઓ મોહનીય કર્મની એટલી પ્રબળ સત્તા તળે દબાયલા રહે છે કે ધર્મને પણ સંસારનિમિત્ત બનાવી મૂકે છે, આથી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન અથવા અનુભવજ્ઞાન તેઓથી દૂર રહે છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ આ જ વિષય ઉપર લખતાં ચૌદમા શ્રીઅનંતનાથ પ્રભુના રતવનમાં લખે છે કે—

‘જન્મના લેદ બહુ નયણુ નિહાળતાં, તરવની વાત કરતાં ન લાગે;
ઉદરભરણુદિ નિજ દાન કરતાં ધર્મ, મોહ નડીયા સ્થિતકાલ રાગે.

સામાન્ય ગચ્છના લેદની હકીકત હૃદયયત્નથી જેઓ નિહાળતા હોય છે અને તેમાં જે આસક્ત હોય છે તેઓ તરવની વાત કરતાં લાજતા પણ નથી, મતલબ તેઓના સુખમાં તરવની વાત એક નિર્લેજજ મનુષ્યના હૃદયમાં અધિકાર વગરની વાત જેવી લાગે

૩ બહિરાત્મ=બહિરાત્મભાવમાં. મૂઢ=સુંઝાઈ ગયેલો. જગજગતમાં. જેતા=જે. ફંદ=ફંદામાં. ઘટ=મન અંતરમાં. દુરલભ=દુર્લભ, દુર્લભે મળી શકે તેવા, મોહ

છે. આવા પ્રાણીઓ ઉદરભરણ, સ્વકીર્તિસ્થાપન વિગેરે કાર્યો કરે છે અને ખરેખર આ વિષમ પંચમ કાળમાં મોહ રાજાએ એમના ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવ્યું છે. અત્ર કહેવાનો આશય એ છે કે-આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનની વાતો કરવાને બદલે મમત્વને વશ થઈ, ગચ્છના ભેદો જેવી નકારી બાબતમાં અમૂલ્ય વખતનો વ્યય કરી, મોહ રાજાના તાબામાં પોતાની જાતને મૂકી દઈ આવા પ્રાણીઓ પણ એક રીતે ભેતાં માત્ર પેટભરાપણું કરે છે.

અથવા બળને પકિતને સાથે લઈએ તો માયાવાદી પ્રાણીઓ બહિરાત્મભાવમાં વર્તનારા છે એવો અર્થ નીકળે છે. એટલે કેટલાક વેદાન્તીઓ નૈતિ નૈતિ કરીને માયાવાદનું સ્થાપન કરી એક પરબ્રહ્મનો અભેદવાદ માને છે તેઓ પણ બહિરાત્મભાવમાં જ વર્તે છે, કારણ કે પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ દ્યાવતો અંતરાત્મભાવ એ નથી, કારણ કે તેમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ જ રહેતું નથી, આને બદલે ઉપર જણાવ્યો તે જાવ આખા પદના અર્થને વિશેષ અનુરૂપ છે.

જેઓ હૃદયમાં પરમાત્મભાવનું ધ્યાન કરે તેવા પ્રાણીઓ તો બહુ દુર્લભ છે. ઉપર ઉપરથી ઠાઠામાં રાખનારા, ધર્મને નામે ધર્મિંગ ચલાવનારા, બહિરાત્મભાવમાં વર્તનારા પ્રાણીઓ તો બહુ છે; પરંતુ શરીરમાં જ પરમાત્મા ગિરાજમાન છે એવું યોજનારા જ માત્ર નહિ, પણ તે વાતને નિરંતર સ્મરણમાં રાખનારા, તે વાતનું ધ્યાન રાખનારા અને પોતાનાં દરેક કાર્યમાં તે વાત ઉપર લક્ષ્ય આપનારા પ્રાણીઓ બહુ ઓછા હોય છે; મરતક સુંડાવનાર પ્રાણીઓ બહુ હોય છે, મન સુંડાવનાર બહુ અલ્પ હોય છે; ઉપર ઉપરથી રામ રામ યોજનારા પ્રાણીઓ બહુ હોય છે, પણ તેની અલક્ષ્ય જ્યોતિને જગાવનાર પ્રાણીઓ બહુ થોડા હોય છે આજે બહુ થોડા વર્ગ અંતરાત્મભાવમાં વર્તનારા છે, બાકી ખરેખર ધર્મી હોવાને બદલે ધર્મી હોવાનો દાવો કરનારા અથવા ધર્મી દેખાતા પ્રાણીઓ મોટી સંખ્યામાં છે પણ તે પરમાત્મભાવની પ્રાપ્તિને અંગે તો તદ્દન નકામા જ છે.

લગ પદ ગગન મીન પદ જલમે, જો खोजे सो बौरा*;

चित्त पंकज खोजे सो चिन्ह, *रमता आनंद मौरा. अच्यू० ४

“ જે (પ્રાણી) પક્ષીના પગને આકાશમાં અને માછલાના પગને પાંણીમાં શોધે છે તે બેવકુફ (હોય છે); (જે) હૃદયકમળમાં શોધ કરે તે (અંતરમાં) રમણ કરતાં આનંદભરને યોગ્ય છે ”

* બૌરાને બદલે ‘બૌરા’ પાઠ છે, અર્થ એક જ છે.

x છેલ્લી પંક્તિ એક પ્રતમા નીચે પ્રમાણે છે. ‘રમતા અંતર ભરમા’ રમણ કરતા અંતર ભરને એવો તેનો અર્થ થાય છે. તે અર્થથી વિશેષ ફેરફાર થતો નથી.

• ૪ ખગપદ=પક્ષીનું પગનું. ગગન=આકાશ મીનપદ=માછલાનું પગનું. જો=શોધે. મો=ને. બૌરા=માવરા, બેવકુફ. પંકજ=કમળ. ચિદ્ને=ઓળખે. રમત=રમણ કરતા બૌરા=ભરમા.

ભાવ—પક્ષીનાં પગલાંને જે આકાશમાં શોધે છે અથવા માછલાનાં પગલાંને પાણીમાં શોધે છે તે પ્રાણીને દેખીતી રીતે મૂર્ખ—ગાંડો—ઘેવકુક્ક સમજવો. જમીન ઉપર મનુષ્ય અથવા તિર્થંચનાં પગલાં જ્યારે તે ચાલે છે ત્યારે પડી રહે છે અને સારા પગી હોય છે તો તેને તે શોધી શકે છે, પણ તેથી તે જ નિયમને અનુસરીને જે માછલાનાં પગલાંને જળમાં અથવા પક્ષીનાં પગલાંને આકાશમાં શોધવા નય છે તો તેને તે મળી શકતાં નથી, કારણ કે તેનાં પગલાં પડી રહેતાં નથી; તેવી જ રીતે બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા પ્રાણીઓ અંતરાત્મદશામાં વર્તતા પગીની પેઠે બહિરાત્મભાવમાં પણ પરમાત્મદશાનાં પગલાં શોધવા પ્રયાસ કરે છે, પણ તે પ્રયત્ન મિથ્યા છે. બહિરાત્મભાવમાં જે વસ્તુ નથી તે શોધવાનો પ્રયાસ કરવો એ અગપદ ગગનમાં અથવા મીનપદ જળમાં શોધવાના પ્રયાસ પેઠે પ્રયાસ કરનારની ઘેવકુક્કી જ બતાવે છે. ઉપર ઉપરથી ‘રામ રામ’ બોલ્યા કરવું અથવા ‘અહુ’ ‘અહુ’ નો ઉચ્ચાર કરવો અથવા અંતરસ્વરૂપ સમન્વયા વગર વિચાર કરવો કે અમુક ક્રિયા કરવાથી લાભ શું ? અથવા અમુક પ્રકારના શિથિલ વિહારીને વાંદવાથી શું લાભ થવાનો છે ? અથવા ‘જે જે’ કરતા મંદિરામાં જટકથા કરવા જેવા સવાલો ઉપર વિચાર કર્યા કરવા એમાં એકંદર રીતે કાંઈ લાભ થતો નથી. આવા બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા પ્રાણીઓ ધરમ’ બેઠા બેઠા વાતો કર્યા કરે છે કે આમ કરીએ તો આમ થાય અને આમ ન કરીએ તો આમ ન થાય. કાંઈ કરવું નહીં અને મોટી મોટી વાતો કર્યા કરવી અને તે પણ બીજા માણસોના સંબંધી કર્યા કરવી. પોતાને બજે તે વાતો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ જ ન હોય, પોતાને બજે તે વાત અથવા તેના નિર્ણય સાથે કશું લાગતું વળગતું ન હોય એવી રીતે પોતાની ભતને અજગી રાખી વાતો કરવી અથવા કોઈ પણ ક્રિયા, મત, પૂજન કે ધ્યાનનો હેતુ સમન્વયા વગર માત્ર એક દુનિયાદારી કરવી, ધર્મને નામે દુકાન ચલાવવી, આશાદાસીના દાસ થઈને રહેવું—એ સર્વ બહિરાત્મભાવ છે. આવી સ્થિતિમાં રહી જ્યાં વાસ્તવિક રીતે ‘ધર્મ’ જેવું કે સાધ્ય-સ્વરૂપની વાનકી જેવું પણ કાંઈ હોતું નથી ત્યાં ધર્મ માની આશ્વો નય છે અને એવી ઉપર ઉપરની બહિર વાતોમાં જ આયુષ્ય નિર્ગમન કરે છે. ‘ધરમ ધરમ કરતો જમ સદુ દીરે, ધરમ ન બજે હો મર્મ જિનેસર’ આવી રીતે ધર્મ તરીકે માનેલી ક્રિયાને મર્મ સમન્વયા વગર બહિરાત્મભાવમાં પડી રવી પોતાની ભતને ઘેવકુક્કમાં ગણાવે છે. આવા પ્રાણીઓ બહારથી ધર્મ આવી જવાનો છે એમ સમજી સાધન સાધ્યનો વિચાર કર્યા વગર મંદિરામાં, તીર્થોમાં અને આશ્રમોમાં રૂંધ્યા કરે છે અને માયાના દુઃકમાં દુઃકાંઈ બહિરાત્મભાવમાં મૂક રહે છે; પરંતુ જે પ્રાણીઓ પોતાના દૃઢચક્રમળમાં શોધ કરે, ત્યાં શું છે તેમી તપાસ કરે, તેનામાં હજી માયા-મમતાનાં ભરજો બોધા થયા છે કે નહિ તેની ગવેગણા કરે અને તેની દશા કઈ બાજુએ હજી વર્તન કરે છે તેવું અવલોકન કરે ત્યારે તે કમળ પર રમણ કરતા આનંદસ્વરૂપ જમરને જોળજે. તમે અગપદને ગગનમાં અને મીનપદને

જળમાં શોધવા જશે તો એમાં કાંઈ વળવાનું નથી, એવા બહિરાત્મભાવમાં તો આ ચેતન અનેક વખત વર્ત્યો છે, પણ તેનું એક પણ વાસ્તવિક કામ થયું નથી; પરંતુ જ્યારે તમારા હૃદયકમળમાં સહેલ અંતરાત્માની શોધ થશે, મનને વૈરાગ્યાદિથી નિર્મળ કરી તેમાં જ્યારે આત્મસ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ જોવામાં આવશે ત્યારે તેની ગંભીરતા તમારા લક્ષ્યમાં આવશે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ શ્રી ધર્મનાથના સ્તવનમાં કહે છે કે:—

દોહત દોહત દોહત દોહીયો, જેતી મનની રે દોહ-જિનેસર;
પ્રેમપ્રતીત વિચારે હુંકદી, ગુરુગમ લેજે રે જોહ-જિનેસર.
ધર્મ જિનેસર ગાઉં રંજયું.

એ નિયમ પ્રમાણે આ તો આત્મસ્વરૂપ શોધવાની ઉલટમાં મન જ્યાં જ્યાં ફોડાવે ત્યાં ત્યાં ફોડ્યો જ જાય છે, અટકતો નથી; પણ હે બંધુ ! તારે આત્મસ્વરૂપ સમજી આ બહિર્ભાવ ત્યાગ કરવો હોય તો સદ્ગુરુ પાસેથી તેનું સ્વરૂપ સમજી તારા પોતાની પાસે જે પ્રેમની પ્રતીત થાય તેમ છે તે જરા વિચારીને જો.

અંતરાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની અત્ર કુંચી ખતાવી છે. હૃદયકમળને વૈરાગ્યરૂપ શુદ્ધ જળથી સાફ કરી તેની ઉપર રમણ કરતા સત્, ચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ ભ્રમરને શોધવો, એને શોધીને તન્મયપણે-તદ્ગુણે વિહાર કરવો એ અંતરાત્મભાવ છે. ઉપર ઉપરથી ‘રામ રામ’ કે બીજા કોઈ પણ જાપ કરવામાં આવે તેમાં કાંઈ પણ વળવાનું નથી, મતલબ એથી કદાચ સહજ પુણ્યપ્રાપ્તિરૂપ લાભ થાય તો તે કાંઈ ગિસાતમાં નથી. કમનશીબે આવી રીતે બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા પ્રાણીઓમાં પોતાના મતને માટે એટલો બધો આગ્રહ થઈ જાય છે કે પછી તે અન્ય મતમાં સત્યનું કાંઈ સ્વરૂપ કે અંશ છે એટલું પણ દેખી શકતા નથી, એટલેથી પણ ઘણી વાર અટકતું નથી, પણ પછી ધર્મ, મત કે પંથને નામે અનેક પ્રકારની લડાઈઓ કરવામાં તેઓ ધર્મ માની બેસે છે અને એવા ધર્મિષ્ઠ ગણાતા સામાન્ય રીતે સાર્વિક પ્રકૃતિના દેખાતા માણસો પણ ધર્મને નામે એવા ઝગડામાં ઉતરી જતા જણાય છે કે પછી ધર્મ પણ એક પ્રકારની હુનિયાદારી જ થઈ જાય છે. આર્યાવર્તને ધાર્મિક ઇતિહાસ લખવામાં આવશે ત્યારે આવા મતઆગ્રહથી દેશ કેટલો બધો પછાત પડી ગયો છે તે જણાશે. વર્તમાન સમયમાં પણ ઘણા નાના મોટા ઝગડાઓ ધર્મને નામે થાય છે. આ ઝગડાઓમાં વિશેષ ખરાબ તત્ત્વ એ છે કે તે ઝગડો કરનાર લોકો તેમ કરવી વખત ધર્મ કરતા હોય એમ માની લે છે, આથી બહિરાત્મભાવમાંથી જોયા આવવાનો જે એક જ પ્રકરણ-નિમિત્ત છે તે તેઓ ગુમાવી બેસે છે.

શ્રી આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે કહે છે કે-આ સર્વ વૃથા આળપંપાળ છે તે છોડી દો, એ સર્વ એક પ્રકારનો સંસાર છે એમ સમજો, એ સર્વ મતઆગ્રહમાં આશાનું દાસપણું છે એ વિચારો, એમાં માત્ર પોતાનું ચેતનશ્રાવણું છે તે વાત હૃદયમાં ધ્યાવો અને તેવી સ્થિતિનો ત્યાગ કરવા નિશ્ચય કરો અને હૃદયકમળમાં આનંદભ્રમરને શોધી તેની

સાથે કામ લો. તેની સાથે રમણ કરો અને તે દશામાં પરમાત્મભાવનું સાધ્યર્થિદુ લક્ષ્યમાં રાખી તન્મય થવા દૃઢ પ્રયત્ન કરો. ઉપર ઉપરના જાપ કરવાથી, અધ્યયન કરવાથી કે ઝનૂની ટોળીના નાયક થવાથી અંતરાત્મભાવ પ્રાપ્ત થતો નથી અને તે વગરના બધા પ્રયાસ લગભગ વિશુદ્ધ અને વિશિષ્ટ પરિણામ વગરના છે.

ચિત્તપંકજને શોધવામાં યોગને અંગે હૃદયમંડળ નાભિમંડળ ઉપર કમળની પાંખડીની કદપના કરી તેમાં નવ, સોળ વિગેરે અક્ષરો સાથે પદમંડળની સ્થાપના કરી પદસ્થ ધ્યાન કરવામાં આવે છે, જેનું સ્વરૂપ પદસ્થ ધ્યાનને અંગે યોગશ્રેયોમાં બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યું છે તે પણ અત્ર વિચારવા યોગ્ય છે. તદ્દ્વારા પણ જે હૃદયકમળ-ચિત્તપંકજને શોધે તે તે ઉપર રમણ કરતાં આત્મગ્રમરને ભેધ શકે છે. આ હુકીકત યોગને અંગે છે અને યોગના વિષયનો તે વિભાગ વાંચવાથી અથવા સમજવાથી બરાબર શ્રાદ્ધમાં આવી જાય તેમ છે. તાત્પર્યાર્થ એક જ છે કે-તમે બહારથી આત્મોન્નતિ થશે એમ માનો છો તે વાતમાં સત્ય નથી, તમારામાં જે મહાન્ તત્ત્વો છે તે શોધો, તેનું પૃથક્કરણ કરો અને તેની અંદર દાખલ થાઓ; ઉપર ઉપરની વાત કરી નકામો કાળનો અને શક્તિનો વ્યય કરો નહિ. શ્રી આનંદધનજી મહારાજે ધર્મને નામે ગંગા નહિ કરવાનો અત્ર અંતરાત્મ-દશાના વિચાર સાથે જે બોધ આપ્યો છે તે વિવેકપુરઃસર સમજવા અને આદરવા યોગ્ય છે.

આ પદમાં શ્રી આનંદધનજી મહારાજે જે અદ્ભુત આશય બતાવ્યો છે તે બરાબર સમજવો, કૌઈ પણ પદના ભાવને એકાંત દૃષ્ટિથી પોતાના વિચારને પુષ્ટિ આપવામાં એવી ન જવાય એમ થવું ખાસ જરૂરનું છે. અત્ર રામ રામ કરનારી જે સ્થિતિ વર્ણવી છે, તે બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા સર્વ જીવોને લાગુ પડે છે. જેઓ સાધ્ય સમજી શક્તા નથી, ધર્મને વ્યવહાર બનાવી દે છે અને તેને નામે ટંટાઓ ઉડાવે છે તેઓને આ પદમાંથી ઘણું રહસ્ય મળ્યો. જેઓ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી સંસારનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મ હોય પણ તે જ મોહના સામ્રાજ્યથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજતા ન હોય તેમણે આ પદ વારંવાર વાંચવા યોગ્ય છે. મોહનો અર્થ અત્ર રાગ ન સમજવો પણ અજ્ઞાન-વસ્તુસ્વરૂપનું અગણ્યપણું એ અર્થ છે એમ ધ્યાનમાં રાખવું. અજ્ઞાનથી ગમે તેટલાં કષ્ટ કરવામાં આવે પરંતુ ત્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપના પરમ લક્ષ્યપૂર્વક ત્યાગ થતો નથી ત્યાં સુધી વસ્તુતઃ લાભ કાંઈ મળતો નથી. મહાતપસ્યા કરવાથી કદાચ દેવેન્દ્ર કે ચક્રવર્તીની પદવી મળી જાય પણ તે વસ્તુતઃ કાંઈ નથી. આથી કૌઈ પણ ગુણ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા હોય તો તેનો પાથો પાઠો ભેળવો. મોહ-અજ્ઞાનથી થયેલા વૈરાગ્યને અંગે ગમે તેવા સંન્યસ્ત કે દીક્ષા લેવામાં આવે તો તે સર્વ બહિરાત્મભાવ છે. ન્યાયે વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાન સાથે બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ થઈ અંતરાત્મ-દશામાં વર્તવાનું બની આવે અને પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા સ્પષ્ટ લક્ષ્યાર્થમાં રહે ત્યારે અલક્ષ્ય ન્યોતિ જામત થાય છે અને તેવું કરનારા પ્રાણી વિરહા હોય છે પણ તેમ

કરે ત્યારે જ સંસારનો પાર પમાય છે. આ સ્વરૂપ બહુ મનન કરી, વિચારી હૃદયમાં ઉતારવા યોગ્ય છે, વર્તનમાં લાવવા યોગ્ય છે અને ખાસ અનુભવવા યોગ્ય છે.

પદ અઠ્ઠાવીસમું

રાગ આશાવરી.

આશા ઓરનકી કયા કીજે ? ગ્યાન સુધારસ પીજે. આશાં

મટકે દ્વાર દ્વાર લોકનકે, કૂકર આશાધારી;

આતમ અનુભવ રસકે રસીયા, ઉતરે ન કવહુ સુમારી. આશાં ?

“ પારકાની આશા શું કરવી ? જ્ઞાનઅમૃતરસનું પાન કરવું (એ કર્તવ્ય) છે. આશા ધારણ કરનારો-આશાને વશ પડેલો કૃતરો લોકોને બારણે બારણે રખડે છે (પણ) જે આત્મઅનુભવના રસમાં રસિક છો એ અથવા જે તેમાં મગ્ન-તલાલીન થઈ ગયેલા છો એ, તેનો (તેના મસ્તકનો) કેફ કદિ ઉતરતો જ નથી. ”

ભાવ—આ પદના સંબંધમાં એક એવી હંતકથા ચાલે છે કે—શ્રી આનંદધનજી મહારાજ જેનું નામ લાભાનંદ હતું તેઓ એક શહેરમાં ચોમાસું સ્થિત રહ્યા હતા. ત્યાં એક શ્રાવક તેમની બહુ વૈયાવચ્ચ કરતો હતો, તેઓને આગ્રહ કરી આહાર વહોરવા લઈ જતો હતો, જરૂરી કપડાં પણ વહોરાવતો હતો અને ઘણા વખત તેમની પરિચર્યામાં કાઢતો હતો. વળી તે ઉપાશ્રયનો શેઠ પણ હતો એમ કહેવાય છે. પર્યુષણપર્વના વખતમાં એક દિવસ તે પૂજામાં સવારે જરા વધારે રોકાઈ ગયો. વ્યાખ્યાન શરૂ કરવાને વખતે કોઈ શ્રોતાએ યાદ આપ્યું કે અમુક શેઠ હજી પધાર્યા નથી, પૂજામાં છે તે તુરંતમાં આવશે; પણ નિષ્પ્રય કરેલા વખતે શ્રી આનંદધનજી મહારાજે તો વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું. પર્યુષણનાં વ્યાખ્યાન અખંડ સાંભળવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છાવાળો તે શેઠ પા કસાક પછી આંખો એટલે તેને જરા એક થયો. વ્યાખ્યાન પૂરું થયા પછી તે બોલી ગયો કે ‘ સાહેબ ! આ સેવક પર જરા દયા કરી સહજ વ્યાખ્યાન થોભાવવું હતું. ’ શુરુ કંઈ પણ બોલ્યા નહિ. ફરી વાર એ ને એ જ વાત કરતાં તે શ્રાવકે કહ્યું કે ‘ સાહેબ ! હું કપડાં વહોરાવું છું, આહાર વહોરાવું છું, આટઆટલી વૈયાવચ્ચ કરું છું તે તો ધ્યાનમાં રાખવું હતું. ’ આનંદધનજી બોલ્યા: ‘ ભાઈ, આહાર તો ખાઈ ગયા અને લે આ તારાં કપડાં ’ એમ કહી કપડાં ઉતારી નાખી જંગલમાં ચાલ્યા ગયા અને ત્યાં જઈ આ પદ પ્રથમ બનાવ્યું. ઉપાશ્રય તે શેઠનો હોવાથી તેનો ત્યાગ કરી દીધો—આની હંતકથા છે.

૧. ઓરનકી=મીઠાની. કયા=કી ? કી=કરની. સુધારસ=અમૃતરસ. પીજે=પીવો. મટકે=મટકે છે, રખડે છે. દાર દાર=બારણે બારણે. લોકનકે=લોકોનાં. કૂકર=કૂનરો. આશાધારી=આશાને વશ રહેલો. રસીયા=તેમાં રસિક છો. કબહુ=કોઈ પણ વખત સુમારી=સુમવાપણું, કેફ.

અપૂર્ણ રહેલી આશાઓ પણ પરભવમાં તે બહુ દુઃખ આપે તેવાં ચીકણાં કર્મોના બંધ કરાવે છે. આશાથી આ ભવમાં અને પરભવમાં બહુ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. એક રાટલીનો કકડો મેળવવાની આશાએ જેમ કૂતરો લોકોનાં બારણે બારણે રખડે છે તેમ આશાધારી પ્રાણી લોકોનાં દારે દારે રખડે છે. એક નીતિવચનમાં કહ્યું છે કે:-

લાઙ્ગૂલચાલનમષશ્ચરણાવપાતઃ, ભૂમૌ નિપત્ય વદનોદરદર્શનં ચ ।

પિષ્ઠદસ્ય કુરુતે ગજપુઙ્ગવસ્તુ, ધીરં વિલોકયતિ ચાદુશતૈશ્ચ મુક્તે ॥

‘આ માણસ રાટલીનો કુકડો આપણે એવી આશામાં કૂતરો પૂંછડી હલાવે છે, પગે પડે છે, જમીન પર પડીને પોતાનાં સુખ અને પેટ બતાવે છે, ત્યારે ગજરાજ(હાથી) ખાવા માટે આણેલા રાટલાઓ તરફ ધીરથી જુએ છે અને સેંકડો કાલાવાલા કર્યા પછી ખાય છે.’ હાથીને ખવરાવવામાં કેટલી મહેનત પડે છે અને કૂતરો એક રાટલીનો કુકડો હાથમાં રાખનારની પાસેથી તે મેળવવા સારું કેટલી ગેલ કરે છે તે બંને વચ્ચેનો તફાવત જેઓએ અવલોકન કરીને જોયો હશે તે આશા કરનાર અને નહિ કરનારની સ્થિતિનું અંતર બરાબર સમજી શકશે; અને એવી રીતે જ્યાં ત્યાં રખડ્યા કરે છે છતાં ઘેર ઘેર ભટકનાર કૂતરાને કોઈ જગ્યાથી લાકડીના માર અને કોઈ જગ્યાએથી ‘હડ હડ’ના અવાજો સાંભળવા પડે છે. આશાધારી માનવીઓની બરાબર આવી જ સ્થિતિ છે. કાંટાદાર મગજવાળા શેડીઆઓ પાસે નિજ ગુણની સ્વચ્છતા કદા કરવી, પર્વતે પર્વતે અને જંગલે જંગલે આશામાં રહી રખડવું, ન કરવા એમ ધંધા કરવા, વિગેરે અનેક વિટંબણાઓ સહન કરવી, અનેક તોફાનો મચાવી મૂકવાં અને છતાં ઘણીખરી વખત કૂતરાના જેવી સ્થિતિમાં રહેવું-આમ આપણે બહુધા જોઈએ છીએ. આત્મસ્વરૂપથી ભિન્ન જડ વસ્તુની આશા કરનાર મનુષ્યની આવી સ્થિતિ થાય છે.

આશાધારીની ઉપર પ્રમાણે સ્થિતિ બાણવી, હવે જે આશીર્વાદ તરફને આત્મચતુર્ભવરૂપ રસમાં આસક્ત થાય છે તેને કેવો આનંદ થાય છે તે બતાવે છે. તેને પ્રથમ દરજ્જે તે નિરાશીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે આત્માનુભવ થતી વખતે તે પરસ્પર સાથેનો પોતાનો સંબંધ વિવેકપૂર્વક વિચારી શકે છે અને તે સંબંધની અનિત્યતા અને સ્વરૂપથી ભિન્નતા જ્યારે તેના ધ્યાનમાં આવે છે ત્યારે તે કદિ પણ સ્વથી અન્ય(વસ્તુ અથવા પ્રાણી)ની આશા ન રાખવાનો નિશ્ચય કરે છે અને આ પ્રમાણે અન્યની આશા ન રાખવાના વિચાર સાથે આ જીવને આત્માનુભવનો રસ જામે છે, તેમાં તેનું રસિકપણું થાય છે અને ઉંચટે તેમાં તે તણીન થાય છે. આ આત્માનુભવરમણું પાન કરવાથી તેને કદે ચડે છે, મદિરાનું પાન કરવાથી જેમ કદે ચડે છે તેમ; પણ મદિરાપાન અને અનુભવરમણા પાનમાં એક ઘોટો તફાવત છે અને તે એ કે મદિરાપાન કર્યા પછી થોડા વખતમાં તેનો કદે ઉતરી જાય છે ત્યારે હાથ-પગ તૂટે છે, શરીર શિથિલ થઈ જાય છે અને કામ

કરવાનો ઉત્સાહ તદ્દન મટી જાય છે, પણ આ અનુભવરસનું પાન કર્યા પછી તેનો જે કેદ ચઢે છે તે તો કદિ ઉતરતો નથી. એક વખત તે કેદ ચઢ્યો હોય તો પછી તેની ખૂમારીમાં જ આ જીવ પ્રગતિ કરતો જાય છે અને છેવટે અનંત કાળ સુધી કદી પણ ઉતરવાનો પ્રસંગ જ આવતો નથી. આશાધારી કૂતરો ખારણે ખારણે રખડે છે પણ છેવટે તેનું કંઈ વળતું નથી અને નિરાશીભાવ પ્રાપ્ત કરી પોતાની સહજ સમાધિરૂપ અનુભવરસનું પાન કરી તેમાં આસક્ત રહેનાર પ્રાણીઓનો કેદ કદી ઉતરતો નથી. તેથી પરની આશા છોડી કંઈ સ્વાત્માનુભવ કરવો એ અત્ર ઉપદેશ છે. વાત એમ છે કે જ્યારે અધ્યાત્મજ્ઞાનનો આવો વિષય ચચિતો હોય છે ત્યારે તો આ જીવને તેની સત્યતા સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે, પરંતુ પારકી આશામાં તણાયેલો, રાગમાં રાયેલો અને સંસારમાં સર્જાયેલો આ જીવ પાછો એકલો પડે છે કે બધી વાત ભૂલી જઈ પરભાવમાં આસક્ત થઈ જાય છે અને પછી કૂતરાની જેમ અહીં મોઢું નાખે છે, ત્યાં મોઢું નાખે છે અને બધી જગ્યાએથી માર ખાય છે. કોઈ વખત ટુકડો શેટલો મળે છે તો પણ તે લાંબો વખત ટકતો નથી અને વળી ટુકડો શેટલો પાસે હોય તેટલો વખત પણ વધારે શેટલો ચેળવવાની આશામાં કૂતરાપણું તો છોડી શકતા જ નથી. આ સ્થિતિ કેટલી દુઃખમય છે તે વિચારવાથી સમજાય તેવું છે.

આશા દાસીકે જે જાણ, તે જન* જગકે દાસા;

આશા દાસી કરે જે* નાયક, લાયક અનુભવ વ્યાસા:- આશા ૦ ૨

“ જે પ્રાણીઓ આશા દાસીના છોકરા છે તે પ્રાણીઓ જગતના નોકર છે; આશા દાસી જેને (પોતાના) નાયક-ઉપરી બનાવે છે તે વસ્તુવિચારથી થતા આનંદને અનુભવવાની ઇચ્છાને યોગ્ય થાય છે. ”

ભાવ-જે આશારૂપી દાસીના છોકરાં થાય છે તે આખા જગતના નોકર થાય છે. આશારૂપી લોંડીના ખુત્રો દાસ જ થાય છે, વાંદરીનું બચ્ચું જેમ પોતાની માતાને વળગી રહે છે તેમ તેઓ આશા માતાને વળગ્યા રહે છે અને સામાન્ય રીતે દાસીના છોકરા તો દાસ જ થાય. આશા-તૃષ્ણાને જેઓ વશ પડે છે તેઓ આખા જગતના જે પ્રાણીઓના સંબંધમાં તેને અંગે આવે તેનો હુકમ પોતાની ઇચ્છાએ અમલમાં લાવી તેના દાસ બને છે, તેને નમે છે, તેને પગે પડે છે અને તેની શુભામંગીરી કરે છે. દાખલા તરીકે જ્યારે ધનની આશા હોય છે ત્યારે ધનવાન પ્રાણી પાસેથી સુકિત-પ્રયુક્તિ કરી ધન કઢાવી લેવા તેની પરિચર્યા કરે છે, તેની ખુશામત કરે છે અને અનેક ન કરવા યોગ્ય કાર્યો કરે છે;

* ‘જન’ ને સ્થાનકે ‘સજ’ શબ્દ એક પ્રતમાં છે.

✽ ‘જે’ ને બદલે કોઈક જગ્યાએ ‘જો’ શબ્દ છે. = પીપાસા એવા પાત્રાન્તર છે.

૨ જાએ=જાયા, જતા, દોકરા. જન=માણસો. જગકે દાસા=નિયાના નોકર. નાયક=ઉપરી, સ્વામી. લાયક=યોગ્ય. અનુભવ વ્યાસા=અનુભાવી પાસ, તરસ

મનસા પ્યાલા પ્રેમ મગાલા, વ્રજ અગ્નિ પરજાલી;

તન માઠી અવટાઈ પીઈ કમ્પ, જાગે અનુમત્ર લાલી. આશા ૩

‘શરીર ભટ્ટીમાં શુદ્ધ સ્વરૂપ અગ્નિ સળગાવી, અનુભવરસમાં પ્રેમરૂપ મસાલો નાખી તેને મનરૂપ પ્યાલામાં ઉકાળીને તેનું સત્ત્વ પીએ છે ત્યારે અનુભવની લાક્ષી પ્રગટ થાય છે.’

ભાવ—શરીરને પોષવા માટે ઉનાળામાં જૂઠા જૂઠા પ્રકારના એટલી, શુદ્ધ, ફૂલ, વરિયાળી વિગેરે ઠંડા મસાલા નાખી તેનું ‘હૃદય’ કરીને પીવામાં આવે છે ત્યારે વધારે ચોખ્ખા અર્થમાં કેશર, એલચી, બદામ, પિસ્તાં વિગેરે પૌષ્ટિક મસાલાઓ નાખીને શીત ઋતુમાં. દૂધ પીવામાં આવે છે, તે દૂધને પ્રથમ અગ્નિ પર ગરમ કરી મેં જાડું બનાવવામાં આવે છે અને પછી પાણીનો કેટલોક ભાગ બળી ગયા પછી દૂધનું સત્ત્વ રહે છે તે પીવામાં આવે છે તેથી શરીર મજબૂત થાય છે અને સુખ કામ તેથી લાક્ષી આવે છે, મતલબ સુખ ઉપર પણ તંદુરસ્તપણું જણાય છે. આ નિયમને અનુભવરસનું ‘ધાન’ કેવી રીતે કરવું તે અત્ર ગતાવે છે. આ શરીરરૂપ ભટ્ટીમાં પ્રથમ પ્રથમ અગ્નિ સળગાવેલો, પ્રથમ શબ્દના જે અર્થ અત્ર વાચ્ય થઈ શકે છે. પ્રથમ અર્થ પ્રથમ એટલે પ્રથમ અર્થ, સીસંગને સર્વથા ત્યાગ કરવો, મનથી પણ તેની ઇચ્છા ન કરવી. જેને યોગમાંમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છા રાખતા હોય તેમણે પ્રથમ અર્થ પ્રથમ કરવો પાળવું જરૂરનું ગણવામાં આવ્યું છે, કારણ કે તેથી વીર્યહીનિ અટકી શરીર મજબૂત બને છે અને તેથી મનની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિ, કુસ્વપ્ન વિગેરે અવસ્થા મટી જાય છે. અથવા પ્રથમ શબ્દથી શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવું. શરીરરૂપ ભટ્ટી ઉપર પ્રથમ પ્રથમ અગ્નિને સળગાવીને તેના પર મનરૂપ પ્યાલો મૂકવો અને પછી સ્વરૂપ પામવાને પ્રેમ-અભિલાષરૂપિણ મસાલો તેમાં નાખીને તે રસને ખૂબ ઉકાળવો અને તેનો ભાગ ચોકળો કસ રહે ત્યારે તે સત્ત્વને પી જવું-પીધા કરવું. આથી અનુભવની લાક્ષી જાગવા લાગે.

અહીં પ્રેમ મસાલો નાખવાનું કહ્યું છે તેનો વાસ્તવિક અર્થ Love, સર્વ જીવ તરફ ગંધુમુદિ, દોષને પણ નુકશાન કરવાની વૃત્તિથી દૂર ખસવાપણું અને કોઈ પણ જાતનાં હાજો ભેદને ત્યાગ અને ચોતાને ભોગે પણ અન્ય ઉપર ઉપકાર કરવાની યુદ્ધિ ને થાય છે. એવા પ્રેમરૂપ મસાલાને જ્યારે અનુભવરસમાં નાખીને મનરૂપ પ્યાલો ને તે રસને અને મસાલાને પાચણ કરે છે તેને તે સ્વરૂપવિચારણા રૂપે દેગમાં નાખી તેમાં વિરૂપ મસાલો નાખે, પછી રેચક, પૂરક, કુંભક વિગેરે આસોનાસવટે પ્રાણ અપાનાદિ સ્વતંત્ર ઉપર નીચે થવારૂપ ઉકાળાથી તેમાં ને નકાચું જળ દોષ તેને દૂર કરી, મતલબ તેથી અંદર ને દેખરૂપ ક્યારે દોષ તેને જાગાવી મૂકી છેવટે ને શુદ્ધ પ્રેમ મસાલાદાર રસ

૩ મનસા=મનરૂપ. પ્રેમ=અનુભવરસમાં પ્રેમ. મસાલા=મસાલો, નસાણાં. અગ્નિ=શુદ્ધ દેવતા અથવા પરાત્પર. પરાત્પર=પરાત્પર. અવટાઈ=ઉકાળવું. કમ્પ=સત્ત્વ. જાગે=જાગવા થાય, પ્રગટ થાય. લાલી=સુખ.

રહે તેને જરા ઠંડો પડવા દઈ ન્યારે તેને પાવામાં આવ ત્યાર સર્વ પદાર્થ તરફ નિરિચ્છકપણાથી પ્રગટેલ ઉન્મત્તતા અને તેથી પ્રગટેલી અનુભવની લાલી આંખ પર, મુખ પર અને શરીર પર દેખાય છે. આવા રસનું પાન કરનારનાં કાર્ય, વચન કે ક્રિયા જોયાં હોય તો તેમાં બાહ્ય કે અંતરંગ સ્વરૂપમાં તદ્દુપવૃત્તિ એટલે અનુભવરસની લાલી-એકાગ્રતા સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે. ચેતન ! તું પારકી આશા કરી ઘર ઘર રખડી પાછો પડે છે, દુઃખ ખમી છે અને અંતે કાંઈ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી તેને બદલે આ તારી પાસે રહેલ રસમાં મસાલો નાખી પીશ તો આ ઠંડીના દિવસો હોવાથી તને લાભ બહુ થશે, તારા આત્મિક શરીર પર લાલી આવશે અને તને સર્વ પ્રકારની પુષ્ટિ થશે.

મનને ખ્યાલો બનાવવામાં બહુ વિચાર કર્યો જણાય છે. નકામો કંચરો અને શુદ્ધ રસ તે બહુ ધ્રુવે છે અને ધારણ કરી રાખે છે. એ સર્વ શુભ અશુભ વિચારોને વ્યક્ત કરવાનું સાધન છે.

કસ-સત્ત્વ પીવાની હકીકત પણ એટલી જ ધ્યાન રાખવા યોગ્ય છે. નકામી વસ્તુનું પાન કરવાથી લાભ થતો નથી, તે મળરૂપે નીકળી જાય છે; પરંતુ સત્ત્વનું પાન કરી તેને પચાવવામાં આવે તો તેનું રુધિર, વીર્ય વિગેરે ધાતુ બની શરીરને પોષે છે, તેવી જ રીતે પ્રેમ મસાલાદ્વાર રસના પાનનું સમજી લેવું.

અનુભવની લાલી પ્રગટ કરવાનો જે ક્રમ આ ગાથામાં બતાવ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે સમજવો. અનુભવ પ્રગટ કરવા માટે પ્રથમ મનમાં વિચાર કરવો, કારણ વિચારને વ્યક્ત કરવાનું સાધન હોય તો મન જ છે. પછી તે મનરૂપ ખ્યાલમાં પ્રેમનો મસાલો નાખવો એટલે સ્વરૂપપ્રાપ્તિના વિચાર તરફ પૂર્ણ પ્રીતિ કરવી. આવી પ્રીતિ ન્યારે વિવેકપુરઃસર થશે ત્યારે સ્વપર વિવેચન થવાથી બાહ્ય વસ્તુ અને સંબંધ પરથી પ્રીતિ ઓછી થઈ જશે. ઓવી સ્થિતિ બરાબર પ્રાપ્ત કરવા અને તે નિરંતર બની રહે તેવું કરવા તેની નીચે પ્રદક્ષિણરૂપ અગ્નિ સળગાવવો અને તેના વડે શરીરરૂપ ભઠ્ઠીને જૂળ તપાવવો. શરીરને તપાવવાથી તેના પરનો રાગ પણ ઓછો થઈ જશે. આવી રીતે શરીર, ઓ અને બાહ્ય પુદ્ગલ સંબંધનો ત્યાગ થયા પછી માત્ર સ્વરૂપાનંદ પ્રાપ્ત કરવામાં જ પરમ પ્રીતિ પ્રગટ થશે. આ પ્રયોગ કર્યા પછી સત્ત્વનું પાન કરવા નિર્ણય થશે તે વખતે યોગ્ય ગુરુના આશ્રય નીચે અધિકાર પ્રમાણે ધ્યાનક્રિયારૂપ સત્ત્વનું પાન થશે અને તેથી મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતાં પ્રેમની જન્માવટ થશે ત્યારે અનુભવની લાલી તમારા પ્રત્યેક કાર્યમાં, પ્રત્યેક વર્તનમાં, પ્રત્યેક વચનમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે અને તમારા મનમાં એટલી ઉદ્ઘાતતા પ્રગટ થશે કે તમારી આસપાસ પણ અનુભવનો શાંત રસ ઝરતો હોય એમ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવશે.

૫. આનંદસાગરજી આ ગાથાના અર્થ માટે એક વિશેષ અર્થ સૂચવે છે, એ પણ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. મોક્ષ અથવા આત્માનુભવ માટે સંસારી પંચેન્દ્રિય છોડે જ યોગ્ય

ધૃષ્ટિ યની રહે નહિ અને મંજે ત્યારે તે ઓળખી શકાય નહિ. વળી તે વખતે આ સંસાર એક નાટક જેવો લાગે એમાં તો કંઈ નવાઈ નથી. તે વખતે સંસાર-સકળ જગત-નું સ્વરૂપ કેવું લાગે તેની ખ્યાલ ઉપર આધ્યો છે.

આવી સંસારસ્થિતિ છે. આશા દાસીના હોકરા હોય છે તે આખી દુનિયાના દાસ થઈને રહે છે, એક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘેર ઘેર ભટકે છે, અનેક પ્રકારના ખેલ ખેલે છે, પણ તેના ચક્રબ્રમણનો છેલ્લો આવતો નથી અને તેની આશા પાર પડતી નથી અને પૌદ્ગલિક વસ્તુની આશા એક વસ્તુ પ્રાપ્ત થયેથી બીજી મેળવવાની ઇચ્છાને-તૃષ્ણાને જન્મ આપે છે અને આવી રીતે મહાદુઃખરૂપ પરસ્પૃહામાં આ જીવ અનેક જન્મ લીધા કરે છે અને સંસારને તળીએ બેસે છે. આ પદનો ભાવ બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી સમજી તેનો વિષય પોતાના મનમાં ઉતારવા ચોક્કસ છે. સ્થૂલ વિષયમાં તો શું પણ માનસિક કે આત્મિક વિષયમાં પણ પરસ્પૃહા કરવાનો અત્ર નિષેધ ક્યો છે તે ખાસ વિચારવા જેવું છે. સાધ્યનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન કરી અગમ્ય ખ્યાલોના પાન માટે અહીં જે ભલામણ કરી છે તેનો અંતર આશય સમજાય તેમ કરવાની ખાસ જરૂર છે. આવા ખ્યાલોમાં રહેલ કસને પી તેની ધૂનમાં ત્યારે ચેતનજી આવે ત્યારે પછી પોતે સ્વસાધ્ય દશામાં રમણ કરે છે અને સર્વ જગતને જુએ છે ત્યારે તેને એક ખેલ જેવું-નાટક જેવું લાગે છે, અરે! એવી વિશુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત થયા પછેલાં પણ જરા શાંત રીતે વિચાર કરીએ તો આપણને જગત તમાસા જેવું લાગશે. ૫૧ આશા ભૂરી દઈ જ્ઞાનસુધારસનું પાન કરી અત્ર બતાવેલ અગમ્ય ખ્યાલો પીવા અને તેના પાનની ધૂનમાં પડી જવા દરેક સાપેક્ષ દૃષ્ટિવાને વિચાર રાખવો.

૫૬ ઓગણત્રીસમું

રાગ આશવરી.

અવધૂ નામ હમારા રાખે, સોઈ પરમ મહા રમ વાણે.

અવધૂં

જના હમ પુરુષા ના હમ નારી, વરન ન માંતિ હમારી;

જાતિ ન પાંતિ ન ઋણાધન માણક, ના હમ લણુ નહિ ભારી. અવધૂં ?

“હે અવધૂ! જે અમારું નામ આપે તે ઉદ્ધૃષ્ટ મહારસનું આરવાદન કરે. અમે પુરુષ નથી, સ્ત્રી નથી; અમારો કોઈ વણું નથી, કોઈ ઘાટ નથી, કોઈ જાતિ નથી, કોઈ

• ‘ના’ ને જાને ‘નહિ’ એવો પાઠ છે.

× સાધન સાધકો જાને ‘સાધુ ન સાધક’ એવો પાઠ છે તે અશુદ્ધ અભાષ છે.

૧ રાગેશ્યાપે, ૫૬૨ે સોાંજોજી. આખેચ્ચાદ સે. વરન-વરન, પાંચગાનો એક ગજ-રમ અવાજ માલખાદિ ચાર વણુંમાંનો એક. ધ્યન-ધ્યાન, આકાર. પાંતિ-પાંતિ. સાધન-સાધકો તેવા કરનાર. લણુ-લણ.

પાંતિ નથી; અમે સાધન નથી ક સાધન કરનાર નથા; તમજુ અમે હળવા નથી તેમ ભારે પણ નથી.”

ભાવ—આ પદમાં નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લઈ શ્રીઆનંદધનજી મહારાજ બહુ ઉચ્ચ ઉદ્યત કરે છે. એનો ભાવ સમજવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે તેવું છે, કારણ નયજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજવું અને સમજાવવું એ સહેલી બાબત નથી. આપણે પાંચમા પદના વિવેચનમાં નયજ્ઞાન પર સહજ વિવેચન કરી ગયા તે પરથી સમજાયું હશે કે સત્યના એક અંશને ગ્રહણ કરીને ચાલે તેને નય કહેવામાં આવે છે. સર્વાંશ સત્ય જ્ઞાનને પ્રમાણજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ બ્યાખ્યા ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે નયજ્ઞાન એ સંપૂર્ણ સત્ય જ્ઞાન નથી તેમ અસત્ય પણ નથી, માત્ર તે સત્યનો અંશ છે એટલી હદીકત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ નયાભાસ હોય ત્યાં તે સત્યનો અંશ પણ તદ્દરૂપે રહેતો નથી. આ પદમાં ચેતનજીની જે રિથિતિનું વર્ણન કર્યું છે તે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક સંગ્રહનયની અપેક્ષા લઈને કર્યું છે. જીવના એક સર્વસાધારણ અંશને લઈને તેની સત્તા (Potentiality) ગ્રહણ કરી લે તેવા સામાન્ય જાતિને ગ્રહણ કરનારા દ્રવ્યાર્થિકનયને સંગ્રહનય કહેવામાં આવે છે. ત્યાં નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહારનય દ્રવ્યાર્થિક છે. અમુક દ્રવ્ય લઈએ તો તેના જાતિ અને પાંતિ એટલે સામાન્ય અને વિશેષ શુણ્ણ હોય છે દાખલા તરીકે દેવચંદ નામના મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વ એ સામાન્ય શુણ્ણ છે અને અમુક આકૃતિ ધારણ કરનાર મનુષ્ય (દેવચંદપણું) તે વિશેષ શુણ્ણ છે. નૈગમનય કેટલીક રીતે સામાન્ય અને કેટલીક રીતે વિશેષ ધર્મોને ગ્રહણ કરે છે, સંગ્રહનય સામાન્ય ધર્મ ગ્રહણ કરે છે અને વ્યવહારનય એકલા વિશેષ શુણ્ણને ગ્રહણ કરે છે. કોઈ પણ પદાર્થમાં સહજાવી ધર્મો હોય તેને શુણ્ણ કહેવામાં આવે છે અને ક્રમજાવી ધર્મો હોય તેને પર્યાય કહેવામાં આવે છે. આ ક્રમજાવી ધર્મોના અંશ ગ્રહણ કરનાર ઋજુસૂત્ર, શબ્દ, સમન્વિદ્ અને એવંભૂત એ ચાર નય છે. આ પદમાં તે સંગ્રહી ઉપયોગી હદીકત આવે છે તે વિચારી સમજવા યોગ્ય છે.

ચેતનજી પોતે જ બોલે છે. હે ચેતન ! હે અવધ ! જે અમારું નામ રાખી આપે, પાકી આપે તે ઉત્કૃષ્ટ આત્મિક રસને આપે, તેનો સ્વાદ લે. જે મસાલાદાર રસને મનસા ખ્યાલામાં પીવાનું અઠાવીશમા (ઉપરના છેટલા) પદમાં કહ્યું હતું અને તેની સાથે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેને માટે તમે અધ્યાત્મનું નિવાસસ્થાન શોધીને તે રસ પીઓ તે અધ્યાત્મના વિષય આત્માનું નામ શું સ્થાપન કરવું અને તેના વ્યક્ત અવ્યક્ત ધર્મો કેવા છે, કેવા મનાયા છે, તેના સ્વસ્થાવ વિસ્થાવ કયા કયા છે એ સર્વ સમજી તેનું એક નામ સ્થાપન કરવામાં આવે ત્યારે આગળના પદમાં જે સ્થપાન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે બરાબર જામે અને પછી તેની પ્રમાણી કદિ પણ ઉતરે નહિ.

અનાદિ નિગોદમાંથી નીકળીને જેમ જેમ જીવની ઉત્ક્રાન્તિ થતી જાય છે તેમ તેમ

ગમે તે વસ્તુ, પદાર્થ, આકાર કે વર્ણાદિ લઈ તમે કહેા કે આત્મા આવે છે તો તેના જવાબમાં ' નહિ ' ' એવો નથી ' એમ કહેવામાં આવે છે. અહીં પણ તે રીતે કહે છે કે—અમે પુરુષ નથી, સ્ત્રી નથી વિગેરે. તમે વ્યવહારથી મારું ગમે તે નામ આપતા હો, પણ તે સર્વ મારાં વિશેષણો વસ્તુતઃ અયોગ્ય છે, કારણ કે સર્વ મારા કમતાવી પચાયા છે અને મારા તે સહભાવી શુભો ન હોવાથી મારે તેની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો હમેશનો તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી તમે મારાં જે નામો આપો છો તે તો વાસ્તવિક નથી, તેથી જે મારું વાસ્તવિક નામ સ્થાપન કરી આપે તે ઉત્કૃષ્ટ મહારસનો સ્વાદ કરે. હવે પણ તે જ લય આગળ ચલાવી નેતિના પ્રકારમાં જ કેટલાક જવાબ આપશે. આ વિવેચન ધ્યાનમાં રાખી નીચેની ગાથાઓ વિચારવાથી પદનો ભાવ સમજાશે. પુનરાવર્તન કરી એ ભાવ પર હવે વિવેચન કરવામાં આવશે નહિ, પણ તે ભાવ પ્રત્યેક ગાથા સાથે સમજી લેવો.

છેના હમ તારે ના હમ શિરે, ના હમ શીરષ ન છોટા;

ના હમ માઈ ના હમ મગિની, ના હમ વાપ ન ઘોટા.+ અવધૂં ૨

“અમે ગરમ નથી તેમ જ ઠંડા નથી; અમે લાંબા નથી તેમ જ ટૂંકા નથી; અમે કોઈના ભાઈ નથી તેમ જ બહેન નથી; અમે કોઈના બાપ નથી તેમ જ બેટા પણ નથી.”

ભાવ—તમે આ શરીરને ગરમીવાળું બોધને ગરમ કહેતા હો અથવા વાયુમધુરિતાવાળું બોધ ઠંડું કહેતા હો તો તે અમે પોતે નથી. ગરમ કે ઠંડા હોવાં તે પુદ્ગલનો ધર્મ છે. આઠ સ્પર્શમાંનો એક પણ સ્પર્શ મારો પોતાનો નથી, એ તો નામકર્મના ઉદયથી મને તે ધર્મો લાગે છે ત્યારે ઉપચાર માત્ર થાય છે, પણ મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તે નથી; તેમ જ અમે લાંબા કે ટૂંકા પણ નથી. કોઈ શરીર લાંબું હોય છે, કોઈ ઠીંગણું હોય છે પણ તે અમે નથી. આત્મા તો અસંખ્યાત પ્રદેશી હોવાથી તે આખા શરીરમાં બ્યાપી રહે છે. કુંજર અને કીડીના શરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશમાં પ્રસરીને રહી શકે છે અને કેવળી સમુદ્રધાતુ કરે ત્યારે સર્વ લોકવ્યાપી થઈ જાય છે; તેથી અત્યારે અમુક શરીરને લાંબું ટૂંકું કહેવામાં આવે અથવા ઓટું નાનું કહેવામાં આવે તો તે અમે પોતે નથી. તેથી તમે મારું ગરમ કે ઠંડું અથવા લીધું કે છોટું એવું નામ આપો તો તે વાસ્તવિક નથી.

તેમ જ અમે કોઈના ભાઈ નથી કે કોઈની બહેન પણ નથી. એક માતાની કુક્ષીમાંથી જન્મે તેને સહોદર-ભાઈ અથવા બહેન કહેવામાં આવે છે. એ માતા અથવા બહેન ભાઈ

* ' ના 'ને બદલે સર્વ જગા પર ' નહિ ' પાઠ છે.

+ ઘોટા સ્થાને બેટા સ્પષ્ટ છે તે અર્થે જરાબર આપે છે, પણ રાગનો મેળ ઘોટા સાથે આવે જોને અર્થ બેટા થનો હશે એમ ધારી લીધું છે. વળી સર્વ પ્રતોમાં ઘોટા એવો જ પાઠ છે.
૨ તારે=ગરમ, બેના. શિરે=કા, દાઢ. શીરષ=લાંબા, મોટા. છોટા=ટૂંકા, નાના. ભગિની=બહેન. ઘોટા=બેટા, દીકરા (અનુમાનથી અર્થ).

સાથેનો સંબંધ અનિત્ય છે; બહેન મરીને સ્ત્રી થાય છે, માતા દીકરી થાય છે અને સંબંધ બદલાયા કરે છે, તેથી શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે—

ન સા જાઈ ન સા જોળી, ન તં ઠાળં ન તં કુલં ।

ન જાયા ન મુગા જયથ, સર્વે જીવા અળંતસો ॥ ભવરસાગ્રશતક.

આવી રીતે સર્વ જાતિમાં, સર્વ યોનિમાં, સર્વ સ્થાનકે, સર્વ કુળોમાં આ છવેા અનંત વાર જન્મે છે અને મરે છે, તેથી સગપણમાં કોઈ જાતનું ઠેકાણું નથી. આ તો ભવબ્રમણની વાત કહી, પરંતુ ચાહુ ભવમાં પણ વાસ્તવિક રીતે અમે કોઈના ભાઈ બહેન છીએ નહિ તેમ જ બાપ કે દીકરા છીએ નહિ, કારણ અમારી શુદ્ધ દશામાં એવું બંધુત્વ કે પુત્રવાદિ અમે સ્વીકારતા જ નથી. તેથી તમે અમને કોઈના ભાઈ તરીકે કે બહેન તરીકે અથવા કોઈના પિતા તરીકે કે પુત્ર તરીકે ઓળખી અમારું નામ આપો કે આ મનુષ્ય અમુકનો છોકરો છે કે ભાઈ છે વિગેરે તો તે વાત અમારે કબૂલ નથી. અમે તો આમાનું કોઈ પણ નામ સ્વીકારતા નથી.

પ્રથમ આ પ્રમાણે પુરુષ તરીકે નામ પાડવાનું વિચાર્યું, પછી વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે વિચાર્યું, પછી પૌદ્ગલિક દષ્ટિએ તેના તોલને, સ્પર્શને, જાંચાઈને લઈને નામ પાડવાનું વિચાર્યું તેનો જવાબ નકારમાં આવ્યો. હવે પછી તેના અંતરંગ રાજ્યને અંગે અને બાહ્ય વેશને અંગે નામ પાડવાનો વિચાર બતાવે છે તે આપણે જોઈએ.

ના હમ મનસા ના હમ શબ્દા, ના હમ તનકી* ધરણી;

ના હમ મેલ મેલધર નાહિ, ના હમ કરતા કરણી. અવધૂં ૩

“ અમે મન નથી, શબ્દ નથી, શરીરને ધારણ કરનાર ભૂમિકા નથી; અમે પોતે ભેખ નથી અને ભેખ ધારણ કરનાર (સંન્યાસી) નથી, તેમ જ અમે ક્રિયા કરનાર નથી અને ક્રિયારૂપ પણ નથી. ”

ભાવ—અમુક વિચારને વ્યક્ત કરવાનું કાર્ય મન કરે છે. આત્માને સહજ થાય તે અધ્યવસાય કહેવાય છે અને મન દ્વારા વ્યક્ત થતા અધ્યવસાય તે વિચાર કહેવાય છે. મનોવર્ગણના પુદ્ગલોને અવલંબીને થતા આત્માના ચળ પરિણામ એ ભાવ મન છે અને તેની વર્ગણ જે પૌદ્ગલિક છે તે દ્રવ્ય મન છે. મનમાં તેથી જે વિચાર આવે તે આત્મિક નથી પણ પૌદ્ગલિક છે અને તેથી મન પોતે આત્મા નથી અમુક વિચારને લઈને આત્માને મન કહેવામાં આવે તો તે વાસ્તવિક નથી અમે મન નથી અને અમે મનોમય

* તનકી ધરણી=કોઈ જગ્યા પર ‘ તરનકી ધરણી ’ એવો પાઠ છે

૩ મનસા=મન શબ્દ=શબ્દ તનકી=શરીરની ધરણી=ભૂમિ, ધારણ કરનાર ભૂમિકા ભેખ=વેશ ભેખધર=વેશ ધારણ કરનાર કરતા=કર્તા, કરનાર. કરણી=ક્રિયા.

આવી રીતે અનેક દૃષ્ટિથી કહ્યું કે—અમે આ નથી, અમે તે નથી વિગેરે. એ સર્વની મતલબ વેદાન્ત દર્શનની પેઠે આત્માની વિશેષ સત્તા અહણ કરી બતાવ્યું કે—આત્મા આ સર્વમાંથી એક પણ રૂપે નથી અને તેથી તેને અચુક નામે બોલાવવામાં આવે તો સંશ્ક-નયની અપેક્ષાએ તે વાત સત્ય નથી. તે નયની અપેક્ષાએ તો આત્મા ત્રણ કાળમાં એક સ્વરૂપવાળો છે, જે છે તે છે, તેમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી, બહિરુપાધિથી થતો ફેરફાર તે નય સ્વીકારતો નથી. તે તો આત્માના દ્રવ્યસ્વરૂપને માને છે અને તેને જોળખી તેનું જે બરાબર નામ આપે તે તેના ઉત્કૃષ્ટ રસને આપે એમ તે કહે છે. જ્યારે આ પ્રમાણે છે ત્યારે તમે કોણ છો એવો પ્રશ્ન સહજ થાય છે. વેદાન્ત તો નેતિ નેતિ એમ જ પ્રત્યુત્તર આપે છે, કારણ તેને અન્ય નયની અપેક્ષા જોવાની નથી. સંશ્કનય તેના સ્વરૂપને જ વળગી રહી જવાબ આપે છે કે અમે આનંદના સમૂહરૂપ ચૈતન્યમય મૂર્તિ છીએ. આત્માને શુદ્ધ દશામાં અનંત જ્ઞાન પ્રગટે છે તેથી સર્વ વસ્તુસ્વરૂપને બાણે છે, અનંત દર્શન પ્રગટ થાય છે તેથી સર્વ દેખે છે, અનંત ચારિત્રથી સ્વશુભમાં સ્થિરતા પામે છે અને અનંત વીર્ય પ્રગટ થવાથી અનંત શક્તિ તેનામાં હોય છે. આત્મા પૂર્ણ બાધિત સ્થિતિમાં હોય તો પણ તેને જ્ઞાનનો અંશ તો રહે જ છે અને તે તેનું અસ્તિત્વ બતાવવા માટે પૂરતો છે. આ જ્ઞાન સર્વાંશે તો સાધ્ય દશામાં પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને ચિત્ કહેવામાં આવે છે, અસ્તિત્વ એ સત્ છે, જ્ઞાન એ ચિત્ છે અને સ્થિરતામાં રમણતા કરવી તે વાસ્તવિક આનંદ છે. દુનિયાના જીવો પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં સ્મૃજ આનંદ માને છે તેને આનંદનું નામ પણ આપી શકાય નહિ; કારણ કે એ કર્મજન્ય છે અને એનો પાશો જ ખોટો છે. ઉક્ત પ્રકારનો વાસ્તવિક આનંદ વેદનીય કર્મનો સર્વાંશે ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા ઉપરથી જોવામાં આવ્યું હશે કે—આ ચૈતન્ય સત્, ચિત્ અને આનંદમય છે—સન્નિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એ એની ત્રિકાળ અબાધિત સ્થિતિમાં એક સ્વરૂપે રહે છે.

આવા મારા આનંદસ્વરૂપ ચૈતન્યમય મૂર્તિ ધર્મોને જે પ્રાણી સેવે છે, મતલબ તે મારા સહભાવી શુભો જે અત્યારે તો કમભાવી ધર્મો—પયથિને લીધે અવાંતર સ્વરૂપને પામી ગયા છે તેની ઉપાસના કરે છે. એટલે તેને પ્રગટ કરવા માટે જે પ્રયાસ કરે છે તે બલિહારીને પામે છે એટલે તેનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થતાં જગતના સુચુક જીવો તેની બલિહારી બોલે છે, તેનાં લૂંછણાં લે છે; તેનાં જોવારણાં લે છે—તેને સર્વ પ્રકારનું માન આપે છે.

આ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપની હકીકત વિચારી તેનાં ગમે તે નામ આપવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે અથવા તે આ નથી, એ નથી, પેલો નથી એમ એક દૃષ્ટિગિંદુથી નિકાળી સત્યના અંશ ઉપર ભાર દેવાને બદલે તેના સન્નિદાનંદસ્વરૂપને જોળખી તે પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરવો એ ખાસ કર્તવ્ય છે. જ્યાં સુધી એકલું વ્યવહાર જ્ઞાન હોય ઝીણવટમાં

ઉત્તરવાની ઈચ્છા થશે પણ તદ્દનુસાર ચારિત્ર નહિ હોય ત્યાં સુધી વિદ્વાનના ઉપનામ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ મળવાનો સંભવ રહેતો નથી, તેથી અત્ર ખ્યાતિ મેળવવાના વિચારને બદલે આત્મખ્યાતિ કરી તેની પ્રગતિ સાધ્ય તરફ જને તેટલી વિશેષ કરાવવા પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે અને તે જ મુખ્ય કર્તવ્ય છે.*

* આ પદનો અર્થ એક ટળામાં નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે. બાપામાં ફેરફાર કરી લગભગ ટળામાં આપેલ અર્થ અહીં ઉતારી લખ્યો છીએ.

હે આત્મારામ ! અમારું અનાદિસિદ્ધ નામ રાખે-ધારે સો એટલે સ્વભાવવંત ચેતન પરમ ઉત્કૃષ્ટ-રૂપ આત્મસ્વરૂપને આપે. આ ભાવમાં અમે પુરુષ નથી, સ્ત્રી નથી એટલે આત્મા સ્વ કહીં નથી ભાત વરણુન નાના પ્રકાર અનંત જ્ઞાનાદિ ભાંતિ વિચિત્રતા અમારી છે; તેથી અમારી જાત એકેન્દ્રિયાદિ નહિ, પાંચ કોઈ જગદિથી પાંતિ એક સ્થાનકે મેળાપ નહિ (સાધનને બદલે પ્રથમ ગાથામાં સાટક પાઠ છે.), અમે હલકા ભારી નથી. અગુરુલ્લધુપણાને લીધે તથા સ્પર્શભાવપણાને લીધે ૧. ન તાતા ન શીતળ-સંસ્થાનભાવ માટે (સંસ્થાન હોમ-અરિયનિયય હોય તેમ જ પુદ્ગલ હોય તે જ ઠંડા ગરમ હોય), ન દીર્ઘ ન છોટા-પુદ્ગલ ધર્મના અભાવ માટે. અમારો કોઈ સહોદર નહિ, નહિ કોઈ સહોદરી ભગિની-પુદ્ગલ ધર્મના અભાવ માટે. ૨ નહિ અમે મનસા-વિચારણા, તે કારણે જ નહિ અમે શબ્દ. અનાદિ સિદ્ધાંતો અપેક્ષાએ તિરણો સંસારથી નીસરોને મુક્તિએ પહોંચવું તદ્દપ તરવાની ધરણી સ્થાનક અમે નહિ-એટલે અનાદિ કાળમાં અમે સંસાર મલાગતિમાં આવ્યા જ નહિ તો તરવું અમારે કેમ સંભવે ? પરંતુ સુવિહિત ગીતાથે પત્રવણાવૃત્તિમાં એવું લખ્યું છે કે “ અનાદિ સિદ્ધ હી સંસારથી પહોંચ્યા કહીએ ” એવું કહ્યું છે તો અનાદિ સિદ્ધતા વિરોધ પામે છે, પછી તરવું તુ પ્રુનઃ કેવલિનો વદન્તિ નહિ હમ ભેખ-ઓથે મુહપતિથી અમારી સિદ્ધતા નહિ, ના હમ ભેખધર, ભેખ ઓથા મુહપત્યાદિ તીનહી કાસમે ધાર્યા નહિ-એ અપેક્ષાથી તો અનાદિ સિદ્ધ સંસારથી સિદ્ધિને પામ્યા. નહિ સ્વરૂપના કર્તા, ન સ્વરૂપ સિદ્ધ કરનાની કરણી-પ્રવર્તન. ૩. નહિ અમારે જૈનાદિ દર્શનથી સિદ્ધતા તેથી અમે દર્શન નહિ; સ્પર્શન નહિ-અપૌદ્ગલિકી માટે, તે માટે જ અરસન, જીભ, ગંધ, નાસિકા, આદિ શબ્દે વણું સંસ્થાનાદિ કહ્યું નાહિ. અમે આનંદનો ધનસમૂહ અત એવ ચેતના જ્ઞાનમય મૂર્તિ છું, સંસારવાસી સર્વ જીવ અમારી બલભાષ-બલેલા લે રહ્યા છે. ૪. આ ટળાકારનો અર્થ તદ્દન જૂઠા દરિયોદુથી લખાયેલો છે અને ઉપર કયો છે તે અર્થ તદ્દન જૂઠા દરિયોદુથી લખાયેલો છે. બન્ને અર્થ બહુ સમી-ચીન છે તેથી અસ્પષ્ટરસ ભેળસેળ ન થઈ જાય તેટલા માટે આ અર્થ ખાસ નોટમાં આપવામાં આવ્યો છે. અન્ય જગ્યાએ ટળાનો અર્થ ન્યા લખ્ય હોય છે ત્યાં બનતાં સુધી મૂળ વિવેચનમાં જ દાખલ કરવા પ્રયાસ કર્યો છે, તોજ ગાથાના અર્થમાં ટળાકાર જે સદેહ જતાવે છે તેનો ખુલાસો નય પેક્ષા ધ્યાનમાં રાખવાથી બહુ સારી રીને થઈ જાય છે. સંસારગતિમાં જે આવેલ છે તે તો કર્મોત્તર ચેતનજી છે અને તેથી પત્રવણાવૃત્તિમાં અનાદિ સિદ્ધ સંસારથી પહોંચ્યા છે એમ કહ્યું છે તેને અત્ર જે હકીકત કવિએ બતાવી છે તેને જરા પણ વિરોધ નથી. ચેતનજી તેની શુદ્ધ દશામાં તરેલ જ છે તેથી તેને તરવાતું કાંઈ બાધી રહેતું નથી અને એ દરિયોદુએ વિચાર કરવાથી ટળાકારને જે મુશ્કેલી જણાઈ છે તેનો સ્પષ્ટ ખુલાસો થઈ જાય છે.

૫૬ ત્રીસમું

રાગ આશાવરી

સાધો માઈ ! સમતા સંગ રમીજે; અવધૂ મમતા સંગ ન કીજે. સાધો માઈ
 સંપત્તિ નાહિ નાહિ મમતામેં, +મમતામાં મિસ મેટે;
 યાદ પાટ તજી લાલ લટાડ, -અંત લાલમેં લેટે. સાધો માઈ ?

હે સાધક બંધુ ! સમતામાં (તમારો) રંગ જમાવો, હે ચેતન ! મમતાની સંગતિ (તમારો) ન કરવી. મમતામાં કોઈ પણ પ્રકારની હોલત નથી, (વળી) મમતામાં રહીને (ઉલટી) સ્વામતા લગાડવાની છે. લાખો રૂપિયા ખાટનાર ખાટપાટ તથા હથેને આખરે રાખમા રંગહોળાય છે. "

ભાવ—અગાઉના પદમાં મંથનનયની અપેક્ષા લઈ આત્મા ચિદાનંદધનસ્વરૂપી ચૈતન્ય મૂર્તિ છે એ વાત કહી, પરંતુ અત્ર જણાવવું પ્રામાણિક થઈ પણ કે-સંથનનય સાધક નથી, તે માત્ર જ્ઞેય છે. બ્યવહારનય સાધક છે તેથી હવે એ આનંદધન ચૈતન્યમય મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું જોઈએ તે બરાબર સમજવા માટે બ્યવહારનયની અપેક્ષા લઈ સમતા અને મમતામાં બરાબર સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે તે બતાવતા આ પદ યોગી મહારાજ કહી બતાવે છે. આખા પદમાં કહેલી હકીકત બ્યવહાર રીતે ખાસ ઉપયોગી છે.

હે સાધો ભાઈ ! તમારે હવે મમતાની મોબત છોડી હથેને સમતામાં રમણ કરવું શુદ્ધ છે હું અને મારું એ મોહ રાજનો મંત્ર આ જગતને અંધ બનાવી મૂકે છે અને મમતા એ મોહરાજના મંત્રનો એક વિકાસ છે. એને લઈને વસ્તુ શું છે ? કેવી છે ?

* રંગને બદલે ' સંગ ' પાઠ છે બીજી પદિતમાં રંગ શબ્દ આ પ્રતમાં મૂક્યો છે તેથી લાલ એક જ રહે છે.

x સંગને બદલે અહીં ' રંગ ' પાઠતર એ જ પ્રતમાં મૂક્યો છે

+ મમતામાં મિસ મેટે-એ પદિતને સ્થાને ' રમતા રામ સમેટે ' એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે. એ મમતા રમતા રામ-રમણ કરતા આત્માને એક સ્થાનકે કેદ કરી મૂકે છે એવો તેનો અર્થ થઈ શકે છે એ પાઠ પણ વિચારવા યોગ્ય છે

- અંત શબ્દને બદલે એ પ્રતમાં ' અતે ' એવો પાઠ છે એ વધારે સ્પષ્ટ અર્થ આપે છે, પણ ઉપર જે પાઠ લખ્યો છે તે સંગીતને અનુરૂપ છે

૧ સાધો=સાધુ, સાધકા રંગ રમીજે=રંગ જમાવો અવધૂ=હે ચેતન ! ન કીજે=ન કરવો સ પતિ=સ પદા નાહિ નાહિ=નથી નથી મિસ=મિસાલી, સ્વામતા. મેટે=ત્રાસ છે. ખાટપાટ=ખાટવો પાટવો, બ્યવહાર શુદ્ધસ્થાપના ચિદ્ર ખાટ=પ્રાપ્તિ, લાલ પટ=માર્ગ, બ્યવહાર તથા=છોડી દઈ લાખ ખટાઉ=લાખ ખાટવાની ઇચ્છાવાળો અથવા લાખો રૂપિયા ખાટેલો, અંત=અંતે, હેરો આખમે=રાખો રીમા લેરો=આળો છે

ક્યાંથી આવી ? કેટલો વખત રહેશે ? તેમ જ સ્વજનના પ્રેમ વિયોગનું કારણ શું છે ? કેવા સ્વાર્થ પર એની રચના છે ? એવી અગત્યની જાણતમાં આ પ્રાણીનું જરા પણ લક્ષ્ય જતું નથી અને તેથી પ્રાણી ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન ઉપર પ્રીતિ રાખી તેમાં સુખ સમજ સંસારમાં અથડાયા કરે છે, અનેક દુઃખો પ્રત્યક્ષ રીતે સહન કરે છે અને વેદનાઓ અનુભવે છે; પણ પાછો તે જ પદાર્થોને ચાટતો જાય છે, પચાસ પોલોસો વરસ રહેવાની ધર્મશાળાને ધરતું ઘર માની ગેસે છે, ધનની ઉપર ચોક્કી કરે છે, સ્ત્રી પુત્રાદિક પાછળ ગાંઠો થઈ જાય છે, એની પ્રાપ્તિમાં સુખ અને વિયોગમાં કટપાંત કરી મૂકે છે; પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ શું છે તે સમજતો નથી, સમજવા યત્ન કરતો નથી, કોઈ સમજાવે તે પર ધ્યાન આપતો નથી સૂરિકાન્તા કે નયનાવળી જેવી સ્ત્રીઓ, ચૂલ્હી જેવી માતાઓ, ભરત બાદામજી જેવા બંધુઓ, કુણિક જેવા પુત્રો શું સુખ આપે છે એનાં દૃષ્ટાંતો વાંચો, અનેક મનુષ્યો પાસે આવેલી સંપત્તિ ચાલી જતી જુઓ, છતાં મોહ રાજની અંધી એના પર એટલી પ્રબળ અસર કરે છે કે—એ જરા પણ આંખ જાંચી કરીને જોતો નથી, તપાસતો નથી, વિચારતો નથી.

આ પ્રમાણે સ્થિતિ હોવાથી એક ધનના સંબંધમાં વસ્તુસ્થિતિ કેવી છે તેનું કાંઈક સ્વરૂપ અત્ર નિરૂપણ કરી ધન પરનો મોહ ત્યાગ કરવા અને સમતામાં રમણ કરવા ઉપદેશ આપે છે. ધન આ દુનિયાના વ્યવહારમાં અને જીવને રખડાવવામાં એટલો ખર્ચો મોટો ભાગ ભજવે છે કે એનું સ્વરૂપ જો એક વખત સમજ-વિચારીને ગ્રાહ્યમાં લેવામાં આવે તો જરૂર તેના પર અપ્રીતિ થયા વગર રહે નહિ અને તેમ થતાં મમતાનો ત્યાગ કરી તેની વિરોધી સમતાના સંગમાં રમણ કરવાનો નિર્ણય ખીજે પગલે તુરત થઈ જાય તેથી આ વ્યવહાર રીતે ઉપયોગી વિષય જે પર અગાઉ નવમા તથા તેરમા પદમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેને હાથમાં લઈ તેના પર ચોગદૃષ્ટિએ વિચાર જતાવે છે. એ ઉપયોગી વિષયને અંગે ચોગીરાજ શું કહે છે તે આપણે જોઈએ.

હે સાધો ભાઈ ! સાધક બંધુઓ ! તમે મમતાનો સંગ છોડી દહને સમતા સાથે રમણ કરો. રાગદેવના પરિણામને છોડી દો અને સમપરિણામી થાઓ. આ મારું ઘર, આ મારાં છોકરાં, આ મારું ધન, એવી છુદ્ધિ છોડી દો અને સર્વ ચેતન અચેતન પદાર્થો પર સમપરિણામી થાઓ. સાધુઓને અમમી કહ્યા છે તેથી તમારે જો દુઃખનિવૃત્તિરૂપ ઇષ્ટસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો મમતાની સંગતિ જ મૂઝી દો. એ મમતાની સંગતિમાં કેવા પ્રકારનાં દુઃખો છે તે પર હે સાધકો ! વિચાર કરો.

હે બંધુ ! તું અત્ર બેમાંથી એક પ્રકારની સંપત્તિ ચાહતો હોઈશ; દ્રવ્યસંપત્તિ અથવા ભાવસંપત્તિ. દ્રવ્યસંપત્તિ તે ધનાદિક અને ભાવસંપત્તિ તે સ્વરૂપસંપદા. હવે તું વિચાર કર કે મમતા કરવાથી તને આ બેમાંથી એક પણ પ્રકારની સંપત્તિ મળશે ? દ્રવ્ય-સંપત્તિ પુણ્યથી મળે છે, રાગ-મમતાથી મળતી નથી. કહેવત છે કે—

જર મેક્વાહિતા સવાબ કુર. જો તું પૈસા મેળવવાની ઈચ્છા રાખતો હોય તો ધર્મ કર.

જર જર કરદન નમે ઉ કરદન. જો તું પૈસા પૈસા કરીશ તો તે તને કદિ મળશે નહિ.

એવી જ રીતે જો તું તારી જાવસંપત્તિ વધારવા ઈચ્છતો હો તો તે મમતાથી કદિ મળશે નહિ, કારણ કે તે આપત્તિઓમાં અને તારા અત્યાર મુખીના અનુભવથી જોયું છે કે મમતાને અને આત્મવિભૂતિને અનાદિ કાળથી વૈર ચાલ્યું આવે છે, અને તારે આટલો વખત સંસારમાં રજળવું પડ્યું છે તેનું કારણ પણ મમતા જ છે, તેથી તને માદ્રમ પડ્યો કે-દ્રવ્ય કે જાવ બંનેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની સંપત્તિ મમતામાં નથી, અમે જાર મૂકીને કહીએ છીએ કે-હે બધું ! કોઈ પણ પ્રકારની વિભૂતિ મમતામાં નથી, સર્વથા નથી. અરે ! એટલું તો નહિ પણ મમતામાં તો ઉઘટી એટલી શ્યામતા-કાળાશ છે કે તેના સંબંધમાં જે આવે તેને તે શ્યામ બનાવી મૂકે છે, ત્યારે હે સાધક ભાઈ ! આવી શ્યામતા લગાડનારી મમતામાં રહી તું વધારે કાળો શા માટે થતો જાય છે ? મમતા હમેશાં પાપપ્રકૃતિને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી તને સંસારમાં વધારે વધારે દુઃખભરી કાળી સ્થિતિમાં મૂકી આપે છે અને ત્યાં પછી તને અનેક પ્રકારની ઉપાધિ-માનસિક અને સ્થૂળ-થાય છે અને તારા આત્મશુદ્ધિ ઉપર પડળ વળતાં જાય છે. આવી સ્વરૂપાચ્છાદન કરનારી અને શ્યામતા લાવનારી મમતામાં તું શા માટે પડી રહ્યો છે ? શા માટે તારી જાત ઉપર શ્રદ્ધા ચઢાવે છે ? તું જો કે લાખો રૂપિયા કમાનાર માણીઓ પોતાના ખાટલા અને પાટલા એટલે પોતાની સર્વ સંપત્તિ ત્વજી દધને અંતે રમશાનમાં જઈ ચિતામાં સૂવે છે, રાખમાં રગદોળાય છે અને આવી રીતે પોતા ઉપર શ્યામતા લાવી મૂકે છે એ શું તું નથી જોતો ? તે સહજનંદીની સજ્જાયમાં નથી વાંચ્યું કે—

‘ રાજ ગાજને જોલતા, કરતા હુકમ હંતર રે,
પોઠયા અગિમાં એટલા, દાયા રાખ સમાન રે;
બ્રહ્મદત્ત નરક પ્રયાણ રે, એ કહિ અધિર નિદાન રે,
જેવું પીપળ પાન રે, મ ધરે જુઠું શુભાન રે;
સહજનંદી રે આતમા. ’

*

*

*

હસી હસી દેતાં રે તાળીઓ, શય્યા કુચુમળી સાર રે,
તે નર અંતે માટી ધયા, લોક ચણે ઘરખાર રે;
ઘડતાં પાન કુંભાર રે, એટલું જાણી અસાર રે,
છાંદ્યો વિષય વિકાર રે, ધન્ય તેહનો અવતાર રે;
સહજનંદી રે આતમા. ’

૪૨

અને મોટા મુખ્ય, બ્રહ્મદત્ત જેવા ચક્રવર્તીઓ ચાલ્યા ગયા પણ તેની સાથે તેઓની કદિ અદ્ય પણ ગઈ નહિ તે તું જાણે છે. મુંજ રાજાએ પોતાના જતીન લોજને મારી નાખવા માશ સાથે બહાર વનમાં મોકલ્યો ત્યારે તેણે મુંજ પર એક વિચારવા લાયક

શ્લોક# લખી મોકલ્યો હતો. તેમાં લખ્યું હતું કે " માંધાતા જેવો સજ્જ કે જે કૃતયુગના અવધાર જેવો હતો તે ગયો, સમુદ્રમાં જેણે પાળ બાંધી એવા સમચંદ્ર પણ ક્યાં છે ? તે પણ ગયા. બીજા યુધિષ્ઠિર વિગેરે રાજાઓ પણ સ્વર્ગે પહોંચી ગયા પણ તેમાંના કોઈની સાથે આ પૃથ્વી (રાજ્ય-દોહલ-ધનસંપત્તિ) ગઈ નથી, પણ હે કાકા ! તમારી સાથે તો તે જરૂર આવશે એમ મને લાગે છે. " આ એક શ્લોક વાંચવાથી મુંઝવે બહુ પશ્ચાત્તાપ થયો. એમાં બતાવેલો ભાવ જે વિચારે તે જરૂર વિચારમાં પડી જાય તેની જ એ હકીકત છે. આવી રીતે લાખો રૂપિયા કમાનારની. સંપત્તિ પણ અહીં પડી રહી છે અને પોતે સ્થાનમાં પોતી ચૂક્યા છે એ વાત લક્ષ્યમાં લઈ કાંઈ વિચાર કર અને સમતાનો રંગ જમાવી તેમાં આનંદ કર, તેની સાથે ગ્રેમ કર અને તેમાં એકરૂપ થઈ જા.

આવી રીતે માયા, મમતા કરી ધન મેળવવું અને પાછા તેને અન્ને મૂકી આલ્યા જવું અને સાથે માત્ર કિલ્લટ કર્મરૂપ શ્યામતા લઈ જવી એ માયા, મમતાના સંબંધનું અનિવાર્ય પરિણામ છે, જ્યારે સમતાથી મેળવેલી પૂંછ જોાછી થતી નથી, મૂકીને જવું પરતું નથી; તે કોઈ પણ પ્રકારની શ્યામતા લગાડતી નથી, અને ઉલટું તે ભારે થયેલ આત્માનો જાર ઉતારાવે છે અને સર્વ પ્રકારે તેની અક્ષય અવ્યાગ્રાધ સ્થિતિ કરાવે છે. એ સર્વ વિચારી તારે હવે મમતાનો સંજ કરવો જરા પણ ઉચિત નથી. ધનના સંબંધમાં હજી પણ તને વધારે વિચાર કરવાનું બને તેટલા માટે યોગી મહારાજ આગળ વધે છે. x

घन घरतीमें गाड़े चौरे, धूर आप मुख ल्पावे;

मूपक साप होयगो आखर, तार्तें अलच्छि कहावे. साधो माई० २

" આ ગાંઠો જમીનમાં ધન દાટે છે (તેથી) પોતાના મ્હોઠા ઉપર ધૂળ નાખે છે. છેવટે (મરીને) ઉદર કે સર્પ થશે અને તેથી (તેને) અલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે. "

* મામમતા ય મહોપત્તિ. ફિજિતલેકલદારમૂલો મતઃ, હેતુર્જેન મહોદમો વિરચિતઃ કાલો દક્ષાસ્વાત્મકઃ ।

અન્યે વાપિ યુધિષ્ઠિરપ્રવૃત્તયો યાવન્ત દયામવ-લેરેનાપિ સમ ગતા વસુમતી મુજ્જ ! ત્વયા ચારવતિ ॥

x છેલ્લી બે પંક્તિનો અર્થ એક પ્રતમા બીજી રીતે બતાવ્યો છે તે પણ નોંધવો. ખાટ એટલે લાલ-માસિ તેનો ખાટ એટલે માર્ગ છોડી દઇને લાખ મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે તે અંતે રાખોડીમાં ભળે છે. લાલ મેળવવાનો રસ્તો સમતામાં છે તેને છોડી દઇને પછી લાખો મેળવવાની ઇચ્છા કરે તે કેવી રીતે મળી શકે ? જે રસ્તે લાલ થવાનો છે તે રસ્તો મૂકી દેવામાં આવે ત્યારે પછી લાલ ક્યાથી થાય ? જેરસ્તે ચાલનારને લાલ મળતો નથી પણ અંતે ધૂળમાં સ્પર્શોળાવું પડે છે. તારે નો આત્મ-કલ્યાણ કરવું હોય તો ખાટવાનો માર્ગ કંદિ છોડવો નહિ અથવા એ રસ્તો છોડે તો કંદિ લાખ મેળવવાની આશા રાખવી નહિ. આ લાવાર્થ જરા ખેડીને આણેલો જણાય છે, છતાં વિચારવા યોગ્ય છે.

૨ ધરતીમે=જમીનમાં. ગાડે=દાટે. ગૌરે=ગાઉરો, ગાડો. ધૂર=ધૂળ આપમુખ=પોતાના મ્હોઠા પર. લ્પાવે=લાવી નાખે છે. મૂષક=ઉદર. હોયગો=થઈશ આખર=છેવટે (મરીને) તારે=તેથી. અલક્ષ્મી=અલક્ષ્મી, લક્ષ્મી નહિ તે. કહાવે=કહેવાય છે.

લાવ-પૈસાને ચોર ચોરી ન બચ ઇત્યાદિ અનેક કારણોથી અથવા તે સાત પેઢી સુધી ચાલે એવી તૃષ્ણાથી આ ગાંડો જાણ પૈસાને જમીનમાં દાટે છે. પૈસાને અંગે અનેક પ્રકારના મૂખાધિભરેલા વિચારવગરનાં આચરણોમાંનું આ પણ એક આચરણ છે, પણ પ્રથમ તો પૈસા દાટવા સારુ ખાડો ખોદે ત્યારે જ પોતાના સુખ ઉપર બહુ ધૂળ ચઢાવે છે અને પૈસા જમીનમાં દાટ્યા પછી તેના ઉપર ધૂળ-માટી છાંટી ખાડાનું મેંદાં બંધ કરે છે ત્યારે વાસ્તવિક રીતે તે પોતાના મેંદાં ઉપર જ ધૂળ વાળે છે. ધનને અંગે આ છવનું ગાંડપણ તો વિચારો ! પોતે પૈસાનું દાન કે તેના ભોગ કરી શકતો નથી પણ પોતાની સંતતિ બાંહેધ તફન નિર્માલ્ય થવાની છે એવી પારણા ધારી ધનને ધરતીમાં દાટી મૂકવા સારુ ખાડો ખોદે છે, હવે તે બાબતનું પૃથક્કરણ કરી જોઈએ તો તેમાં તેની કેટલી ગાંડાઈ-મૂર્ખતા છે તે જણશે. ઘણી વખત તો પોતે ધન દાટ્યા પછી તે હકીકત છૂપી રાખવા સારુ કોઇને સ્થળ કે દાટવાની હકીકત કહેતો નથી અને અચાનક મરણ થતાં તે હકીકત તેની સાથે જ મરણ પામે છે અને દોડેલું ધન ભૂમિમાં જ રહે છે. સંતતિ માટે ધનસંગ્રહ કરતો એમાં એક એવી માન્યતા ગોણપણે રહેલી છે કે પોતાની સંતતિ શક્તિ વગરની અને નશીબ વગરની થશે. હવે આ બન્નેમાંથી એક પણ પ્રકારની પ્રજા થાય તો ધન તેની પાસે ટકી શકતું નથી એ સુસ્પષ્ટ છે. ધનની વાસનામાં પોતે મરણ પામીને ધન ઉપર સર્પ કે ઉદર થઈ તેની ચોરી કરે છે અને તે ધન તેના મૃત્યુ માટે થાય છે. ધનમૂર્ખા આવી રીતે તેને અનેક ઉપાધિનું ભવાંતરમાં પણ કારણ બને છે. આવાં અનેક કારણોને લઈને ધનને અલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે. લોકો એને નશીબની ડેવી, પૂન્ય સ્થાનને ચોગ્ય અને સર્વ શુણ્ણનું સ્થાન ગણે છે તે માત્ર તેના પરના મૂખાધિ ભરેલા રાગને લઈને જ છે, વસ્તુતઃ તે લક્ષ્મી છે તે લક્ષ્મીવાન નહિ પણ અલક્ષ્મી એટલે જ લક્ષ્મિઃ વિદ્યતે યસ્ય સ્તઃ સલક્ષ્મિઃ લક્ષ્મી વગરના, ધન વગરના, નિર્ધનના નામને ચોગ્ય છે. કોઈ પણ પ્રકારની આત્મલક્ષ્મી તે વાસ્તવિક લક્ષ્મી છે. તેવી લક્ષ્મી ધનમાં નથી અને તેથી તેના વડે સુક્ત પુરુષોને લક્ષ્મીવાન કહેવા એ લક્ષ્મીનાં સ્થૂળ સ્વરૂપ તરફ જ લક્ષ્ય બતાવે છે. એ સ્થૂળ લક્ષ્મીની સેવા કરનારા હેતુ વગર અને સાધ્ય વગર એની પ્રાપ્તિ માટે દોડ-દોડ કર્યા કરે છે, એની ખાતર મૂર્ખ શેડીયાઓની ખુશામત કરે છે, એની ખાતર અનેક પ્રકારના નાચ નાચે છે. આવી રીતે પોતાના સુખ પર શ્યામતા લાવનાર અને લક્ષ્મીના નામને ચોગ્ય નહિ એવી લક્ષ્મીના પતિણા એને જમીનમાં દાટીને કે તીબેરીમાં ભરીને એનો દાનાદિક બ્યાપારમાં ઉપયોગ કરતા નથી, પોતે તેને ઉપભોગ કરતા નથી અને છેવટે અનેક કિલ્લે કર્મરૂપ શ્યામતા વહોરી લઈને ભવાંતરમાં દુર્ગતિમાં રખડે છે.

એ સ્થૂળ લક્ષ્મી સુખ પર શ્યામતા કેમ લાવે છે તેનાં અનેક દષ્ટાંતો શાસ્ત્રોમાં અને ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. ધવળશેઠ લક્ષ્મીને પૂજારી તેની ઉપાસનામાં કેવી ગતિ પામ્યો, તે આપણે શ્રીપાળના રાસમાં સાંભળીએ છીએ; મગમણશેઠ મોટો લક્ષ્મીપતિ રાતે નદીના

પૂરમાંથી લાકડાં જેવાનારા માત્ર તેડ ને ચોળા ખાતો હતો; તેવી જ રીતે બીજા અનેક ધનના સ્વામીઓ ધૂળમાં રગદોળાયા સાંભળ્યા છે, અનુભવ્યા છે, જોયા છે. પોંપી અને સીઝરના ઘાટ જોઈએ, ઓરંગઝેબનો રાજ્યસેના જોઈએ, હૈદરઅલી યા ટીપુ સુલતાનના કાવાદાવા જોઈએ તો સર્વ વાતનું એક જ પરિણામ આવતું જણાયે કે લક્ષ્મીપતિઓને અલક્ષ્મી-નિર્ધન કહેવા એ જ હકીકત વાસ્તવિક છે. વળી ધન વાપરવાથી જ વધે છે, દાટવાથી વધતું નથી, એટલું જ નહીં પણ ત્યાં ને ત્યાં ટકી રહેતું નથી. વસ્તુપાળ તેજ-પાળ ધોળકાથી શ્રી શત્રુંજય જતાં રસ્તે ધારનો ભય ઉત્પન્ન થતાં એક ખેતરમાં ધન દાટવા ગયા ત્યાં તેમને સાચો ધનનો કળશ-ચરુ પ્રાપ્ત થયો, જેનો વ્યય તેઓએ શ્રી સિદ્ધાચળ પર કર્યો; પણ એ પ્રસંગે તેજપાળની પતિવ્રતા સ્ત્રી અનુપમા દેવી ધનનું સ્વરૂપ બતાવે છે તે આ ગાથામાં કહેલી હકીકતને વાસ્તવિક બનાવે છે. ધનની ઉપર વાસના રહે તો મરણ પામીને તેના ઉપર સર્પ કે ઉઠર થઈ ચોકી કરવી પડે છે, વૃક્ષરૂપે તેના ઉપર મૂળ નાખીને રહેવું પડે છે; તે ઉપરાંત અનુબંધવમાં વહાણ પર ચઢી પરદેશ રખડવું પડે છે, સમરાંગણ-માં ઝુકાવવું પડે છે અને દેવગતિમાં વ્યંતરાદિક અધમ ભતિમાં અવતાર લઈ ધન પર ચોકી કરવી પડે છે-આવી રીતે સર્વત્ર એની મૂર્છા આ જીવને હેરાન કર્યા કરે છે. એની પ્રાપ્તિમાં દુઃખ છે, એના વ્યયમાં ઉપાધી છે, એના રક્ષણમાં ત્રાસ છે. આવી રીતે લક્ષ્મીની શુદ્ધ સ્થિતિ છે તે વિચારી મમતાનો ત્યાગ કરો અને સમતાને ધારણ કરો, તેનામાં રંગ જમાવો અને તેમાં લય પામો. લક્ષ્મી પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તેણે તેટલા માટે જરા પણ સુઝાણું થોડું નથી, કારણ તેના પતિઓ અનેક પ્રકારની ઉપાધિ જ ભોગવે છે, તે દેવયોગે પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તેનો શુભ વ્યય કરવો કે નેથી લાભ થાય

સમતા રતનાકરકી જાહ, અનુભવ ચંદ સુખાહ;

કાલકૂટ તજી *ભાવમે શ્રેણી, આપ અમૃત લે આહ. માધો માઈં ૩

“સમતા રતની ખાણ-સમુદ્રની દીકરી છે, અને અનુભવરૂપ ચંદ્રમાં તેનો ભાઈ થાય છે. કાલકૂટ વિષને વર્ણને શુભ પરિણામની ધારણ અમૃત તે પોતે લઈ આવી છે.”

ભાવ-મત્સ્ય પુરાણમાં એવી કથા છે કે-દેવતાઓએ ચેરપર્વતનો મંથન હંડ અને વાસુકી સર્પનું દોરડું બનાવી રત્નો શોધવા માટે સમુદ્ર જે રત્નાકર-રત્નની ખાણ કહેવાય છે તેનું મંથન કર્યું અને તેમાંથી ચૌદ રત્નો બહાર કાઢ્યાં, જેનાં નામો નીચેના શ્લોક-માં બતાવ્યાં છે.

* ‘ભાવમે’ ને બદલે બંને પ્રતમાં ‘ભવમે’ એ પાઠ છે.

૩ રતનાકર=રત્નાકર, સમુદ્ર. નાઇ=દીકરી. ચંદ=ચંદ્ર, ચંદ્રમા. સુભાષિ=સારો ભાઈ, બંધુ. કાલકૂટ=અતિશય આકરું ઝેર. ભાવમે શ્રેણી=શુભ પરિણામની ધારા. આપ=પોતે જ. લે આદિલપ આવી.

તથા ચાર મુખવાળા બ્રહ્મા તેનાથી સમતા બહુ ડરી ગઈ છે. મતલબ તેઓનાં હૃદય નેત્ર, પગ અને ચાર મુખ ભેદ અસ્વાભાવિક રૂપ દેખી સમતા તેઓ પાસે જતી નથી અને તેથી તેઓમાં સમતા આવતી પણ નથી. તેથી છેવટે પુરુષોત્તમ નાયક વિધ્યુદેવે તેના પર ગ્રેમ લાવી તેને પોતાને ગળે વળગાડી. એટલે કે સમતાને તેઓએ અંગીકાર કરી. રમેશુષ્ણ અને તમેશુષ્ણ હોય ત્યાં સમતાને સ્થાન મળતું નથી, તેની હયાતી સત્વશુષ્ણમાં જ છે અને વિધ્યુ સત્વશુષ્ણ જતાવનારા છે; તેથી ઇદ્ર, શેષ કે બ્રહ્મા પાસે સમતા જતી નથી પણ વિધ્યુ પાસે જાય છે એમ કહેવામાં તે સત્વશુષ્ણાવલંબી છે એમ કહેવાનો આશય હોય એવી માન્યતા રહે છે.

લક્ષ્મીની દંતકથામાં તે ઇદ્ર અને શેષનાગથી ડરી ગઈ અને છેવટે વિધ્યુદેવે તેને પોતાને ગળે વળગાડી એવી હૃદીકૃત ભાષુવામાં આવી નથી, તેથી દંતકથા અનુસાર આ ગાથાનો અર્થ બરાબર ભેઠો નથી. તે સંબંધી વિશેષ તપાસ કરવામાં આવે છે. કદાચ સમુદ્રમંથનની કથા સાથે શેષ, ઇદ્ર, બ્રહ્મા વિગેરેને સંબંધ હોય અને તેને અંગે આ ગાથામાં કાંઈ ભાવ દાખલ કર્યો હોય તો તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

કપાયનાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર મુખ છે એટલે એ ચાર આકારમાં જો દર્શન આપે છે અને તેને હૃદયરો પગ છે, મતલબ તે અનેક રીતે પ્રવેશ કરે છે, તેમ જ તેની આંખો પણ હૃદયરો છે, કારણ કે તે દરેક વસ્તુને જૂદા જૂદા આકારમાં દેખે છે; એવા કપાયોથી સમતા બહુ ડરી ગઈ છે, કારણ કે તેઓ હોય ત્યાં એ રહી શકતી નથી. તેથી છેવટે ત્યારે આનંદધન સમૂહ પુરુષોત્તમ નાયક શ્રી જિનેશ્વર દેવને શરણે ગઈ ત્યારે તેઓએ તેને હિત કરનારી ભાષીને પોતાને ગળે વળગાડી, મતલબ તેની સાથે દૃઢ આર્થિક ગન કર્યું અને તેથી કપાયો તરફથી સમતાને જે પીડા થતી હતી તે દૂર થઈ. પુરુષોત્તમ પણ પ્રાપ્ત કરવા સમતાની ખાસ જરૂર હોવાથી પુરુષોત્તમ નાયકે જેમ લક્ષ્મીને પોતાને ગળે વળગાડી તેમ તમારે પણ તેની સાથે ગ્રેમ જમાવવાની જરૂર છે—આ અર્થ પણ અંધબેસતો આવે છે.

અથવા ચતુરાનન—આરે મુખે દેશના દેતા શ્રી જિનેશ્વરથી સમતા બહુ ડરી ગઈ અને સમતાને તે શ્રી પુરુષોત્તમ નાયક પ્રભુએ ગ્રેમ કરી ગળે વળગાડી—આ અર્થ કરવામાં લોચન ચરણ સહસ્ર શબ્દ તદ્દન રહી જાય છે અને પ્રક્રમજંગ થાય છે.

કહેવાની મતલબ એક જ જણાય છે કે—સાધુ જાણ્યો ! આ સમતા કે જેની સોજતમાં પડી તમે તમારું આત્મધન ગુમાવો છો તે તો સર્વ પ્રકારે તમને નુકશાન કરનારી છે, એનાથી તમારો એક પણ અર્થ સરવાળો નથી અને સમતા તમને મોતનાં મુખ નજીક લાવી આપે તેવી છે; તેથી તેના અંધધમાં આ પદમાં જે જે કારણો જતાયાં છે તે વિચારી તમારી પરિણતિ સુધારો, તમારા પ્રત્યેક કાર્યમાં સમતા લાવો અને પછી છેવટે

સ્થૂળ કાર્યો તરફ જ સમતા લાવે, મતલબ એ સંસારદશા છોડી દઇ, એના ઉપર સમતા લાવી, સાધકદશાને માર્ગે ચઢી જાયો અને જેમ અને તેમ આત્મગુણ પ્રકટ કરવાના વિશાળ માર્ગમાં નિરંતર આગળ વધો; ત્યાં પણ તમને મમતા તરફથી વારંવાર પશ્ચાત્ અપકર્ષણ થયા કરશે પણ એના પ્રેમની અદ્વિતતા અને તેનાં ભયંકર પરિણામો વારંવાર વિચારી તેને વિસરી જાયો, તેના તરફ તિસ્કાર ગતાવે અને તેનો દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક ત્યાગ કરે એટલે તે તમને કાંઈ કરી શકશે નહીં.

૫૬ એકત્રીસમું*

શ્રીરાગ.*

કિત જાનમતે હો પ્રાણનાથ, ફત આય નિહારો ઘરકો સાથ. કિત૦ ૧

“કોઈ જાણકારના મત પ્રમાણે હે સ્વામી ! અહીં આવીને આપનો નિજ પરિવાર જુઓ.”

×સાવ—પ્રથમ પંક્તિ અશુદ્ધ હોય તેમ જણાય છે, તેને જદલે ‘ઉત કહાં જત હો પ્રાણનાથ’ એમ પાઠ હોય તો અર્થ જરાજર ગેસતો આવે છે. પરંતુ મૂળ પાઠમાં આવે દેરકાર કરવાનો સંશોધનકાર અને વિવેચનકારનો અધિકાર નથી. આ પાઠ પ્રમાણે સુમતિ ચેતનજીને કહે છે કે—હે મારા નાથ ! તમે ક્યા જાયો છો ? હે પતિ ! તમે એક વાર અહીં આવી તમારો પોતાનો પરિવાર—સગા સનેહીઓ, સંબંધીઓ, મિત્રો વગેરે છે તેને જુઓ તો ખરા. ચેતનજીને પોતાનું ઘર છોડીને પારકા મંદિરે (વિભાવદશામાં) રખડવાની દેવ પહેલી છે અને ત્યાં જઈ માયા, મમતા સાથે વિલાસ કરવામાં તેને આનંદ આવે છે. એ માયા, મમતા કેવી રીતે વંચક શક સંચક અને ખોટા ખત ખતવનારી છે, તે આપણે નવમા પદમાં વિસ્તારથી જોઈ ગયા છીએ અને તેમા એમ પણ જોયું છે કે—મમતા દરેક પ્રકારે ચેતનનું અહિત કરનારી છે અને સમતા સિવાય કોઈ પણ તેનું હિત કરનાર નથી, છતાં ચેતનજી તો માયા, મમતાના ઉપર ઉપરના રાગથી લલચાઈ જઈ તેના મંદિરે વિભાવદશામાં પડ્યા રહે છે એટલું જ નહિ પણ પોતાની શુદ્ધ પતિવ્રતા સાધવી સુમતિ- (સ્વભાવદશા)ની સાથે વાત પણ કરતા નથી, તેની દરકાર પણ કરતા નથી અને પારકા મંદિરે રખડવાની દેવને લીધે પોતાના બીજા સગાસંબંધીઓ જેવા કે ક્ષમા, માર્દવ, આજ્ઞવ, સત્ય, શૌચ આદિ ધર્મબંધુઓ તેને પણ વિસરી ગયા છે અને તેઓની સાથે

* ચાલતા રાગમાં એ ‘આઈ સુંદર નાર કર કર શૃંગાર’ના લયમાં ચાલશે.

૧ કિત=કોઈ જાનમતે=જાણકારના મત પ્રમાણે પ્રાણનાથ=સ્વામી ધત=અહીં આય=આવીને નિહારો=જુઓ. ઘરકો=પોતાનો, નિજ. સાથ=પરિવાર

× આ આપું ૫૬ અશુદ્ધ છે તેમ જ તેના પર ઠગો બિલકુલ નથી તેથી અર્થ કરવામાં થયેા આધાર આગળ પાછળના સંબંધ ઉપર રાખ્યો છે

ઓળખાણ પણ રાખતા નથી. માયા, મમતા તેને એવું મંદિરપાન કરાવે છે કે તેના ચેતનાં ચેતનજી સ્વભાવને યાદ પણ કરતા નથી. બાર વરસ સુધી કોશાને ઘરે રહેતી વખતે સ્વદ્વીભદ્રને પોતાનાં સગાં કે સંબંધીઓ યાદ પણ આવ્યાં નહોતાં અને તેઓની સાથે વાત કરવાની પણ તેને ઈચ્છા થઈ નહોતી; તેવી રીતે ચેતનજી હાલ તો માયા, મમતા સાથે એવા દૃઢ આસક્ત થઈ ગયા છે કે પોતાના પરિવાર સામે દૃષ્ટિ પણ કરતા નથી. આવે વખતે સમતા-ચેતનજીની પત્ની જરા પ્રસંગ લઈને તેને પોતાના ઘરનું અને વેશ્યા-મંદિરનું સ્વરૂપ તેના યથાસ્થિત આકારમાં બતાવી આપે છે. ચેતનજીએ તે રાજપુત્રીથી સાંભળ્યું કે સાંભળતી વખત પણ કાન આડા હાથ ધર્યાં તે માલૂમ નથી પણ અર્ધાં મનથી સાંભળ્યું હશે એમ જણાય છે. એ હકીકત ચેતનજીને પોતાને પૂછવાથી જ જણાઈ આવશે.

અહીં તો કોઈ વખત મહાપ્રયાસે અથવા અનાયાસે સુમતિને મંદિરે ચેતનજી આવી ચઢ્યા હશે તેને ભેઈ સમતા ચેતનજીના મનની જરા કામારોળ સ્થિતિનો લાભ લઈ કહે છે તે નોંધી રાખ્યું છે. “હે નાથ ! મારા પતિ ! તમે ત્યાં ક્યાં જાઓ છો ? તમે મારી સામું જોતા નથી એ તો આપને યોગ્ય લાગતું હશે, પણ આ તમારા પરિવાર છે તેને તો જુઓ. મારી સામું ન જુઓ તો ખેર, પરંતુ આ તમારા પરિવાર સામું ભેઈને પણ આ મંદિરે પધારો. તમે જ્યાં ભટકો છો ત્યાંની વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે તે જરા આપને કહું છું તે સાંભળો.”

મૂળ પાઠ ઉપર આપ્યો છે તે સર્વ પ્રતોમાં છે, તેથી તે પ્રમાણે અર્થ કરવા થત કરવો ભેઈએ. તેના બે અર્થ થઈ શકે છે. એક અર્થ તો ‘જાણકારના મતે તમે તમારા પરિવાર જુઓ, તમે હાલ તો વિષય કપાય પ્રમાદને જ તમારા પરિવાર તરીકે જાણો છો અને તેઓના જ સંબંધમાં રાજી રહો છો, પણ તે અયુક્ત છે; કારણ કે જોને તમે તમારા પરિવાર સમજો છો તે અજ્ઞાનતાને લીધે છે. જ્ઞાની અથવા સર્વજ્ઞના મત પ્રમાણે અથવા દાદા માણસોના મન પ્રમાણે આપનો પરિવાર કયો છે તે આપ વિચારી જુઓ.’ એમ થાય છે અને બીજો અર્થ એમ થાય કે-હે પ્રાણનાથ ! તમે ક્યાં જઈને નમો છો તે તો વિચારો, તમે અહીં આવીને તમારા ઘરનો-સાથ પરિવાર કયો છે તેનું અવલોકન કરો. તમે હાલ જેને પૂજ્ય ધારીને નમો છો તેની આંતરિક સ્થિતિ શું છે, તેનું વસ્તુસ્વરૂપ શું છે તે જરા વિચારો, જુઓ, તપાસો અને પછી તમને શોગ્ય લાગે તે કરો. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં ‘કિં ના નમને’ એવું પદ્યછેદ થાય છે, પણ તે અર્થ સંબંધને અનુરૂપ નથી. અત્ર તો સ્વસ્વરૂપની વિરુદ્ધતા જણાવવી છે તેથી આ અર્થ યોગ્ય નથી.

દ્વે સુમતિના મંદિરમાં (સ્વભાવદશામાં) શું છે અને મમતાના ઘરમાં (નિભાવદશામાં) શું છે તેની ચરખામણી કરનાં સુમતિ આગળ ચલાવે છે અને ચેતનજી તેની અનુચ્છા બિન્ના બિન્ના આંખે છે.

ઉત માયા કાયા કચન જાત, *યદુ જડ તુમ ચેતન જગવિસ્થાત;

ઉત કરમ ભરમ વિષવેલિ સંગ, દૃત પરમ નરમ મતિ મેલિ રંગ. કિત૦ ૨

“ ત્યાં માયા અને શરીર કઈ જાતિનાં છે ? તે સર્વ જડ અચેતન છે અને તમે ચેતન છો એ પ્રસિદ્ધ હકીકત છે. (વળી) ત્યાં કર્મનાં ભ્રમરૂપ વિષવેલડીનો સંગ છે અને એથી પરમ નરમ બુદ્ધિનાં એકત્રિત થવારૂપ રંગ છે. ”

ભાવ—મારા નાથ ! તમે વિભાવદશામાં ભગ્યા કરો છો પણ ત્યાં તો માયા, મમતા અને શારીરિક વાર્તા જ તમને પ્રાપ્ત થશે. છળકપટ કરી આત્મવચ્ચના કરવી, મારું મારું કરી સંસારને ચાટ્યા કરવો અને શરીરની શુશ્રૂષા કરી તેને પાળવું, પોષવું અને તેને માટે સંજ્ઞાબંધ ઉપાધિઓ કરવી એ સર્વ આપને વિભાવદશામાં પ્રાપ્ત થશે. ત્યાં માયા, મમતા આપની સ્ત્રીઓ થવા આવશે, પરંતુ તે બંને કઈ જાતિની છે તેનો તો આપ વિચાર કરો. લગ્નસંબંધ કરતી વખત સ્ત્રીની જ્ઞાનહાની અને કુળ વિગેરે ખાસ જોવામાં આવે છે. હલકા કુળની સ્ત્રી સાથે લગ્ન થઈ બધાં તો આખો ભવ બગડે છે એ જાણીતી વાત છે. સંસારમાં રહેવાનું હોય અને સ્ત્રી તરફની પ્રતિકૂળતા હોય તો આખું જીવન ધૂળધાણી બને છે એ વિષય પર વધારે લખવાની જરૂર રહેતી નથી, દરરોજના સામાન્ય અનુભવનો તે વિષય છે. લગ્નસંબંધ કરતી વખતે આપણે કન્યાની જાતિ વિગેરે જોઈએ છીએ તેમ જ યુરોપ, અમેરિકામાં પણ સરળી પંક્તિ જોવામાં આવે છે, પણ આ તમારા માયા, મમતાના સંબંધમાં તો તદ્દન વિપરીત જાતિનો સંબંધ છે. તે અચેતન-પૌદ્ગલિક-જડ છે અને તમે ચેતનસ્વરૂપ આત્મા છો, એ વાર્તા સર્વ જાણે છે, જગતભરે પ્રસિદ્ધ હકીકત છે. અથવા માયા મમતા જડ-અજ્ઞાન છે અને તમે વ્યક્ત અવ્યક્તરૂપે અનંત જ્ઞાનના ધારણ કરનારા છો, ત્યારે આવી મૂર્ખ સ્ત્રીઓ સાથેના સંબંધથી તમારી ભવિષ્યની પરવ્યા પછીની જિંદગી કેમ જશે તેનો જરા વિચાર કરો. મૂર્ખ સાથે સંબંધ કરી તમારે તમારો ભવ બગાડવો હોય તો તમારી ઇચ્છા, બાકી સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે-તમારો અને માયા, મમતાનો સંબંધ જો કે ઘણા કાળનો છે પણ તે તમારા કુળને અનુરૂપ નથી.

વળી હું મારા પતિ ! એ વિભાવદશામાં કર્મનો બધા થાય છે અને થવાનો છે. જેટલો કાળ વિભાવદશામાં રહેવાનું થશે તેટલો કાળ નવીન અશુભ કર્મબંધ કરી ચેતનજી મારે થતા જવાના છે એમાં જરા પણ સંદેહ નથી, કારણ કે વિભાવદશામાં કર્મનો આકર્ષ ખૂબ થાય છે, તેથી તે દશામાં અનેક નિષીડ કર્મ બંધાતાં જશે અને પછી તમને

* ‘યદુ’ ને બદલે ઉમે-ઉર્ધ્વ એવો પાઠાતર છે. અર્થ એક જ છે

૨ ઉત=હા કાયા=શરીર કચન=કઈ જાત=જાતિનાં છે યદુ=તે સર્વ. જડ=અચેતન, પૌદ્ગલિક. જગવિસ્થાત=પ્રસિદ્ધ હકીકત છે. કરમ=કર્મ, ભરમ=ભ્રમ, વિષવેલિ=ઝેરી વેપડીનો. પરમ=ઉત્કૃષ્ટ નરમ=નમ્ર. મેલિ=એકત્રિત.

એટલા બધા ભૂલાવામાં નાખી દેશે અને અત્યાર સુધીમાં નાખી દીધેલા પણ છે કે વિભાવદશા કંઈ અને સ્વભાવદશા કંઈ તેનું પણ તમને જ્ઞાન રહેશે નહિ અને તેથી એવા ભ્રમમાં પડી જશો કે વિભાવદશાને જ સ્વભાવદશા માની લેશો વળી આ એક જ પ્રકારનો ભ્રમ નહિ પણ તેને યોગે તે દશામાં ણીજ પણ અનેક પ્રકારના ભ્રમે તમને થશે જ્યાં સુખ મળવાની સ્વપ્ને પણ આશા નહિ હોય ત્યાં સુખ શોધો, અથવા અમુક કાર્યમાં સુખ હશે કે નહિ તેનો અવ્યવસ્થિત વિચાર કરશો અરે ! વાસ્તવિક સુખ શું છે અને કયા છે અને કેમ મળે તેનો તમને વિચાર આવતો પણ અટકી જશે અને આવા અનેક ભ્રમમાં તમે અવ્યવસ્થિતપણે ઘસડાયા કરશો આ ઉપરાંત વળી વિભાવદશામાં તમને વિષયપિપાસારૂપ વિષવેલડીનો સંગ થશે વેલડીનો સ્વભાવ છે કે તે નિરતર વૃદ્ધિ પામ્યા કરે અને ઊંચી ચઢી તેના આશ્રિતને ચોતરફથી એવી વીંટી લે કે પછી આશ્રય પોતે ત્યાથી-તેનાથી દૂર ખસી શકે જ નહિ વિષયો લોગવવાની ઇચ્છારૂપ આવી વિષવેલડી જે તમને ભ્રમને લીધે અમૃતવેલડી લાગતી હશે તે તમને ચોતરફથી ઘેરી લઈ કોઈ પણ બાબતુ જવા દેશે નહિ અને આખો વખત તમને પોતાના કળજમાં રાખી મૂકશે

આવી રીતે વિભાવદશામાં કર્મભ્રમ અને વિષવેલડીનો સંગ થ છે અને તે પ્રત્યેક તમને અનેક પ્રકારના ત્રાસ ઉપજાવનારા છે, તમને રખડાવનારા છે, તમારી સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ પર મજબૂત કાબૂ મેળવી તમારી નિષ્ક્રિયશક્તિ, તુલનાશક્તિ અને ન્યાયસુદ્ધિને ઉથલાવી નાખનારા છે, અને અહીં સ્વભાવદશામાં પરમ નરમ મતિ જે હુ-સમતા તેની સાથે એકત્ર રંગ બને તેમ છે સમતા મહાઉત્કૃષ્ટ નર સ્વભાવની છે, એ તો તેના નામ ઉપરથી જ જણાય છે અને વળી તેની સાથે જ્યારે પ્રેમ થાય ત્યારે તે એવો રંગ જમાવે છે કે એમાં દ્વિધા જાવ રહેતો જ નથી અને મનમાં જરા પણ ભ્રમ કે શોક થતો નથી આની રીતે વિભાવદશામાં અને સ્વભાવદશામાં શું છે તે બતાવી સમતા ચેતનજીને એક વાર વધારે વિસ્મૃતિ કરે છે કે-હે નાથ ! તમે આપણે મઠિરે પધારી આપણો પરિવાર કેવો છે તે જરા અવલોકન કરી જુઓ, આપે માયા મમતા સાથે સંગ કરી જોયો છે, હવે જરા થોડો વખત એ જડ સંગ મૂકી તમારી ખાનદાની અને ઉચ્ચ કુલને યોગ્ય મારો સંગ કરો અને પછી તેનું પરિણામ તપાસો.

ચેતનજીને ગળે એ હકીકત બરાબર ઉતરે તેટલા મારે સમતા હજુ પણ એ જ મુદ્દા પર સવિશેષપણે તેમનું ધ્યાન જોવું છે

उत काम कष्ट मद मोह मान, इत कैवल अनुभव अमृत पान;

आली कहे समता उत दुःख अनंत, इत *खेलहु आनंदघन वसंत. कित० रे

* જેવડું જાતે ખેલે' એવો પાઠાતર બી મા ની છુકમાં છે

૩ મામ-નાના પ્રમાણની ઇ-પા કપટ=છાટ મત્=આ પ્રમાણ અદ કરે. મોહ=અજ્ઞાન માન=અભિમાન આલી=સખી અનત=હેઠા નમરુ. જેવડું=ખેલે છે, રમે છે વસત=વસતોત્સવ

“ત્યાં (વિભાવદશામાં) નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓ, છળકપટ, આઠ મદ, અજ્ઞાન અને અભિમાન છે અને અહીં (સ્વભાવદશામાં) માત્ર કેવળ આત્મસ્વરૂપના બોધરૂપ અમૃતનું પાન કરવાનું છે. સખી કહે છે કે-હો બહેન સમતા ! ત્યાં પાર વગરનું દુઃખ છે અને અહીં આનંદરાશિ ભગવાન વસંતોત્સવ ખેલે છે. ”

ભાવ-વિભાવદશામાં અને સ્વભાવદશામાં પાન કરવાનું હોય છે પણ બન્ને પીણામાં તફાવત બહુ છે. એકમાં વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓ થાય છે, મને આ વસ્તુ મળે, તે મળે એવી કામના વારંવાર થયા કરે છે, વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં તેને માટે એવી દૃઢ ઇચ્છા રહે છે કે જાણે તે વગર આલી શકશે નહિ, વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પછી તે પરનેા રાગ થોડા વખતમાં ઉતરી જાય છે, તે પૌદ્ગલિક સર્વ વસ્તુઓ માટે અવલોકન કરી જોનારને જણાય તેમ છે; વળી એ દશામાં અનેક પ્રકારના છળ, કપટ, છેતરપીંડી, દંભ કરવા પડે છે, ખોટાં રૂપ અને મુખાકૃતિ ધારણ કરવાં પડે છે અને મનના વિચારો, ભાષાનાં વચનો અને કાયાની પ્રવૃત્તિમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ અનુભવવો પડે છે; વળી એ દશામાં જાતિ, લાભ, કુળ, ઐશ્વર્ય, તપ, વિદ્યા, બળ અને ધનના મદ થાય છે; તેમજ ત્યાં અજ્ઞાનનું એટલું બધું જોર રહે છે કે તેથી વિવેકચક્ષુ કદિ ઉઘડતાં જ નથી અને વળી ત્યાં અભિમાન પણ વારંવાર થયા કરે છે. આવી રીતે વિભાવદશામાં વિષય કષાયની પરિણતિ પ્રગળાવેલું વર્તે છે અથવા પડરિપુ આ જીવ ઉપર વારંવાર વિજય મેળવી પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરે છે, તેથી તેને વિભાવદશામાં આવી કિલ્લ પરિણતિના રસનું પાન થાય છે અને તેના કેદ થયે છે. પછી જેમ ભર્તૃહરી કહે છે તેમ—

આદિત્યસ્ય ગતાગતૈરદ્વરહ. સંક્ષીયતે જીવિતં, ઘ્યાપારૈર્વદુર્કાર્યમારણુભિઃ કાલો ન વિશાયતે ।
વૃદ્ધા જન્મજરાવિપત્તિમરણં ત્રાસઃ નોત્પદ્યતે, પીત્વા મોહમયીં પ્રમાદમદિરામુન્મત્તમૂતં જગત્ ॥

‘સૂર્યનો ઉદય થાય છે અને અસ્ત થાય છે, તેમ તેની સાથે જીવનનો ક્ષય થતો જાય છે, કામધંધાની ધમાલમાં કાળ પસાર થતો જાય છે તે જણાતું નથી અને જન્મ, મરણ, વૃદ્ધાવસ્થા અને વિપત્તિ ભેદને મનમાં ત્રાસ પણ થતો નથી, ખરેખર મોહરૂપ પ્રમાદમદિશ પીને આ દુનિયા ગાંડી થઈ ગઈ છે.’

આવી રીતે અજ્ઞાનના કેદમાં આ પ્રાણી ગમે તેવું વર્તન કરે છે, ગમે તેવું બોલે છે અને ગમે ત્યાં રાગે છે એના કાર્યમાં એક તત્ત્વ દેખાશે નહિ, એના વિચારમાં એકસરખા-પણું પ્રાપ્ત થશે નહિ, એના વર્તનમાં એક નિયમ દેખાશે નહિ. મદિરા-કેદથી મત્ત થયેલો મૂર્ખ જેમ અસ્તવ્યસ્તપણામાં હાતા ખાય એમ જરાકમાં એને અભિમાનના શિખર પર ચડેલો જોશે અને જરાકમાં એને તરકટ-છળ-પ્રપંચ કરતો જોશે, જરાકમાં એ વિષયની ઇચ્છા કરશે અને જરાકમાં પોતાની નાની વાતની ઝેટી બાકી મારવા મંડી જશે. વળી કોઈ

વાર વૈરાગ્યની વાતો ઉપર ઉપરથી કરવા લાગ્યો તો કોઈ વાર કામકથા, રાજકથા, દેશ-કથામાં એકરંગી થઈ જાયો. આવી રીતે ઢંગધડા વગરનું તેનું વર્તન એક મદિરા પીધેલ માણસની સાથે જ સરખાવી શકાય તેમ છે. વિભાવદશામાં આવી રીતે કામ, કષ્ટ, મદ, મોહ, માનનું પાન કરવાનું છે.

અને હે નાથ ! આ સ્વભાવદશામાં તો માત્ર યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાનના યોગરૂપ અનુભવ-અમૃતનું જ પાન કરવાનું છે, એમાં વસ્તુસ્વરૂપને તેના યથાર્થ આકારમાં ખતાવી તેને તદ્દરૂપે ઓળખાવી દેવું અને તે વિચારમાં આ જીવને મગ્ન રાખવો એ અનુભવજ્ઞાન છે. તેમાં જેમ જેમ વિશેષ મગ્નતા થતી જાય છે તેમ તેમ તેની ખીકાશ વધતી જાય છે અને તેના પાનમાં અધિક અધિક આનંદ થતો જાય છે. વિભાવદશામાં અજ્ઞાનતાનું જોર છે અને સ્વભાવદશામાં અનુભવઅમૃતનું પાન છે.

સમતા કહે છે કે-હે સુમતિ ! વળી તે વિભાવદશામાં પાર વગરનું દુઃખ છે. ત્યાં કર્મનો બંધ એટલો થાય છે કે તેને પરિણામે મહાદુઃખ સહન કરવાં પડે છે અને તે ભોગવતી વખતે વળી નવીન કર્મબંધ થાય છે અને એમ તેની ઉત્તરોત્તર શ્રેણી એટલી લાંબી લાંબી ચાલ્યા કરે છે કે તેનો છેડો આવતો નથી. જ્યાં કામમદ અને મોહનું જોર હોય, જેમાં અજ્ઞાનનું આચ્છાદન થઈ ગયેલ હોય ત્યાં પછી દુઃખનો છેડો કઈ રીતે આવી શકે એ સમજાય તેવું છે. મતલબ વિભાવદશામાં દુઃખની પરંપરા ચાલ્યા જ કરે છે અને હે સખિ ! અહિં તો આનંદરાશિ ભગવાન ચોતે વસંતોત્સવ ખેલે છે. જેમ વસંત ઋતુમાં વિલાસી લોકો ફાગ હોરી ગાય છે, અખીલ શુભાલ ઉડાવે છે અને બીજા અનેક પ્રકારના આનંદ કરે છે, તેમ સ્વભાવદશામાં આનંદસમૂહ ભગવાન ચોતે જ આનંદમાં ઉતરી પડે છે, એટલે પછી ત્યાં દુઃખનું તો નામ જ રહેતું નથી. આવી રીતે સ્વભાવદશામાં અને વિભાવદશામાં શું શું છે તે હે ચેતનજી ! તમે વિચારો.

નિજ સ્વરૂપે શાંત રસનું અથવા સુમતિનું સ્વરૂપ હે ચેતનજી ! તમે આવી રીતે વિચારો, તમારા પરિવારને જુઓ, આ જ યોગી શ્રીઆનંદધન મહારાજ શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે-

આપણો ચેતન ભાવ ને, એક ચેતનાધાર રે,
અવર સતી સ્થાય સંયોગથી, એક નિજ પરિકર સાર રે,
શાંતિનિજ એક મુગ ચિન્તિત.

મારો આત્મા જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવવંત છે, તે એક અદ્વિતીય સ્વરૂપમયી ચેતનાને આધારે આધ્યક્ષ કરી રહ્યો છે, એટલે કે ચેતનાને આધારે આત્મા આધેય છે અને એ ચેતના સિવાયનો બીજો સર્વ સાધ ને પુદ્ગલ સંબંધી શરીર પુણ્ય પાપ મુખ દુઃખાદિ સર્વ છે તે સંયોગજન્ય છે. જ્ઞાનાદિક ગુણ સમવાય-લોહલોહ સંબંધે છે અને રાગ, દ્રેષ,

ક્રોધ, ઇચ્છા વિગેરે આરોપિત ધર્મ છે પણ આત્મસ્વભાવ નથી. એવી રીતે અગાઉની ગાથામાં કહેલા અને તે ઉપરાંત ખતિ, મદન, અજ્ઞાન, શમ ઇત્યાદિને તારો પોતાનો પરિવાર તું જાણુ.’

આવી રીતે પોતાના પરિવારને ઝોળખી લેવો એ ખરેખરું કાર્ય છે, એને વિશેષ પ્રકારે ઝોળખવા માટે શ્રીઆનંદધનજીનું બનાવેલું શ્રી શાંતિનાથજીનું આખું સ્તવન મનન કરીને વાંચવું, વિસ્તારભયથી અત્ર તે દાખલ કર્યું નથી. તે સ્તવનથી બરાબર સમજાશે કે પોતાનો પરિવાર કયો છે અને તેનો અને ચેતનજીનો સંબંધ કેવો છે. એ સ્તવનમાં જ્યારે ‘અહો અહો હું સુજને કહું, નમો સુજ નમો સુજ રે’ એ હકીકત કહે છે ત્યારે આંખમાં હુણંત્રુ આવી જાય છે, કારણ કે ચેતનજીને વિચાર કરતાં કરતાં એવા પરમાત્મ-ભાવનો મેળાપ થઈ જાય છે કે અપરિમિત દાન આપનાર પોતાની જ ભેટ કરાવી આપે છે. પોતાના આત્માને આવી રીતે નમવાનું કહેવાનો જે અભિનવ વિચાર અત્રે જતાવ્યો છે તે ઉત્કૃષ્ટ સાધ્ય દશામાં રમણતા અને સુમતિનો સંગ જતાવે છે. એટલા માટે હે ચેતનજી ! તમારે તમારી જાતને નમવા યોગ્ય કરવી હોય તો તમારા પોતાના પરિવારને મળો જાઓ, તેને આદરો, તેની સાથે રમણ કરો, તેઓ સાથે ખેલ ખેડો અને તદ્દરૂપ થઈ જાઓ અને કુલટાઓનો સંગ છોડી દો, તેઓની વાત મૂકી દો, તેઓની છાયામાં જવાનો ખ્યાલ પણ છોડી દો અને તેઓ સંબંધી કથા, વાર્તા, વિચાર, પૃચ્છા કે કથપનાનો પણ ત્યાગ કરો.

સુમતિ એટલે શુભ ક્રિયા કરવાની રુચિરૂપ પરિણતિ-તે બારમા શુભસ્થાનક સુધી હોય છે. ત્યાર પછી શુભસ્થાનકમારોહમાં સમતા બરાબર પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી પ્રવૃત્તિ કરાવનાર સુમતિની જરૂર રહેતી નથી. સુમતિ સંબંધી આ પદોમાં વારંવાર ઉદ્દેશ્ય આવે છે તે સંબંધી એક પદ પંન્યાસજી શ્રીગંધીરવિજયજીએ બનાવ્યું છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

રાગ વસંત

પિયકારીન કાહેકો મારી, રે દઈ મારે લાલ પિય.
લાગી બરી કપુ દહી ન રાગ હું, મુખમે મુખ દઈગી મારી. એ આલ
મુખદાયકે સ્વામી ન પારી, રે મુમતિ સંગ મદા. એ આદેખી
મેત્રી પ્રમોદ હી કરણા જમત હે, જગજીવન ભીતિ નીવારી રે. ૧
ન્યાય ચચારધ વચન વદત હે, દિત મિત મધુર ઉચારી રે. ૨
ન કિયો ન કરાયો નિજવ વદત હે, દત્ત અસન જલ વસતિ વિહારી રે. ૩
દેવ પશુ નર દામ તગત હે, ત્રિરંગુ જલ સંભારી રે. ૪
અનિમેષક ધર્મ સાધન હિ ધરત હે, સંચલ સર્વ નીવારી રે. ૫
રાગ દ્વેષ કપાય દરત હે, મહે રીત ઉખડ અવિકારી રે. ૬
યત્રી મુમતિ જિનવચન પીયત હે, કરે ગંભીર ભવોદ્ધ પારી રે. ૭

આવી સુમતિની સંગતિ કરવા, તે દ્વારા નિજ પરિવારને જોળખવા અને તદ્દ્વારા ગુણસ્થાન પર ક્રમે ક્રમે આરોહ કરી અઘ્યાબાધ સુખ પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ ભાવના રાખવી અને તે પશુ નિરંતર રાખવી, નહિ તો વિભાવદશાનું બેર એટલું બધું છે કે ગમે તે વખતે તે સુમતિ અને તેના પરિવારને હાંકી મૂકી તમારા ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય એવું સ્થાપન કરશે કે ઘણા વખત સુધી તમે સુમતિને યાદ પણ નહિ કરી શકો. હવે એ વિભાવદશામાં પડી ગયેલા ચેતનજી કેવા કઠોર થઈ ગયા છે તેને ઉદ્દેશીને આવતા પદમાં શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. તેનો આશય પતિને નિજ મંદિરે પધરાવી, નિજ પરિવારને જોળખાવી નિજરવરૂપ પ્રાપ્ત કરાવવાનો અને પરધર ભટકવાનું બંધ કરાવી કુલટાઓનો સંગ ઠોડાવવાનો છે.

લગભગ આ પદમાં બતાવ્યો છે તેને મળતો ભાવ બતાવનાર એક પદ શ્રીમદશો-વિજયજીએ રચ્યું છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

ચેતન મમતા છાંડ પરીરી, છાંડ પરીરી દૂર પરીરી; ચેતન
પર રમણીનું પ્રેમ ન કીજે, આદરી સમતા આપ વરીરી. ચેતન૦ ૧
મમતા મોહ અંટાલછી બેટી, સમતા સચમનૂષ કુંવરીરી;
મમતા સુખ દુર્ભંધ અસત્યે, સમતા સત્ય મુગંધી ભરીરી. ચેતન૦ ૨
મમતાસેં ભરતે દિન ભાવે, સમતા નહિ કોઈ સાથ ભરીરી;
મમતા હેતુ બાહુત હે દુઃખન, સમતા કે કોઈ ન પ્રચરિરી. ચેતન૦ ૩
મમતા છી દુર્ભસિ હે નઆલી, હાકિની જગત અનર્થ કરીરી;
સમતાછી મુખ મતિ હે આલી, જરકેપકાર ગુણે સમરીરી. ચેતન૦ ૪
મમતા પુત્ર -બાપે x કુલખપન, શોક વિયોગ મહાભત્તરીરી;
સમતા ગુણ હેવેગા કેવલ, રહે દિવ્ય નિરાન કુરીરી. ચેતન૦ ૫
સમતા મગ્ન રહે બે ચેતન, બે એ ધારે શિખ ખરીરી;
સુજસ વિલાસ લહેગા તેા છું, ચિદાનંદધન પદવી વરીરી. ચેતન૦ ૬

શ્રીઆનંદધનજી મહારાજનું પદ વાંચ્યા પછી આ પદના અર્થમાં તુરત જ પ્રવેશ કરી શકાય તેમ છે. ઉપદોકત પદમાં સમતા અને મમતાનો તક્ષવત બતાવી ખરે ભાવ ગળાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. બન્ને યોગના વિષય પર લખનારાઓ એક જ વિષયમાં કેવી જૂદી જૂદી શૈલી આદરે છે તે પશુ આ પદથી જણાઈ આવે છે. બંને મહાત્માઓના સંબંધમાં વિશેષ ઉલ્લેખ ઉપોદ્ધાતમાં બેવામાં આવશે. અત્ર જે ભાવ તેઓએ પ્રગટ કર્યો છે તે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. સમતા, મમતાના આલિભાવો અને સ્વભાવ તેમજ વિભાવદશાના આલિભાવોનું દર્શન કરી તેઓમાંથી કોનો આદર કરવો અને કોનો ત્યાગ કરવો તેનો-મતલબ હેય ઉપાદેયનો-નિશ્ચય કરવો. પ્રસ્તુત વિષય ઉપર દૃઢ નિશ્ચય કરી આત્મજીવનનો ઉપદેશો નિર્ણય કરવાનો આ અવસર ચૂકવા નેવો નથી.

૫૬ બંત્રીસમુ'

રાગ રાગેરી.

પીયા તુમ, નિહુર મમે કયું એસે. નિહુર૦
મેં તો મન વચ ક્રમ કરી રાડરી,
રાડરી રીત અનેસે. પીયા તુમ૦ ૧

“ હે પતિ ! તમે આવા કઠણ કેમ થઈ ગયા છો ? હું મન વચન કાયાએ કરી આપની છું અને તમારી રીતિ જ અહણ કરું છું. ”

ભાવ—આ શ્રી આનંદધનજીનું ૫૬ બહુ અર્થઘટનાવાળું અને નૂતન પ્રકારનું છે, એનો આશય સમજવો અતિ મુશ્કેલ છે. એના પર બે ટળા પણ મળી આવ્યા છે. તે અર્થ અને મારા શુરુ મહારાજે બતાવેલો અર્થ અત્ર કરવામાં આવ્યો છે અને તે સ્ફુટ કરવા વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તે વિચારવા વિનંતિ છે.

ઉપર્યુક્ત એકત્રીશમા પદમાં સુમતિ ચેતનજીને નિજ પરિવાર જોવાની વિશ્વસિ કરે છે અને તેની સાથે સ્વભાવદશામાં અને વિભાવદશામાં શું શું વસ્તુસ્થિતિ છે તેનું તેને દિગ્દર્શન કરાવે છે. એ સર્વનો આશય પતિ માયા, મમતાની સોબતમાં કુછંદે પડી ગયા છે તે માર્ગથી તેમને છૂટા પાડી શુદ્ધ ચેતનાના અતિ પવિત્ર માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરાવવાનો છે. ઉપરના પદમાં જે સ્વરૂપ બતાવ્યું તેથી પણ ચેતનજી સમજ્યા નહિ ત્યારે હવે કાંઈ વિનંતિરૂપે અને કાંઈક અતિ માયાળુપણે સુમતિ ચેતનજીને કહે છે અને તે વખતે તેની સખી શ્રદ્ધા પાસે ઊભી છે.

હે મારા નાથ ! તમે આવા કઠોર કેમ થયા છો ? મેં તમને આગળ મમતા, માયાનું કુટિલપણું બતાવ્યું, વિભાવદશાનું વિભાવપણું બતાવ્યું અને શુદ્ધ દશાનું મહત્ત્વ બતાવ્યું, છતાં તમે તો મારા સામું જોતાં પણ નથી ! ખરેખર ! મારા નાથ ! આપ આટલા બધા કઠોર શા કારણે થયા છો ? તમે મારી સામું તો જુઓ. હું તો મન વચન કાયાએ કરીને તમારી જ છું, હું મનમાં તમારું જ ધ્યાન કરું છું, વચનથી તમારો જ જાપ કરું છું અને મેં શરીર તમને જ અર્પણ કરી દીધું છે. હું તમારી સર્વ રીતિઓ અંગીકાર કરું છું, તમને જે વસ્તુઓ તત્ત્વતઃ હિતકારી હોય તેને હું અહણ કરું છું, તમારા પવિત્ર સંગાઓ સાથે જ સંગપણ રાખું છું અને શુદ્ધ દશામાં તમે જેવા પવિત્ર છો

૧ પીયા=પતિ નિહુર=કઠોર, સખત, બેશરમ ભયે=થવા. કયું=શામરે. એસે=એવા. મેં=હું. કમ=કાયા, શરીર. રાડરી=આપ સાહેબની, રાગની, તમારી રીત=રીતિ અનેસે=અહણ કરીશ અથવા અન એરી એટલે એવી નથી.

તેવી જ હું પવિત્ર છું. આવી આપની પરમ પવિત્ર સાધ્વી પતિપ્રાણા શ્રી તરફ આપ કોર કેમ થઈ ગયા છે ?

અથવા હું મન વચન કાયાએ કરીને આપ સાહેબની છું અને આપની રીત તેવી નથી, મતલબ હું આપના પાલવને પકડતી આવું છું અને આપ મારી દરકાર નહિ કરતાં મારાથી ઉલટી રીત ગ્રહણ કરી મારી સાચું પણ જોતા નથી. હે નાથ ! આપ આવા કંઈ હૃદયના શા માટે થયા છે ? આપને આ પ્રમાણે વર્તન ચલાવવું જો કંઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી. 'એક ખખી કેમ પ્રીતિ વરે પડે, ઉભય મિથ્યા હુને સંધી' એ વાત આપ જાણે છે. હું આપના તરફ આટલો બધો રાગ બતાવું અને આપ મારા તરફ બેદરકારી રાખો એ કંઈ રીતે યોગ્ય ગણાય તેનો આપ જરા વિચાર તો કરો. અને વળી આપ મને તુલકારી કંઈ સુસં પતિપ્રાણા શ્રીની સોબત કરતા હો તો તો તે વાત કંઈક પણ ઉચિત ગણાય, પણ આપ તો કુલદાઓનાં મંદિરમાં રખડ્યા કરો છો, જે કુલદાઓ તમારી રીતિ કદિ ગ્રહણ કરવાની નથી, જેમણે અત્યાર સુધી કદિ તેવી રીતિ ગ્રહણ કરી પણ નથી, તેવી શ્રીઓની સોબતમાં આપ પડ્યા છો, તેથી આપ મારી હકીકત તરફ જરા ધ્યાન આપો અને ત્યારે હું આપના પર અતુલ્ય પ્રેમ રાખું છું ત્યારે આપ તદ્દન બેચારમ ન થાઓ. આપને યોગજી આપીને આટલું કહું છું તે ખાતર પણ મને જોડ થાય છે, પણ હે નાથ ! હવે મારા મનમાં જે વિચાર થાય છે તે આપને જણાવી કેવા ઉચિત ધારીને જ આટલું કહું છું.

‘અનુભવ હમતો રાવરી દાસી’ એ તેરમા પદમાં આ વિચાર ઘણી પુખ્ત રીતે બતાવ્યો છે તે તરફ વાચકનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

ફૂલ ફૂલ *મવર કીસી માડેરી મરત ફું, નિવહે પ્રીત કયું પૈસે;

મેં તો ન્હીયુતેં ઈસી મીલિ જાલી, કુસુમ વાસસંગ જૈસે. પીયા તુમ ૨

“કૂલે કૂલે ભમરાની જેમ હું પ્રદક્ષિણા દઈ છું, પણ એવી રીતે પ્રીતિ કેમ નભાવવી ? હે સખિ ! હું તો પતિ સાથે એવી રીતે મળી છું કે જેવી રીતે કૂલ તેની વાસ સાથે (મળી ગયેલ હોય તેમ).”

ભાવ-વળી હે મારા નાથ ! ગુલાબ, ચંપા, મોગરો, માલતી કે એવાં એવાં બીજાં

* ભવરને બદલે કવચિત્ ‘ભમર’ શબ્દ જ કીસીને બદલે કીસી શબ્દ છે.

+ પીયુનેને બદલે કવચિત્ ‘પિયને’ શબ્દ છે.

૨ ભવર=મમર, ભમરો. કીસી=ની પેડે, ની જેમ. ભાડેરી=પ્રદક્ષિણા, ચક્રર. ભગત દુઃખમાં છું, નિવહે=નિર્વાહ કરવો, નિભાવવી ક્યુનું. જૈસે=એવી રીતે. પીયુને=પતિ સાથે. મીલિ=મળી મળ. આસી=સખી. વાસસંગ=તેની સંગથી સાથે જેસે=જેવી રીતે.

સુગંધી ફૂલની સુવાસથી આકર્ષાઈ ભમરો જેમ ફૂલની આસપાસ અને ચોતરફ ચક્કર લીધા કરે, જરામાં તેની ઉપર આવે, વળી એક બાબુમાં જાય, વળી બીજી બાબુમાં જાય, અને તેની પરના પ્રેમને લીધે તેના ફરતી પ્રદક્ષિણા કર્યા કરે, તેવી રીતે હું તો મારા નાથ પરના પ્રેમથી આકર્ષાઈ તેમના ફરતી, તેમની આબુબાબુ, તેમની ઉપર ચોતરફ કર્યા કરું છું, તેમના પ્રેમમાં મસ્ત થઈ તેઓશ્રીની ઓળખે ભઉં છું; અને આટલું કરતાં છતાં પણ પતિ તો મારી સામું જોતા પણ નથી. ત્યારે હવે મારે તે પ્રીતિનો નિભાવ કેવી રીતે કરવો ? આપણે ઉપર પડતા જઈએ અને પતિ લાત મારે, સામું પણ ન જીએ ત્યારે હવે પ્રીતિનો નિર્વાહ શી રીતે કરવો ? પ્રીતિના નિયમ પ્રમાણે જાનેનું મન હોય તો જ પ્રીતિ વધે છે, નહિ તો પ્રીતિ નમતી પણ નથી તો વધે તો કેવી રીતે ? એકપણી પ્રીતિ લાંબા વખત ચાલતી નથી એ સુપ્રસિદ્ધ નિયમ છે.

આટલી હકીકત સાંભળી શ્રદ્ધા સખી જે બાબુમાં ઊભી હતી તેણે સુમતિને કહ્યું કે-
 " સખિ ! તમે કહો છો કે ' રાવરી રીત અનેસે ' પણ અત્યાર સુધીમાં તમે તમારા પતિથી કાંઈ જૂદાઈ જણાવી હશે અને તેથી પતિ કદાચ રુદ્ધા હશે અને તમારા પર મન નહિ લગાવતા હોય. " શ્રદ્ધા સખીનાં આવાં વચન સાંભળી સુમતિ તેનો પ્રત્યુત્તર આપે છે. #

હે સખિ ! હું તો પતિ સાથે એવી મળી રહી છું કે જેવી રીતે ફૂલ-પુષ્પ તેની વાસ સાથે મળી ગયેલ હોય. ફૂલ અને તેની સુવાસ જેમ જૂદાં નથી, ઘટ અને ઘટલ જૂદાં નથી, અત્તર અને અત્તરની સુગંધી જેમ જૂદી નથી, તેમ હું સુમતિ મારા પતિ સાથે એકરૂપે મળી રહી છું. મારા મનમાં તેમના સંબંધી જ વિચાર આવે છે, મારાં વચનમાં તેમના ગુણાનુવાદ અને ગુણોત્કર્ષ આવે છે, મારું શરીર તેમને જ અર્પણ છે, મારામાં તેમના સિવાય અન્યનો સંકલ્પ પણ નથી. દુઃકામાં હું તો તેમનામય છું, તદ્દૃષ છું, તત્ત્વરૂપ છું. મેં કદિ પણ એમના તરફ ભિન્નભાવ બતાવ્યો નથી, મારી કદિ પણ તેમના તરફ અરુચિ થઈ નથી, મારું મન કદિ અન્ય પુરુષ તરફ ગચું પણ નથી. તેઓ ગમે તેવી કુલટાઓનાં ઘરે જાય, તેઓને બોલાવે, તેઓ સાથે વિલાસ કરે તેમ છતાં પણ મેં પતિ તરફ કદિ ઉપેક્ષા કરી નથી. તેઓ જ્યારે મારે મંદિરે પધારે છે ત્યારે તેઓની સાથે હું એકરૂપ થવા તૈયાર જ રહું છું, અત્યારે પણ તૈયાર છું અને ભવિષ્યમાં કદિ તેમનાથી વિપરીત થવાની નથી. આટલું બધું કરતાં છતાં પણ નાથ મારાથી તદ્દન વિરુદ્ધ વર્ત્યા કરે છે, મારી તરફ જરા પણ પ્રેમ દર્શાવતા નથી એનું કારણ શું હશે ? તે હે સખિ ! વિચાર કરવા યોગ્ય છે. હું તો સ્પષ્ટ રીતે કહું છું કે-મારો અને મારા પતિનો ફૂલ અને તેની વાસની પેઠે અલેદ છે, અને મારામાં કદિ દ્વિધાભાવ થવાનો નથી.

* આવી રીતે શ્રદ્ધા સાથે વાતચીત થાય છે એવો અર્થ કરવો જ યુક્ત થશે. કારણ પ્રથમ ગાથા પતિને ઉદ્દેશીને લખી છે અને આ ગાથામાં આદી શબ્દ આવે છે તેનો તે વખત બીજી કોઈ રીતે ખુલાસો થઈ શકતો નથી. દયાકાર પણ એ જ રીતે અર્થ કરે છે.

◆એટી જાન કદાપર એતી, નીર નિવહિયે મૈસે;

ગુન ઘવગુન Xન વિચારો આનંદધન, કીજિયે તુમ ાંહો તૈસે. પીયા તુમ૦ ર

“ એને જગત્તો એકવાડ જાણો, શા ઉપર એટલી બધી (મમતા તેના પર રાખો છે ?) (તેમ કરીને તમે) કોંસવડે પાણી વડો છો. હે આનંદધન પ્રભુ ! ગુણ અવગુણો વિચાર નથી કરતા, તમે જેવા (શુદ્ધ સ્વરૂપે) હો તેવી મને કરો. ”

ભાવ—આ ગાથાનો અર્થ કરવામાં ઘણી સુરહેલી પડી છે. પ્રથમ અર્થ ‘પં. શ્રી ગંધીર-વિજયજીએ ખતાવ્યો તે પ્રમાણે લખું છું. ટળાકારનો અર્થ ત્યાર પછી આપવામાં આવ્યો. આ બંને અર્થ વિચાર કરવા માટે રજૂ કર્યા છે. કોઈ નવીન અર્થનો ઝગકાટ વાંચનારને થાય તો જણાવવા વિનંતિ છે.

સુમતિ ચેતનજીને હવે કહે છે કે-હે નાથ ! આ માયા મમતા-લોગદશા એ તો જગત્તો એકવાડ છે, કચરો છે, ઉકરડે નાખવા યોગ્ય છે. તમારા લોગની પ્રત્યેક વસ્તુઓનું પૃથક્કરણ કરી જોશો તો તમને જ જણાયે કે એ વસ્તુઓ અનેક પ્રાણીએ અનંતી વાર લોગવી છે, તમારી માયા મમતા સીંચો પ્રત્યેકને ઘરે રખડે છે અને પોતાને ઘરે આવનાર દરેક સાથે વિલાસ કરે છે-આવા જગત્તા એકવાડ ઉપર તમારે આવડી બધી પ્રીતિ શી ? એવા એકવાડને તો ઉકરડે નાખવો ઘટે, તે તો ગટરમાં ફેંકી દેવા યોગ્ય ગણાય, તેને બદલે તમે તેને આટતા જાઓ છો, ઉલટી (વમન) કરીને ફેંકી દેવા યોગ્ય વસ્તુને તમે સુંબન કરો છો ! માંસપ્રાંથિઓને હાથમાં લઈને તેમાં મોહ પામો છો ! કદ મળ મૂરના ભંડારને આલિંગન કરો છો ! અરે ! મારા નાથ ! તમે જરા વિચારો તો ખરા કે તમે કયે રસ્તે ઉતરી ગયા છો ! ખરેખર તમારા જેવા શુદ્ધ નિરંજન નિર્લેપ ચિદાનંદધન સ્વરૂપી ચેતનજી આવા પદાર્થ પર અને આવી વસ્તુઓ પર પ્રેમ રાખી રહ્યા છે તેથી અત્યારની તમારી સ્થિતિ બેતાં મારે કહેવું બેઠાએ કે-તમે એક પખાલીના પાડા દો અક્કલ વગરના અને યંત્રની જેમ કામ કરનાર પખાલીના પાડામાં જેમ દીર્ઘ દૃષ્ટિ ન હોય તેવા તમે કુસંગતિથી ઘડી ગયા છો. એને લઈને પછી ગુણ અવગુણો વિચાર પણ કરતા નથી; તમે બેતા નથી કે મયા મમતાની સાથે રહેવામાં તમને પોતાને કેટલું નુકસાન થાય છે અને સુમતિ સાથે-મારી સાથે રહેવામાં કેટલો લાભ થાય છે. આ સર્વ હકીકત આપ

* ‘એટી જાન કદાપર એતી’ એ પંક્તિમાં જાહે પાઠ્યતરો છે. જાન બદલે પાન છે. ‘એટી બતિ કદાપર એતી’ એવો પણ પાઠ છે.

+ નિવહિયેને બદલે ‘નવહિયે’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે.

x † ન અને હો ત્રીજી તથા ચોથી પંક્તિમાં અતુકમે આવે છે તે કેટલીક પ્રતોમાં ચૂરી દીધાં છે.

૩. એતી=એકવાડ, કચરો. જાન=જાણો. કદાપર=શા માટે. એતી=એટલી બધી. નીર=પાણી. નિવહિયે=નિરવડીએ, વડન કરીએ. કોસે=કોંસવડે. કીજિયે=કરીએ તૈસે=તોની.

વિચારમાં લેતા નથી, ગ્રાહ્યમાં પણ લેતા નથી, એમાં આપની મોટી ભૂલ થાય છે. આપ ન કરવા યોગ્ય કરો છો, ન જવા યોગ્ય સ્થાનકે ભટકો છો અને આપના શુદ્ધ પ્રેમીને તિરસ્કારો છો. હે નાથ ! હવે તો મારી વિજ્ઞપ્તિ છે કે-તમે તમારી શુદ્ધ દશામાં જેવા છો તેવા પ્રગટ થાઓ અને મને પણ તેવી કરો. હે આનંદઘન નાથ ! મને હવે આપના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમાવી દો. આપ હાલ કઠોર થયા છો તેથી મને બહુ ખેદ થાય છે. હું મન વચન કાયાથી આપની જ છું, આપની સર્વ રીતિ શ્રદ્ધા કરવાવાળી છું અને શ્રદ્ધા કરવા તૈયાર છું.

આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. આખા પદનો આશય તો બંને અર્થમાં એક જ આવે છે કે ચેતનજીએ માયા મમતાનો પ્રસંગ મૂકી શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા ઉદ્દેશ કરવો તે સર્વ પ્રકારે ઇચ્છવા યોગ્ય છે, પણ તેની દલીલો જુદા જુદા દષ્ટિ-બિંદુથી થાય છે. *ટભાકારે જે અર્થ લખ્યો છે તે પણ સમજવા યોગ્ય છે.

“હે ચેતન ! તમે શા ઉપર અટકી જાઓ છો (અથવા અવશ્યુષ્માનો છો), પાડાથી પાણી લાવીએ. હે આનંદઘન ! શુષ્ક અવશ્યુષ્માનો વિચાર ન કરો અને તમે જેવા છો તેવી મને કરો.”

ભાવ—હે ચેતનજી ! મારા પતિ ! મારા શિરછત્ર મુકુટમણિ પ્રિય પ્રાણનાથ ! હું તમારા તરફ આટલી પ્રેમ રાશું છું, તમારા તરફ આકર્ષાઈને ચાલી આવું છું અને તમે આટલા બધા મારા તરફ કઠોર કેમ થઈ ગયા છો ? તમે મારી પાસે આવતા અટકી કેમ જાઓ છો ? હે મારા પ્રભુ ! મેં તો તમારું કંઈ બગાડ્યું નથી અને તમે મારો અવશ્યુષ્મા શા કારણે માનો છો ? હું આપની પાસે જેટલી વાત કહું છું તેટલી આપણા બંનેના હિતની અને ખાસ કરીને તમારા લાભની કહું છું તે શિખામણની વાત સાંભળવાને બદલે તમે મારા સામું આવી વફ દષ્ટિએ શા માટે જુઓ છો ? આપનું શુભ ઇચ્છવા અંગે મારી તરફ પ્રેમ બતાવવાને બદલે તમે મારાથી એટલા શા માટે જાઓ છો ? એટલે મારા તરફ શુસ્કાની નજરે શા માટે જુઓ છો ? પખાલના પાણીનું વહન સાધારણ રીતે બળદથી થાય છે, પણ કોઈ વખત બળદ હાજર ન હોય તો પાડાથી પણ દરવામાં આવે (ઘણી જગ્યાએ બળદને બદલે પાડા ઉપર પખાલનું પાણી લાવવાનો રિવાજ છે.) એટલે આપનો પ્રેમ શુદ્ધ ચેતના તરફ થતો હોય તો તમને તે બહુ આગળ વધેલી સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થાય તેમ છે અને મારો અને તમારો સંબંધ તો દશમા શુષ્કસ્થાનક સુધી જ રહેવાનો છે તેથી તમે મારા તરફ પ્રેમ બતાવતા ન હો તો હે નાથ ! એમાં આપ યોગ્ય કરતા નથી. એ તો કોઈ વખત શુદ્ધ

* એટી=અટકી, અવશ્યુષ્માનો છો. બંને બદલે આ અર્થમાં બંધ એવો પાક છે કડાપર=શા ઉપર. એટી=આટલા. નીર=પાણી. નિવડીએ=લાવીએ. લેસે=પાડાથી. તેસી=તેવી.

ચેતના ન મળે તો સુમતિથી કામ ચલાવવું જોઈએ. તમારે પાણીનું કામ છે, તમારી દયા સુધારવાનું કામ છે, તેથી પળાવ પાડાથી આવે છે કે બળદથી આવે છે તેને માટે આપે વિચાર કરવો યોગ્ય નથી. આપને રાંટલાનું કામ છે, ટપટપનું કામ નથી. આપ મારા અને શુદ્ધ ચેતનાના શુષ્ક અવશુષ્કોના વિચાર ન કરો. આપને શુદ્ધ ચેતના ન મળે તો મારાથી નિર્વાહ કરો અને આપની સ્વરૂપદશા પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલી બની શકે તેટલી આપની સેવા કરવાનો લાભ આપો. આપ જાણો છો કે હસમા શુભુચ્ચાનક સુધી કપાયનો આવર્તન છે તેને દૂર કરવા માટે સમતાભાવની જરૂરિયાત છે, તેથી આપ એવા વિચાર ન કરો કે આ સુમતિ આગળ જતાં તો કાંઈ કામની નથી. અત્યારે ખરેખરી સહુચારિણી તરીકે આપની સેવા બજાવનાર હું છું અને મારા સંબંધથી આપને ઘણા પ્રકારના લાભ થવાના છે એ નિર્ણયિત હકીકત છે, તેથી મારા અને શુદ્ધ ચેતનાના શુષ્ક અવશુષ્કોના વિચાર કર્યા વિના જેવા તમે તમારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં છો તેવી મને કરો. આવી રીતે સુમતિ પતિને કહે છે કે-હે નાથ ! વિભાવદશામાં પડી જઈ આપ મારા તરફ નિહુર ધયા છો તે નિહુરતા હવે બંધ કરો અને આપ કોઈ મારો અવશુષ્ક જોતા હો તો તે મને બતાવો કે જેથી હું આપની ધ્વજાને માન આપું અને મારી ભૂલ સુધારું. બાકી મારામાં અને શુદ્ધ ચેતનામાં કાંઈ ફેરફાર જોઈ, મારો અવશુષ્ક ગ્રહણ કરી, મને તજી દેવી અને તેને બદલે સાચા-મમતાને ગ્રહણ કરવી એ તો કોઈ પણ રીતે ઇષ્ટ નથી. હે નાથ ! મારામાં કાંઈ અવશુષ્ક હોય તો તે સુધારી મને તમારા સ્વભાવમાં મેળવી લો અને મને આપના જેવી કરો.

આ આખું પદ આંતરદશાના ખપી જીવને જોડા હૃદયમાં અસર કરનાર છે. એમાં એટલો ઉત્કૃષ્ટ ભાવ બતાવ્યો છે કે તેની ખરેખરી ખૂબી સમજવા માટે આંતરદશાને યોગ્ય ધવું જોઈએ. જૂઠાં જૂઠાં પદોમાં સુમતિ પતિને શુદ્ધ દશામાં આવવા માટે અનેક દષ્ટિ-બિંદુથી હકીકત સૂચન કરે છે. અને તે પતિને પોતા તરફ કંઠાર શ્યા માટે ધયા છે તેનાં કારણો પૂછતાં એક તફાન નવીન આકારમાં હકીકત રજૂ કરે છે. જો તેઓ પોતાની અને શુદ્ધ ચેતનાની વચ્ચેના નજીવા તફાવત ઉપર મધ્યમ રહી પોતા ઉપર શુરસે ધયા હોય તો તેમ ન કરવા વિશ્વસિ કરે છે. આ ભાવ કવિની પ્રતિભાશક્તિ બતાવે છે. સુમતિ અને શુદ્ધ ચેતના વચ્ચેનો તફાવત એટલો સૂક્ષ્મ અને એટલી આગળ વધેલી સાધકદશામાં પ્રાપ્ત થાય છે કે તેને લઈને ચેતનજી સુમતિ તરફ પરાક્રમુખ રહેતા હોય એમ ધારી લઈ તેને તેમ નહિ કરવા વિશ્વસિ કરવી, આપા મમતાનો સંગ મૂડી દેવા સમન્વયવું એ ચેતનજીની વર્તમાન વિભાવદશા તરફ એવો આકર્ષકરો ફટકો મારનાર છે અને ચેતનજીને તેથી એવી વિદ્વાત્મક રીતે મૂર્ખ બતાવે છે કે એનું સ્વરૂપ સમન્વયા પછી મનમાં એક પ્રકારનો આનંદ આવે છે.

આખા પદનો ભાવાર્થ એ છે કે-ચેતનજીએ સ્વભાવદશા અને વિભાવદશાનું સ્વરૂપ વિચારી, બંનેનો વાસ્તવિક સંગ કેવો છે તેનો ખાસ નિર્ણય કરી, જેથી પોતાનું તત્ત્વતઃ

વાસ્તવિક હિત થાય તે માર્ગ આદરવો, વિભાવનું જોર થઈ જવા દેવું નહિ અને સ્વભાવ-
ને પ્રગટ કરવા ંની શકે તેટલો અને બની શકે તેટલી દિશાએથી જરૂર પ્રયત્ન કરવો.
આ જીવનનું તે કાર્ય છે અને તેની સફળતામાં જીવનયાત્રાની સફળતા છે. આનંદધન
અને સુખતિ એક થાય, એક થવા માટે બનતો પ્રયાસ કરે, પ્રયાસ કરવા માટે યોગ્ય
સામગ્રી એકઠી કરે અને એ પ્રત્યેક સાધ્ય માટે જેટલો બની શકે તેટલો પ્રગતિ તરફ
પુરુષાર્થ થાય એ અરું જીવનનિર્વાહન છે, એના પ્રયાસમાં આનંદ છે અને એની પ્રાપ્તિ-
માં સાધ્યનિર્વાહન લક્ષ્યસ્થાન છે.

પદ તેત્રીસમું

રાગ ગાદી

મિલાપી આન મિલાઓ રે, મેરે અનુમવ મીઠહે મિત્ત. મિલાપી૦
ચાતક પીઠ પીઠ પીઠ પીઠ રે, પીઠ Xમિલાવે ન આન;
જીવ પીવન પીઠ પીઠ કરે પ્યારે, જીઝ નીઝ આન ઇં આન. મિલાપી૦ ૧

“મારા અનુભવ મીઠા મિત્ર ! મેળાપ કરી જાણનાર ! (પતિને) લાવીને મેળવી આપો.
ચાતક પીઠ પીઠ કરે (તેમ હું પતિ પતિ રટું છું) (પણ) પતિને લાવીને મેળવી આપતા
નથી; મારો જીવ (પ્રેમસ્વ) પીવાને તરસ્યો થઈને પીઠ પીઠ કરે છે, હે પ્યારા ! મારા
જીવનરૂપ તેમને લાવ, લાવ.”

ભાવ-એક વિરહી સ્ત્રી પોતાના પતિનો વિયોગ સહન કરી શકતી ન હોવાથી
પોતાના પવિત્ર પ્રેમ રાખનાર ગાદીયા પાસે જઈ તેને વિશ્વસ્તિ કરે કે ‘હે બંધુ ! તમે
મારી દશા તો જુઓ ! મારા પતિ પર હું શુદ્ધ પ્રેમ રાખું, તેઓની ખાતર મારું સર્વ
સુખ તજું, તેઓ ઉપર મારા પ્રાણ પાથરું, તેઓના વિરહથી રાતના ઊંઘ પણ ન લઉં
છતાં તેઓ મારે ત્યાં પધારતા નથી, મારો ઘણા કાળનો વિયોગ દૂર કરતા નથી, માટે

* રેરેને બદલે ‘કરે રે’ એવો પાઠ બે પ્રતમાં છે, રેટ શબ્દ લેવામાં પીઠનો બાર વધારે આવે
છે તેથી એ પાઠ મૂળમાં જાળવી રાખ્યો છે.

x મિલાવેને બદલે ‘મિલાવો’ અથવા મિલાવ પાઠો છે. એ શબ્દનો કયો અર્થ કરવો તેના પર
પાઠાંતરનો અવ આધાર છે.

† ‘આનિ અવાનિ’ એવો પાઠ બે પ્રતોમાં છે એનો અર્થ સમજાતો નથી. આનિ=એટલે લાવ
અને અવાનિ=અવાંશ, જલહી એવો અર્થ ધરી શકે ખરો તે વિચારવા યોગ્ય છે.

૧ મિલાપી=મેળાપ કરી જાણનાર, કરી આપનાર. આન=લાવીને, મિલાવે=મેળવી આપો. મીઠે=
મીઠા, દીવે=મન. મિત્ત=મન, દેવત મિલાવે=મેળવી આપે. આન=આણીને, લાવીને. પીવન=પીવાને માટે
તરસ્યો થયો થકો જી નિઠિ=મારા (નિજ) જીવનરૂપ. એ=એને, મારા પતિને.

તમે જરા તેઓને મળીને મારે મંદિરે પધરાવો. તેઓ મારું વિશેષ હુઝારા ભાંગી નાખે એવો કોઈ ભાગ કદી આપો કે જેથી મારી પીડા મટી જાય.' વિરહિણી સ્ત્રીની આવી અવસ્થાને જરાબર યોગ્યતા આવતા આ પદને સુમતિ અને અનુભવના સંવાદરૂપમાં સમજાવી શકાયે. એ શૃંગાર અને સાંતરસમિશ્રિત પદનો ભાવ હવે વિચારીએ.

અનુભવ મીઠા મિત્ર ! તમે મારા અને મારા પતિના શુદ્ધ મિત્ર છો, પ્રિય સ્નેહી છો. (અનુભવ અને સુમતિ તો સાથે જ રહે છે અને ચેતનજીને તેની શુદ્ધ દશા તરફ પ્રયાણ કરવાની સાચી સલાહ આપનાર મિત્ર પણ એ જ છે. તેથી અને ચેતનજી પાસે તેની સલાહનું વજન રહેતું હોવાથી તથા બન્નેનો મેળાપ કરાવી આપવામાં અનુભવકુશળ હોવાથી સુમતિ તેને કહે છે) હે દિયરજી ! તમે મારા પતિને લાવીને તેનો મારી સાથે મેળાપ કરાવી આપો. જો તમે આવીને જરા તરફી લો અને તેમને સમજાવીને મારા પતિ સાથે મેળાપ કરાવી આપો તો પછી પતિને હું મારે વશ રાખી તેઓને આનંદ કરાવું અને પછી તેઓનો અને મારી બંનેનું શુદ્ધ ચેતનાનો સંયોગ થતાં ભવની ભાવક ભાંગી જાય અને પતિ એકરૂપ થઈ જાય. હાલ તો વિરહ કાળમાં મારી શી દશા થાય છે તે અનુભવ મિત્ર ! જરા સાંભળો અને તેમાંથી તમને થોડુંક લાગે તે મારા પતિને કહે.

આતકપક્ષી જેમ વરસાદની રાહ જોઈ 'પીંડ પીંડ' કરી મૂકે છે, મતલબ વર્ષાસમય નજીક જોઈ જપૈયો જેમ તેને માટે આતુરતાથી આરટ છે તેવી રીતે પતિને મળવાના ઉત્સાહથી અને આતુરતાથી હું પતિના નામની જપમાળા જપું છું, આખો વખત 'પતિ-પતિ' એમ જપ કર્યા કરું છું અને જેમ જપૈયો વરસાદની રાહ જોઈ, તેની જપમાળા લઈ, તેનું નામોચ્ચારણ કરી તેના આવવાની વાટ જુએ છે તેમ, હું પણ પતિઆગમનની વરસાદ પેઠે રાહ જોઈ છું. આટલું કરતાં છતાં અનુભવ મિત્ર ! તમે પતિને સમજાવીને મેળવી આપતા નથી. મારો જીવ તો પતિના દર્શનનું પાન કરવા માટે તરસેો થઈ રહ્યો છે, મારા મનમાં પતિના દર્શનની ઉત્કૃષ્ટતા છે, ચક્ષુમાં પતિદર્શનની કામના છે, કાન પતિના શબ્દ સાંભળવા આતુર છે અને મારું આખું અંગ પતિમેળાપના વિચારથી કંપ્યા કરે છે તેથી જાણે મારા પ્રત્યેક અવયવ આતકની પેઠે 'પીયુ પીયુ' કરી રહ્યા છે, એની કુશળતા અને ઉત્તમતા અવ્યક્ત શબ્દરૂપે પતિ શબ્દની નિર્દોષિણા સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે તેથી હે અનુભવ મીઠા મિત્ર ! એ મારાં જીવનરૂપ પતિને તું ગમે તેમ કરીને અહીં લાવ, લાવ.

વિરહી સ્ત્રીની અવસ્થાનો ખ્યાલ કરો, અનંત કાળથી તેની આશા નહિ પૂર્ણ કરનાર પતિ તરફ શુદ્ધ પવિત્ર પ્રેમ રાખનાર પતિપ્રાણ પવિત્ર સહી સતીનું વર્તન વિચારો અને છેવટે તે કેટલા ઉપાયથી પતિને નિજ મંદિરે પધારવા વિશ્વંતિ કરે છે તે અંગંધમાં અગાઉનાં પદો વિચારો. (ખાસ કરીને આ વિષય પર જુઓ પદ ૮, ૯, ૧૦, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૮ તથા ૩૧.) હવે વળી એક વિશેષ ઉપાય તરીકે અનુભવ મિત્રને વિશ્વંતિ કરી

વાનો ઉપાય સુમતિ અજમાવે છે. આવા વિરહના પ્રસંગમાં પતિના મિત્ર દ્વારા તેને સંદેશો પહોંચાડવો અને પતિને સમજાવવા માટે વચ્ચે પડવા વિનંતિ કરવી એ આહુ સંસારસ્થિતિને તદ્દન અનુરૂપ છે.*

ત્રીજી અને ચોથી પંક્તિમાં મારા પતિને લાવ લાવ એમ આશ્વર્થદર્શક શબ્દો વાપર્યા છે તે સતીની આતુરતાને અંગે વપરાયલા છે એમ સમજવું. તેનો અધિકાર અનુભવને હુકમ કરવાનો નથી અને હવે પછી જે વિચારો તેણે બતાવ્યા છે તેથી હુકમ કરવાનો ભાવ નીકળતો નથી તેથી આ શબ્દો માત્ર આતુરતાથી અનુભવ તરફ સુમતિએ ઉદ્દગારરૂપે કાઢ્યા હોય એમ જણાય છે. સુમતિ પોતાની સ્થિતિનું-વિરહાવસ્થાનું વિશેષ વર્ણન આપે છે અને અનુભવ તે સાંભળે છે તે વિચારીએ.

• દુઃખીઆરી નિશદિન રહું રે, ફિરં સય સુઘબુદ્ધ યોય;
• જ્ઞાનકી મનકી કવન લહે પ્યારે, નકીસેં દેઝાઉં રોય. મિલાપીં ૨

" રાત્રિ દિવસ હું દુઃખથી રહું છું અને સર્વ શુદ્ધબુદ્ધ જોઈને હાહાચાહા છું; મારા મનની ને તનની (પીડાને) કોણ જાણી શકે ? મને શરીરની અને મનની શાંતિ જરા પણ થતી નથી-તે સર્વ હું રાઈને (પણ) કેવી રીતે બતાવી આપું ? "

* આ ગાથાના અર્થને અંગે કેટલાક વિચારો અહીં આપ્યા છે. આતક પતિ પતિ કહીને રહે છે તેમ હું રહું છું એ પઠવાડેનો વિભાગ અર્થ ઉપરથી અધ્યાહાર સમજાય છે. ' પીઉ મિલાવન આણુ ' એટલે-તમે પતિને મેળવી આપતા નથી એમ કહીને અનુભવ ઉપર જરા આક્ષેપ કર્યો છે. આવી રીતે આક્ષેપ કરીને જાણે સામા મનુષ્ય ઉપર જોખે મૂકવો એ જ આશય જણાય છે; નહિ તો વાસ્તવિક રીતે પતિ નિજ મંદિરે ન પધારે તે અનુભવની કાંઈ જવાબદારી નથી. અથવા મિલાવન=મેળાપ, ન આણુ=તમે આણુતા નથી, કરી આપતા નથી એવો પણ અર્થ થાય. અથવા મિલાવન એટલે મેળાપ અને આણુ એટલે લાવો. આવી રીતે અર્થ કરીએ તો તે અર્થ સીધી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. મને એમ લાગે છે કે આ પંક્તિમાં પાઠ ' પીઉ મિલાવન ધજ ' જોઈએ. એટલે પછી આ બે પંક્તિમાં આતકની જ વાત છે એમ થાય બપોયો પીયુને મળવા ઉત્સુક થઈ પીયુ પીયુ કરે છે. આ પ્રમાણે બહુ સુંદર અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાર પછીની છેલ્લી બે પંક્તિમાં સુમતિ પોતાની સ્થિતિ બતાવી આતક સાથે પોતાની સરખામણી કરી પતિનો મેળાપ કરાવી આપવાનું કહે છે; પરંતુ એ નૂતન પાઠની મેં કल्पના કરી છે તે કાઈ પ્રતમાં ન હોવાથી તેવો ફેરફાર કરવાની મારી સત્તા નથી.

* ' તન મનકી કબજુ લહું ' પ્યારે ' એવો પાઠાંતર આખી પંક્તિ માટે છે, તેનો અર્થ શરીરની અને મનની (શાંતિ) ક્યારે મેળવું એમ થાય છે.

+ કીસહી દિખાણું એવો પાઠાંતર છે, અર્થ એક જ છે.

૨ દુખીઆરી=દુઃખથી નિશદિન=રાત્રિદિવસ ફિરં=હાહાચાહા છું. સુધબુદ્ધ=શુદ્ધ અને શુદ્ધિ, હોશકારા. યોય=જોઈને. કવન=શાંતિ (સંજબ ઉપરથી). સંરૂતમાં એને અર્થ પાણી થાય છે. કીસેં=કેવી રીતે ? દેખાઉ=બતાવું. રોય=રાઈને.

ભાવ—હે અનુભવ મીઠા મિત્ર ! મારા પતિના વિરહમાં હું રાત દિવસ દુઃખમાં ને દુઃખમાં રહું છું, મને તે વાત ગમે તેટલું કરતાં પણ વિસરાતી નથી અને તેથી મારી બધી શુદ્ધબુદ્ધ ચાલી ગઈ છે અને એક ઉન્મત્તની માફક બધું મારા બધા હોશકોશ ઊડી ગયા હોય તેમ હું કરું છું. હું અહીંતહીં ભઈ છું પણ મારું કોઈ બાળતમાં ચિત્ત ચોંટતું નથી તેથી ગાંડી જેવી લાગું છું. આ પતિનો વિરહાગ્નિ એટલો સખત લાગે છે કે તેની જ્વાળામાં મને તનની કે મનની શાંતિ મળતી નથી, હું બળી રહી છું અને મારા શરીરમાં અને મારા મનોરાજ્યમાં વિરહનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યો છે. મારા મનની ને તનની પીડા બહુનાર તારા વિના કંઈ નથી. એક વિરહી સ્ત્રી જે પરમ પતિવ્રતા હોય તેને જ્યારે પતિનો વિરહ થાય ત્યારે તેની કેવી દશા થાય તે તો હે અનુભવ મિત્ર ! તમે અનેક કાવ્યોમાં વાંચ્યું હશે, અત્યારે મારી આ દશા થઈ છે કે હું તમને રોકીને પણ તે કંઈ રીતે બતાવું ? રડવામાં પણ જરા શુદ્ધિ તો જોઈએ અને મારી શુદ્ધબુદ્ધ પણ એટલી કમતી થઈ ગઈ છે કે હું તમને રહીને પણ મારા અરેખરા મનોભાવ બતાવી શકું તેમ રહું નથી.

પચીશમાં પદમાં સુમતિ કહે છે કે—દરેક મનુષ્યની આગળ મનની વાત કેવી રીતે કહી શકાય ? હવે તેને અહીં અનુભવ સ્વજન મળેલ છે તેથી તેની પાસે મન ખોલીને પોતાની અરેખરી સ્થિતિ બતાવી આપે છે અને તેમ કરતાં તેને કહે છે કે—હે મિત્ર ! મારા પતિવિરહે મારા શરીરની અને મનની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે—હું તે તારી પાસે રાહને બતાવી શકતી નથી. રડવામાં રડવા પૂરતી અને તે સાથે પોતાનું દુઃખ બતાવવા પૂરતી તો શુદ્ધિ હોવી જોઈએ, તેટલી પણ મારામાં નથી તેથી હું તને રહીને પણ મારા અરેખ મનોભાવ સમજાવી શકતી નથી. મારો તો આખો દિવસ ખેદ કરવામાં જ જાય છે, મને બીજું કંઈ સૂઝતું નથી અને મારા આખા શરીરમાં અને મનમાં વિરહાગ્નિની જ્વાળાઓ ઉઘા ધરે છે અને તે મને બાળી નાખે છે. હે મિત્ર ! હજી પણ કેટલી વાત કહું ? અત્યારે તારી પાસે મન ખોલીને કહું છું. પતિવિરહે મારા હાલ કેવા થયા છે ? તે જરા સાંભળ અને પતિને તે કહીને તેની સાથે મારા મેળાપ કરાવી આપવા હવે જનતા પ્રયાસ જરૂર કર.

સુમતિ શુદ્ધબુદ્ધ જોઈ જોડે એનો ભાવાર્થ એ સમજાવે કે—મમતા, માયાના પ્રસંગમાં આ જીવ એટલો બધો પડી ગયો છે કે તેનામાં શુદ્ધ બુદ્ધિ જે કંઈ હોય તે ચાલી જાય છે, તદ્દન નહિ બેવી થઈ અવ્યવસ્થિત અથવા અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં પડી રહે છે, અને તે સાહેબજી તો ઉન્મત્તની પેઠે માયા, મમતા વેશ્યાઓના ધરે રખાયા કરે છે. આવી સ્થિતિને પરિણામે ચેતનજીની પોતાના મનની અને શરીરની શાંતિ રહેતી નથી, તે ધનની લાલચે અહીંતહીં વશમાં આવી કરે છે, દરિયના ભોગે પ્રાપ્ત કરવા જ્યાં ત્યાં મોડું નાખ્યા કરે ॥ અને આખા સંસારચક્રમાં ગાંઝા માણસની પેઠે રખડે છે. એની એ સ્થિતિ

એટલી દયાજનક છે કે શુદ્ધ સ્વભાવદશા એનું વર્ણન કરતાં રહી પડે છે, એને અશ્રુ આવી જાય છે અને કહે છે કે એ દશા એટલી બધી નિકૃષ્ટ-અધમ છે કે-રહીને પણ તે કેવી રીતે બતાવી શકાય ?

કબનનો અર્થ જળ-પાણી એમ થાય છે. બીજી રીતે કબ-ન લહું એટલે ક્યારે પણ હોતી નથી એમ કહીએ તો શાંતિ શબ્દ અધ્યાહાર લેવો જોઈએ. અથવા ઉપરની શુદ્ધ બુદ્ધ શબ્દ અધ્યાહાર લઈએ તો બરાબર અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. કબન એટલે કૌણ અર્થ પણ બંધાયેલો આવે છે.

આ ગાથામાં અને હવે પછીની ગાથામાં વિરહી સ્ત્રીનું આળેહુબ વર્ણન આપ્યું છે અને તે સ્થિતિ સુખતિની વિરહી અવસ્થા સાથે એટલે કે ચેતનજીની પરધર રમવાની ટેવ સાથે બરાબર મળતી આવે છે. આખા પદનો યોગપરિભાષામાં બહુ સુંદર અર્થ થાય છે એ બરાબર વિચારી સમજવા યોગ્ય છે. વિષેચન પર બરાબર વિચાર કરવા વિનંતિ છે.

નિસિ અંધિઆરી મોહી હસે રે, તારે દાંત દિલાહ;

જમાદુ કાદુ મેં કિયો પ્યારે, અલ્લખમ ધાર વહાહ. મિલાપી૦ ૩

“ અંધારી રાત્રિ તારાવડે દાંત દેખાડીને અને હસે છે, આંસુની ધારા કાઢીને મેં ભાદરવો (મહિનો) કાઢવવાળો કર્યો છે. ”

ભાવ—હે અનુભવ મિત્ર ! મારી સ્થિતિ કેવી થઈ છે તે જરા સાંભળ. આ અંધ-કારમય રાત્રિ મારાં હૃદય ઉપર ડામ દેવા વાસ્તે તારારૂપી દાંતની પંક્તિ દેખાડીને મને હસે છે, મારી મશકરી કરે છે, વિરહાગ્નિમાં બાળી મૂકી મને ત્રાસ આપે છે. પતિવિરહી સ્ત્રીને રાત્રિનો સમય એકલા પસાર કરવો એ બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે, વિરહ જવાળા દિવસ કરતાં પણ રાત્રે વધારે સતાવે છે અને સંસ્કૃત કવિઓ પોતાની પ્રતિભાથી જ્યારે વિરહી સ્ત્રીનું વર્ણન કરે છે ત્યારે રાત્રિનો સમય તેની સ્થિતિનું દર્શન કરાવવા માટે વધારે પસંદ કરે છે. એકાંત સ્થાનમાં કામદેવ પોતાનું જોર વધારે ચલાવે છે એ કાવ્યમયો વાંચનારથી અજાણ્ય નથી. અંધારી રાત્રિ આ બિચારી વિરહી સ્ત્રીને બહુ હેરાન કરે છે, અને તેની પીરાની દયા ખાવાને બદલે આકાશમાં ઝળકતા તારારૂપ દાંત દ્વારા આ વિરહિણીની

* ભાદો કાદો એવો પાદાંતર છે, લિંગવ્યત્પ છે, અર્થ એક જ છે.

૩ નિસિ=રાત્રિ. અંધિઆરી=અંધકારમય, ધાર અંધારી. મોહી=મને. તારે=તારા, ઉપગ્રહ. દાંત=દાંતની પંક્તિ દિખાઈ=જતાવીને. ભાદુ=ભાદરવો, અગિયારમો મહિનો. કાદુ=કાઢવવાળો, જળમય અસ-અન=આંસુ. ધાર=ધારા. વહાઈ=કાઢીને.

મશ્કરી કરે છે. જ્યારે ખડખડ દાંત કાઢવામાં આવે છે, અટ્ટહાસ્ય કરવામાં આવે છે ત્યારે દંતપંક્તિ બહાર દેખાય છે; તેવી રીતે આ આકાશરૂપ સ્ત્રી આકાશમાં ઝળકતી તારાપંક્તિરૂપ પોતાના દાંત બતાવી બતાવીને આ વિરહી સ્ત્રીને ત્રાસ આપ્યા કરે છે. આ પંક્તિમાં ભાવ એવો છે કે પતિના વિરહે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી પતિના વિરહથી ખેદ પામીને આંખનું એક પલ્લુ મટકું માર્યા વગર પતિના નામની જયમાળા જપતી પતિના માર્ગનું નિરીક્ષણ કરે છે અને નિઃશ્વાસ નાખી ખાલી ચક્ષુએ આકાશ સામું જુએ છે. દુઃખીને હુનિયા પોતાની મશ્કરી કરતી જણાય છે, સુખીને પોતા તરફ હસતી જણાય છે; તે પ્રમાણે આ પતિવિરહિણી સ્ત્રીને આકાશ પલ્લુ તારારૂપ દાંત દેખાડીને મશ્કરી કરતું હોય અને તે દાશ રાત્રિ પલ્લુ તેની મશ્કરી કરતી હોય એમ લાગે છે.

મુહી એટલે મને. એનો અર્થ મોહમય રાત્રિ એવો પલ્લુ થઈ શકે. એકાંત સ્થાનમાં મોહ રાત્રી પોતાનું પરાક્રમ વધારે બતાવે છે, એ પ્રસિદ્ધ હકીકત છે તેથી અહીં રાત્રિનો સમય પસંદ કર્યો છે.

પતિવિરહમાં શોક કરી કરીને—આંસુઓની ધારા પાડીને મેં હું અનુભવ મિત્ર ! ભાદરવો કાઢવવાળો કરી મૂક્યો છે, મતલબ કે મારી આંખમાં એટલાં બધાં આંસુ આવે છે કે લોકોક્તિ પ્રમાણે મારી એક આંખમાં આવણુ અને એક આંખમાં ભાદરવો ચાલ્યા બધ છે, મારાં આંસુ બળતા નથી, અટકતાં નથી, બંધ પડતાં નથી; અને આવી રીતે પતિવિરહમાં હું ચોધાર આંસુએ રડ્યા જ કરું છું અને પતિને મળવાને આતુર રહું છું.

વિરહી સ્ત્રીઓ સંસારમોહમાં આસકત થઈ પતિના વિરહ વખતે આવી જ રીતે વિલાપ કરે છે, આવા જ પ્રકારે આંસુ પાડે છે અને તેવી સ્થિતિ અહીં સુમતિની બતાવી છે. તકાવત એટલે જ છે કે વિરહી સ્ત્રી મોહથી તેવી સ્થિતિમાં આવે અને તેનું સાધ્ય ઇદ્રિયવિષયતૃપ્તિ હોય છે અને સુમતિ શુદ્ધ પ્રેમથી પતિ તરફ આકર્ષાય છે અને તેનું સાધ્ય શુદ્ધ ચેતનત્વ પ્રકટ કરવાનું છે.

યોગઅર્થમાં અંધારી રાત્રિ તે આત્મજ્ઞાન પર પડેલાં આવરણોથી ધયેત્રી અજ્ઞાનરૂપ સમજતી અને તેમાં તારાઓરૂપ દંતપંક્તિ તે મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાનાદિ ઉપરથી એવ દેખાતા ખોટા અમકારા સમજવા. રડવાની હકીકત સામાન્ય રીતે આવા બદલોક પોતાના સંબંધીને અજ્ઞાનચુકન સ્થિતિમાં સમજતા જોવાથી ખેદ કરે તેને અનુરૂપ છે. અમુની ધારા ચાલે છે તે વધારે ખેદચુકન સ્થિતિ બતાવે છે. આવી રીતે હું પતિના વિરહથી રોશન થાઉં છું, રડું છું અને અન્ધવટે હમાઉં છું, પણ મારા પતિ મારા ઉપર કૃપા કરીને મારા મોંદરે પધારતા નથી તેને હું અનુભવ મિત્ર ! હવે તમે મેળવી આવો.

† ચિત્ત ચોરી ચિહ્ન દિસે ફીરે, પ્રાણમેં દો કરે પીમ;

* જવલાસેં જોરાવરી પ્યારે, એતી ન કીજે રીસ. મિલાપીં ૪

“ ચિત્તરૂપ ચકવી હૃદય ઉપર બન્ને હાથ દાબીને ચારે દિશામાં ફેરે છે, હે પ્યારા ! અબળા સ્ત્રી ઉપર જોરાવરી કરીને આટલી બધી રીસ કરવી ન ઘટે. ”

ભાવ—ચિત્તરૂપ ચકવી પોતાના હૃદય ઉપર બન્ને હાથ મૂકીને પતિની શોધમાં ચારે દિશામાં ફેર્યા કરે છે. પતિનો મેળાપ કરવાની દૃઢ ઇચ્છામાં ચિત્તરૂપ ચકવી આખી દુનિયામાં ફેર્યા કરે છે અને પોતાનું હૃદય તૂટી ન જાય તેટલા માટે વિરહી સ્ત્રીની પેઠે પોતાની ધડકતી છાતી ઉપર હાથ મૂકી રાખે છે. અસહ્ય વિરહાવસ્થાનું આ અંતિમ દુઃખદર્શન છે. રહી રહીને થાકી ગયેલી, નિ સાસા નાખતી વિરહી સ્ત્રીની ધડકતી છાતી ફાટી ન જાય તેટલા માટે તે કાંઈક દિલાસારૂપે પોતાના બન્ને હાથ તેના ઉપર મૂકે છે. પતિથી વિખૂટી પડી ગયેલી ચકવી જેમ નદીના કિનારા ઉપર પ્યું પ્યું ફેર્યા કરે છે અને આમતેમ ઊંડે તેમ વિરહી સ્ત્રી પતિઘેલી થઈ તેના નામની જપમાળા જપતી ચોતરફ ફેર્યા કરે છે.

અહીં પાઠાંતરનો અર્થ વિચારીએ ‘ ચિત્ત ચાતક પીઠ પીઠ કરે ર, પ્રણમે દો કર પીસ ’ એવો પાઠ ભીમશી માણેકવાળી બુકમાં છે. ચિત્તરૂપ ચકવો પતિ પતિ એવો અવાજ કરે છે અને બન્ને હાથ મેળવીને પગે લાગે છે—આવો અર્થ થઈ શકે છે; પણ તેમ કરવામાં ઘણા પ્રકારની અગવડ જણાય છે. એક તો ચાતકને પીયું પીયું કરવાનું જણાવવું આલતી હકીકતને અનુરૂપ નથી, તેને સામાન્ય ભતિવાચક શબ્દ ગણી તેનો અર્થ ચકવી કરીએ તો જ કાંઈક અર્થઘટના થાય તેમ છે. જેમ ચાતક પાણી પીવાને તરસ્યો થયો હોય તે પ્યું પ્યુંનો અવાજ ફેર્યા કરે તેમ તેમ હું પતિ પતિનો જાપ ફેર્યા કરું છું એવો બીજો અર્થ થઈ શકે તે કાંઈક ઠીક છે, પણ તેમાં દ્વિતીય પંક્તિનું અર્થગાભીર્ય જળવાતું નથી. ચકવી જે હાથ બેડીને પતિને પગે પડતી હોય એ તદ્દન અસ્વાભાવિક હકીકત છે, કારણ કે પતિ તો મદિરે પધારતા નથી એટલે એને પગે પડવાની વાત કેવી રીતે આવી શકે ? આ બધી બાબતોના વિચાર કરતા ઉપર મૂલમાં જે પાઠ લખ્યો છે તે વિશેષ ઠીક હોય એમ લાગે છે.

+ પ્રથમ પંક્તિને સ્થાને ‘ ચિત્ત ચાતક પીઠ પીઠ કરે ર ’ એવો પાઠ છે, એમાં અર્થ તદ્દન ફરી જાય છે, તેની ચર્ચા વિવેચનમાં કરી છે

† બીજી પંક્તિને સ્થાને ‘ પ્રણમે દો કર પીસ ’ એવો પાઠ છે તેની ચર્ચા પણ વિવેચનમાં કરી છે

* ‘ અમવાસુ ’ એવો પાઠાંતર છે

x રીસને બદલે ‘ ધસ ’ શબ્દ એક પ્રતમાં છે, પણ તે અશુદ્ધ જણાય છે

y મોકીચકવી, ચાતકની વિરહી સ્ત્રી ચિહ્ન દિસે=ચારે દિશામાં પ્રાણમેં=હૃદય ઉપર દો=મે કરે=હાથવડે પીસ=દાબીને, મેળવીને અબળા=બી, બળ વગરની જોરાવરી=અપાકાર, રીસામણી. એતી=એટલી ન કીજે=કરવી ન ઘટે. રીસ=ચુસ્તે થવું તે.

હે નાથ ! અમે ગમે તેવી પણ અળખા જાતિ કહેવાઈએ, અમારી સ્ત્રીજાતિ ઉપર આપ આટલી બધી જોરાવરી કરો. એટલે બહાદુર સ્ત્રીજાતિ ઉપર તમે આટલા બધા ગુસ્સે થાઓ અને તેને આટલી વ્યથા આપો તથા તેના ઉપર રીસ ચઢાવો એ આપને ઘટતું નથી. જો અનુભવ ! નાથ તો ક્યાંય જાટકતા હશે પણ તું એને મારી વતી કહેજે કે આવી રીતે આપના જેવા અનંત બળના ધણીને અબળા ઉપર આટલો બધો આક્રોશ કરવો, તેને ત્રાસ આપવો અને તેના મંદિર તરફ દૃષ્ટિ પણ ન કરવી એ કોઈ રીતે તમારા ચેતન નામને ઘટતું નથી, તમારા અમારા રોહસંબંધને અનુરૂપ નથી અને બંને બાજુના અનુકરે સબળ નિર્બળપણાને અંગે પણ ચુકત નથી. હે અનુભવ ! મારા નાથને આટલું કહીને, તેઓને સમજાવીને, ગમે તેમ કરીને તેઓને મારે મંદિરે લઈ આવજો. એક વખત મારા મંદિરે પધારશે ત્યારે તો હું એવો રંગ મચાવી દઈશ કે બનતાં સુધી તેમને મારાં રૂપ બતાવી દઈ અહીંથી ખસવા પણ નહિ દઉં. વળી હે અનુભવ ! સાંભળ, તને એક વધારે વાત પણ કહી દઉં.

*** આતુર ચાતુરતા નહિ રે, સુનિ સમતા ટુંક વાત;**

આનંદધન પ્રશ્ન આય મિલે પ્યારે, આજ ઘરેં હર માત. મિલાપી૦ ૫

“ગરજવાનને ચતુરાઈ હોતી નથી, સમતા ટૂંકી વાત કહે છે તે (હે અનુભવ !) સાંભળ. આનંદધન પ્રશ્ન કોઈ પણ પ્રકારે આજ મારે મંદિરે આવીને મને મળે એવો મેળાપ તું કરાવી આપ.”

ભાવ—અનુભવ મિત્ર ! મારી વિરહદશાને લીધે મેં તને ઉપર જણાવ્યું તેમાં ઠંઠા ઘટો નહિ હોય, હું નકામું બોલી હુમ્મશ અથવા વધારે વડતું બોલી ગઈ હુમ્મશ એમ જો તને લાગતું હોય તો હું તને કહી દઉં કે આતુર માલુસમાં ચતુરાઈ રહેતી નથી, ગરજવાનને અક્ષલ હોતી નથી એ તું સારી રીતે સમજો છે. ત્યારે એક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે અને તેના ઉપર પ્રેમ બતાવતાં છતાં તે મળી શકતી નથી ત્યારે પછી તે વસ્તુના ઇચ્છક પ્રણીને પોતાના મન ઉપર કબજો રહી શકતો નથી અને અધીરાઈને અંગે ગમે તેવું બોલી નખાય છે; તેથી ઉપરની વાતમાં અબળા ઉપર જોરાવરી કરવાના સંબંધમાં કે એવી બીજી કોઈ બાબતમાં પતિને આકરું લાગી જાય તેવું મારાથી બોલાઈ ગયું હોય તો તેના પર ‘ગરજવાનને અક્ષલ હોતી નથી’ એ નિયમ પ્રમાણે ધ્યાન ન આપતાં, હું તને વિનંતી કરું છું અને ટૂંકામાં વાત કરું છું તે સાંભળ. બધી લાંબી લાંબી

* પ્રતોમાં પ્રથમ પંક્તિ આ પ્રમાણે છે, ‘આતુર આતુરતા નહિ રે’ પરંતુ એનો અર્થ ‘ગરાબર ઉપરની હકીકત સાથે બંધનેસને આવનો નથી

૫ આતુર=ગરજવાન, ઉત્સુક. આતુરતા=ચતુરાઈ. સુનિ=સાંભળ. આય=આવીને. હરમાત=હરે પ્રકારે, ગમે તે પ્રકારે.

વાતનો સાર સંક્ષિપ્તમાં એટલો જ છે કે-ગમે તે પ્રકારે આનંદઘન પ્રભુ-મારા ચેતનજી, જેઓ આનંદસમૂહ ચિદાનંદસ્વરૂપ છે અને મારા પ્રભુ છે, મારા પ્રાણનાથ છે, તેઓ મને આવીને આજ ને આજ મળે, મારા મંદિરે પધારે અને મારો અનંત કાળનો વિરહ ભાંગી નાખે એમ તું કર. મારા બોલવામાં કોઈ દોષ રહી ગયો હોય તો તે માફ કરીને મારા નાથ મારી સાથે આવીને રહે એવો ઉપાય કર.

પ્રથમ પંક્તિમાં 'આતુર આતુરતા નહિ' એવો પાઠ છે. મારા ચતુર નાથને મળવાની આતુરતા નથી; આકાંક્ષા નથી; પણ મને તો તેઓના વિરહથી એટલી બધી પીડા થાય છે કે હું તે સહન કરી શકતી નથી; માટે હું અનુભવ મીઠડા મિત્ર ! મારા પતિ મને ગમે તે પ્રકારે મળે એવો તું ઉપાય કરી આપ, તું તેઓને સમજાવી અમારો મેળાપ કરાવી આપ આવી રીતે અર્થ કરવાથી પણ ઠીક ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. ચેતનજીને ચતુર કહેવા એ એની વર્તમાન દશાને અનુરૂપ નથી અને ટૂંક વાત એ શબ્દનો જે સ્પષ્ટ ભાવ ઉપર લખેલા અર્થમાં આવે છે તે આ અર્થમાં આવતો નથી તેથી સાધારણ રીતે ઉપર જે પ્રથમ પાઠ લખ્યો છે તે વધારે સારો હોય એમ જણાય છે.

આખા પદમાં બહુ અદ્ભુત વાત કરી છે. આત્મજીવન ગાળવાની દૃઢ ઇચ્છા જે સુસુષ્ક જીવને થાય છે તેને વચ્ચે વચ્ચે મોહ તરફ અનાદિ વિભાવદશાના ભેરથી આકર્ષણ થયા કરે છે; તેવી દશામાં એ કદાચ પડી જાય છે તો પણ તેનું ચૈતન્યમળ વિશુદ્ધ થયેલું હોવાને લીધે તે અધમ સ્થિતિમાં વધારે વખત રહી શકતો નથી; તેની ભાવના અતિ ઉદાત્ત હોવાથી તેનો પરમ આદર્શ તેના હૃદયદેશમાં આવી તેને ભગ્નત રાખ્યા કરે છે અને તેથી-તે વિરહી સ્ત્રીની દશાને અનુભવે છે. શુદ્ધ ચૈતન્યદશા પ્રાપ્ત કરવાને વખતે તેના ચિત્તમાં જે પ્રબળ ભાવના થાય છે તે એટલી ઉત્તમ હોય છે કે યોગીઓ તેનો ખ્યાલ આ જીવને ક્યા શબ્દોમાં આપે ? આ જીવને તેટલા માટે પરિચિત હોય તેથી સંસારદશાની કોઈ સ્થિતિનું દૃષ્ટાંત બતાવી યોગમાર્ગ તરફ ગમન કરનાર પરમ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છાવાળાની આંતર સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે અને તેટલા માટે વિરહી સ્ત્રી અને ચક્રવા ચક્રવીના દૃષ્ટાંતની અહીં યોજના કરી છે. આ પદનો ભાવ જેમ જેમ વિચારવામાં આવશે તેમ તેમ તેમાંથી ચૈતન્યદશા ભગ્નત કરવાની ઉન્નત ભાવનાનો અગકાટ સવિશેષપણે પ્રાપ્ત થશે. દરેક સાધ્ય દૃષ્ટિવાળા જીવનું અંતિમ લક્ષ્ય આનંદઘન પ્રભુ અને સમતાનો હરકોઈ પ્રકારે સંયોગ થાય અને તે સંયોગ થયા પછી કાયમ ગન્યો રહે એ જ રહેવું જોઈએ અને તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલે દરજ્જે ક્રોધ મળે, જેટલી પ્રગતિ થાય, જેટલો વધારો થાય તેટલા પ્રમાણમાં આ જીવનયાત્રાનું સાક્ષ્ય સમજવું. પદમાં જે અર્થગૌરવ અને ખાસ કરીને ઉત્પ્રેક્ષા મૂકેલ છે તે બહુ આનંદ આપે તેવા છે. કવિના આતુર્યનું અને ભાવ દર્શાવવાની અદ્ભૂત પ્રતિભાનું અહીં સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે.

પદ યોત્રીસમું

રાગ-ગોડી

દેલો આલી નટ નાગરકો સાંગ*, ઔર હી ઔર રંગ મેલત તાતે,
ફીકા લાગત અંગ. દેલો ૦ ૧

“હે સખી ! પ્રવીણ નાટકીયાનો વેશ (તો) જુઓ. તે જૂદા જૂદા પાઠ લખે છે તેથી તેના અંગો તદ્દન ફીકાં લાગે છે.”

સાવ-અનુભવને ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે કહીને પતિ પાસે મોકલ્યા પછી શુદ્ધ પવિત્ર સાધવી સુમતિ પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે બેસી પોતાના પતિ સંબંધી વાતો કરે છે. બે સખીઓ એકઠી થાય ત્યારે આવી વાતો કરે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. એટલા ઉપરથી એ પતિ તરફ જરા પણ અણગમો બતાવે છે એવો અર્થ નીકળતો નથી, પરંતુ પોતાનો અતિ પ્રેમ છતાં પતિ કેવું અઘટિત વર્તન ચલાવે છે એ બતાવવા માટે આ હકીકત પોતાની સાહેલીને કહે છે. શુદ્ધ ચેતના સુમતિને આ પ્રમાણે કહે છે એવો અર્થ લઈએ તો પણ તેમાં વિરોધ નથી.

સુમતિ કહે છે-હે સખી ! મારા પતિ મહાપ્રવીણ નાટકીયા છે. તેઓ વારંવાર નવા નવા વેશ પહેરે છે અને નવા નવા નાટકો લખે છે. (એ નટનાગરની બાજુ કેવી અદ્ભુત છે તે આપણે પાંચમા પદમાં બહુ વિસ્તારથી વિચારી ગયા છીએ.) હે સખી ! એ મારા નાટકીયા નાચના વેશ તો જુઓ. એ કાંઈ ગામડીયા લવાયા હોય તેવા સૂખ નથી, પણ શહેરી નાટકીયા જેવા બહુ ઉસ્તાદ છે, પ્રવીણ છે, કુશળ છે. પ્રવીણ નાટકીયા પેઠે આ ચેતનજી વારંવાર પાઠો લખે છે અને વેશ ફેરવે છે, થોડો વખત તે માથા સાથે પ્રેમ કરે છે, વળી તે કુમતિની સાથે નાચ કરે છે, પાછા વળી મમતાની સાથે ભેટે છે, વળી પાછા તૃષ્ણાને પગે પટે છે, વળી રાગમાં રંગાઈ રતિમાં રમે છે, થોડામાં ડૂબી અરતિમાં આરટ છે, કપટકળા કેળવી જગતને ધૂતે છે, અભિમાન કરી માનમતંગજ પર ચડે છે, ક્રોધ કરી અન્યને તુલ્યકારે છે, પોતાના પર શસ્ત્રે થઈ પોતાનું જ માથું ફાંટે છે,

* ‘નટનાગર કે સંગ’ એવો પાઠ બે પ્રતમાં છે.

× ખેલતને બદલે ‘ખેલતી’ એવો પાઠ છે, જે અશુદ્ધ જણાય છે.

† શીકાને બદલે ‘શીકા’ પાઠ છે અને એક પ્રતમાં અંગેને બદલે ‘મંગ’ શબ્દ છે, જેનો અર્થ સમજાતો નથી.

૧ દેખો=જુઓ. આવી=સખી. નટ=નાટકીઓ. નાગર=પ્રવીણ, શહેરી, નાચક. સાંગ=વેશ ઔર હી ઔર=જૂદા જૂદા. રંગ=પાદ. ખેલત=ખેલે છે, લખે છે. તાતે=તેથી. શીકા=પરંગ વચરના લાગત=લાગે છે. અંગ=અવયવો. (જુઓ વિવેચન)

ઇદ્રિય લોગમાં આસક્ત થઈ સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ અને શબ્દના અનેક પ્રકારના વિલાસો-
માં મોજ માણે છે, રાજા થઈ હાથી પર બેસે છે, સિંહાસી થઈ ‘લીલાં દેહિ’ કરે છે,
રાણી થઈ રખડે છે, લોગી થઈ ભટકે છે, શોગી થઈ છટકે છે, કોઈ વાર દેવનો વેશ કાઢે
છે, કોઈ વાર મનુષ્યનો વેશ ધારણ કરે છે, કોઈ વાર અનેક પ્રકારના તિર્થયાત્રાના વેશ ધારણ
કરે છે, કોઈ વાર નારક જાતિમાં મહાદુઃખ લોગવનાર વેશને પહેરી લે છે. આવી રીતે
અનેક જાતિમાં અનેક વ્યક્તિરૂપે અને તે પ્રત્યેકમાં પાછા જૂદા જૂદા આંતરસ્થિતિ
ખતાવનારા મોહના આલિંગિયા ધારણ કરી નવા નવા પાઠો ભજવે છે, નવા નવા પાત્રોનાં
કપડાં પહેરી લે છે અને તેથી થાકી જાય છે. પછી અતિશય પાક ભજવેલા નાટકીયાનાં
અંગો જેમ ફીક્કાં-લીલાં પડી જાય તેમ તેના અવયવો તદ્દન ફીક્કાં પડી ગયેલાં દેખાય છે,
તેના મુખ ઉપર, તેના શરીર પર, તેના પ્રત્યેક અવયવ પર થાકની નિશાનીઓ પ્રત્યક્ષ દેખાય
છે. અથવા અતિવિષથી માણસોનાં અંગ જેમ ફીક્કાં દેખાય તેમ મારા નટનાગર કુમતિ,
માયા, મમતા, તૃષ્ણા વિગેરે અનેક વેશ્યાઓ સાથે નાચતા હોવાથી તેમના શરીર ઉપર
પણ વીર્યહાનિનાં પરિણામો સ્પષ્ટ દેખાય છે. જોને ! તેઓનાં અંગ તદ્દન ફીક્કાંદ્રવ્ય જેવાં
લાગે છે, તેઓનાં ગાત્રો શિથિલ થઈ ગયાં દેખાય છે અને તેઓની આમડી ઉપરથી જાણે
રતાશ જીડી ગઈ હોય એમ તેઓની આંખના ફીક્કાં પડેલા ખૂણાઓ ઉપરથી જણાય છે.

અથવા અંગ શબ્દનો અર્થ ‘મોક્ષનાં સાધનો’ એવો પણ થઈ શકે. અનેક સ્ત્રીઓ
સાથે જોલવાથી તેઓના મોક્ષનાં સાધનો તદ્દન ફીક્કાં થઈ ગયાં છે. આવા સાધનો પતિને
હવે રુચતાં પણ નથી અને તેથી કરીને સ્વપરિણામ તેમને પસંદ આવતાં પણ નથી.
વિલાસમાં રમણ કરવાની એટલી બધી ટેવ પડી ગઈ છે કે-સ્વભાવદશા તરફ પ્રયાણ કરવા-
નાં સ્વપરિણામો તરફ તેમને રુચિ પણ થતી નથી.

અથવા અંગનો અર્થ ‘નિજ પરિવાર’ લઈ શકાય. ચેતનજીનો નિજ પરિવાર ક્ષમા,
માદવ, આજવ, સંતોષ, દમ, દયા, તપ વિગેરે છે, તે સર્વ ચેતનજીની આવી પરમભણતા
જોઈને તદ્દન ફીક્કાં પડી ગયાં છે. તેઓને એમ થાય છે કે-અમારો જ કુટુંબી થઈને આ
ચેતનજી માયા, મમતાની કુસંગતિમાં પડી જઈ કેવાં નિર્પિદ્ધ આચરણો કરે છે ! કેવાં
અધમ કાર્યો કરે છે ! કેવી પરિણતીની મહિનતા કરે છે ! આવા આવા વિચારથી ચેતન-
જીનો પોતાનો પરિવાર ફીક્કો-જાંખો પડી ગયો છે. ચેતનજી પણ ઉપર ઉપરના મોહથી
માયા-તૃષ્ણામાં રૂપરંગ દેખે છે અને આ નિજ પરિવારના માણસોને ફીક્કા સમજે છે.
આવા આવા અનેક વેશ કાઢીને ચેતનજી બીજા બીજાની સોબતમાં રખડ્યા કરે છે.

*ઔરહાનો કહા દિજેં વહુત કર, *જીવિત હૈ હહ દંગ;

*મેરો ઔર વિચ અંતર ઈતો, જેતો રૂપો હ રાંગ. દેસો ૦ ૨

“ ઘણું ઘણું કહીને (ચેતનજીને) ઉપાલંભ-ઠપકો પણ હવે શું દઈએ ? એના જીવતરનો એ જ દંગ છે. (અરેરે !) મારો અને પેટ્ટી (માયા-મમતા) વચ્ચેનો અંતર એટલો છે કે જેટલો રૂપા અને કથીરની વચ્ચે (હોય).

ભાવ—સખી ! ચેતનજીને ઘણી ઘણી રીતે કહ્યું, અન્ય સાથે સદેશા પણ ઘણા કહેવરાવ્યા. કુલટાઓની સંગતથી તેઓની પ્રતિજ્ઞાને કેટલી હાનિ પહોંચી છે તે પણ બતાવી આપ્યું; હવે વારંવાર ઠપકો પણ કેટલો દેવો ? અરેખર, મને તો જણાય છે કે તેઓના જીવતરનો અનાદિકાળથી દંગ જ આવો પડી ગયો છે તેથી આપણે ગમે તેટલું કહીએ તેની તેઓ દરકાર જ કરતા નથી. જ્યાં જન્મથી આવી ટેવ પડી ગયેલી હોય ત્યાં પછી આપણે એમને ગમે તેટલા ઉપાલંભ દઈએ તેની અસર શું થવાની છે ? જેવા નવા નવા વેશો ચેતનજી અન્યની સોળતમાં અત્યારે ધારણ કરે છે તેવા તેઓ ઘણા કાળથી-અનાદિ કાળથી ધારણ કરતા આવ્યા છે, દુઃકમાં અનાદિકાળથી તેઓની રીત જ આવી થઈ ગઈ છે, આ પ્રમાણે હકીકત છે ત્યારે હવે પછી વારંવાર એક ને એક બાળતમાં મેણાં પણ શું આપ્યાં કરવાં ? મેં તો અનુભવ સાથે કહેવડાવ્યું પણ ખરું અને કોઈ કોઈ વાર ચેતનજી નજીક ઊભા હોય ત્યારે તેઓ સાંભળે તેવી રીતે સર્વ હકીકત તેઓને ઉદ્દેશીને મુમાયા-મમતાના સંબંધમાં હું કહી ગઈ પણ ખરી, પણ સર્વની અસર ચેતનજી ઉપર હજી લોધએ તેવી થઈ નથી. હવે વારંવાર કહેવું પણ કેટલું ? અરે ! મારા નાથ વિચારે તો તુરત જણાય તેમ છે કે મારી અને માયા-મમતાની વચ્ચે એટલો અંતર છે કે જેટલો અંતર રૂપા અને

* ઔરહાનો એને બદલે બીમશી માણેકવાળા છુકમાં ' ઔરહતો ' પાક છે બીજી સર્વ પ્રતોમાં ઉપર લખ્યો તે પાક છે અને તેનો અર્થ પ્રચલિત ભાષામાં ઉપાલંભ-ઠપકો એમ થાય છે. એ પાક શુદ્ધ હોય એમ જણાય છે.

x બે પ્રતોમાં ' જીતત હે ઈદિ દંગ ' એવો પાક છે અને એક જગ્યાએ તો દંગને બદલે દંગ લખ્યું છે. એનો અર્થ વિચારતા દંગ શબ્દ અશુદ્ધ જણાય છે અને જીતન શબ્દનો અર્થ પણ બધેએ સોંધ્યો નથી + મેરોને બદલે ' મોહ ' શબ્દ બે પ્રતોમાં છે તો પછી ઔરહનો અર્થ સુમતિ એમ લેવો પડે અને તે જ શબ્દો સુમતિના મુખથી બોલાયેલા છે તે પોતાને માટે ઔર શબ્દ વાપરે એ અનુચિત જણાય છે.

~ રાંગને બદલે એક જગ્યાએ રંગ શબ્દ છે. રાંગનો અર્થ દાવ પણ મારસડી ભાષામાં કથીર થાય છે અને તે પાક બે પ્રતમાં છે અને અર્થ બરાબર થી છે તેથી ઉપર તે પાક લખ્યો છે. દંગના અનુપ્રાસમાં રંગ આવે છે પણ સાંગ સાથે વિચારતાં રાંગ જ વધારે ઊચિત જણાય છે.

૨ ઔરહાનો=ઉપાલંભ, ઠપકો. કદાચું. બહુત કર=બહુ કરીને. જીવિત=જીવિતઓ, જાતનો. દંગ=આ. દંગ=આસપાસનો. ઔર=બીજી, માયા મમતા. અંતર=આંતરે, તકાવત જેતો=જેતો. રૂપો=રૂપ. રાંગ=કથીર.

† જુઓ પદ નવમું તથા દશમું.

કંથીર વચ્ચે છે. રૂપાનો સાચો રૂપિયો હોય અને કંથીરનો ઢોળ ચઢાવેલો ખોટો રૂપિયો હોય, એ બે વચ્ચે ભેટલો આંતરો છે તેટલો મારી અને માયા મમતાની વચ્ચે આંતરો છે. માયા મમતા નિહાંવ કિંમતના છે, ખોટા છે, બોદા છે, રૂપિયા તરીકે ચલાવવા જતાં રાજ્યનો ખોટો ગુન્હો અને તેને પરિણામે થતી સખ્ત સજા અને તિરસ્કારને વહોરી લેનાર છે અને હું સાચા રૂપિયા જેવી પૂર્ણ કિંમતવાળી, શુદ્ધ રૂપવાળી, કંચનવર્ણની અને સાચા અવાજ આપનારી છું અને ચેતનજીને કોઈ પણ પ્રકારની અગવડમાં નહિ મૂકતાં બિલટી તેઓને ઇચ્છિત સ્થાનકે જવાની ટિકીટ ખરીદવા માટે મદદગાર થનારી છું; પણ ચેતનજી તો આ તરફ નજર પણ કરતા નથી, અને માયા મમતાના ફંદમાં—ઉપર ઉપરના કૃત્રિમ રંગમાં રંગાઇને ફસાઇ ગયા છે, તેઓની સોબતમાં પડી નવા નવા વેશ કાઢ્યા કરે છે અને ચારે ગતિમાં અહીંતહીં અટવાયા કરે છે. આવી હકીકત છે ત્યારે હવે ચેતનજીને સમજાવવા માટે શું કરવું? તેઓને ઘણાંએ ઉપાલંબ આપ્યા તેની તો કાંઈ અસર થઇ નથી.

રંગનો રૂપિયો એ શબ્દ હાલ પણ મારવાડી જાવામાં કંથીરના અર્થમાં વપરાય છે. સંસ્કૃત કોષમાં તો રંગ એટલે કલઇ અર્થ થાય છે, રંગ એવો શબ્દ નીકળતો નથી. એકંદરે રંગનો ઉપર લખેલો અર્થ અત્યારે પણ પ્રચલિત હોવાથી તે પાઠ શુદ્ધ હોય એમ જણાય છે.

આ પદમાં જે વિચાર બતાવ્યો છે તે સાદી રીતે ચિદાનંદજી મહારાજે પોતાનાં પ્રથમનાં બે પદમાં બતાવેલ છે. ‘પિયા પરધર મત જાવો રે’ અને ‘પિયા નિજ મહેલ પધારો રે.’ આ બન્ને પદમાં પતિને યોગ્ય ઉપાલંબ આપવામાં આવ્યો છે અને પરધરમાં શું છે અને નિજ મંદિરમાં શું છે તેનો ચિતાર આપી પતિને નિજ મંદિરે પધારવા વિશ્વસિ કરી છે. એ બન્ને પદ વાંચવાથી અને શ્રીઆનંદધનજીનું ‘નાથ નિહારો આપ મતાસી’ એ નવમું પદ વાંચવાથી સુમતિ કેવા પ્રકારના ઉપાલંબ આપે છે તે બેઇ શકાય તેમ છે. તાત્પર્ય એ છે કે—આવા અનેક પ્રકારના ઉપાલંબ દઇ પતિને નિજ મંદિરનું રહસ્ય સમજાવી-બતાવી, તેઓ પારકે ઘરે રખડતા અટકી જાય એમ કરી આપવાનો આ દીર્ઘ પ્રયાસ છે અને તેમાં ફત્તોહ થઇ જાય તો સાધ્ય તરફ ગમન થાય એમાં કશી નવાઈ નથી.

તનુ શુઘ સોય ધૂમત મન એસેં, માનું કુલુ સ્વાહ માંગ;

एते पर आनंदधन *नावत, *कहा और दीजे चांग ? देखो० ३

* નાવતને બદલે ‘નાયત’ પાઠ છે, અર્થ પ્રસિદ્ધ છે.

× ઉલ્લી પંક્તિમાં નીચે પ્રમાણે પાઠાંતર છે. “और कहा कोई दीजे संग.” કોઈ બીજો સંગત આપશે? કોઈ બીજો સોબત કરશે? એવો તેનો અર્થ થાય છે. (વિવેચન જુઓ.)

૩ તનુ=શરીર. શુધ=શુદ્ધિ, ખમર. ખોષ=ખોષને, વિસારીને. ધૂમત=દૂમે છે. એસેં=એવું. માનું=મનજી.

— કુષ્ઠ=કાંઈક, ખાધ=ખાધી, પીધી. ભાંગ=તમાકુ, ગાંજો. એને પર=એ ચણણ પર, એની હડકા પર. નાવત=આવશે નહિ. કહા=શું. ઔર=બીજા. બાંગ=રાહ.

“ શરીરની શુદ્ધિ યોગ્યને મન એવું જામે છે કે જાણે કાંઈક ભાંગ પીધી હોય નહિ ! આટલી હકીકત પર પણ આનંદધન આવશે નહિ તો પછી શું બીજી બાંગ દેવામાં આવે-પોકાર પાડવામાં આવે ? ”

ભાવ—અહો સખી ! મારા પતિ ચેતનજીએ પોતાના શરીરની શુદ્ધિ વિસારી મૂકી છે, પોતાના શરીરના શા હાલ થાય છે તેની તેઓ દરકાર કરતા નથી અને તેઓનું મન પણ ગમે એવું ગમે ત્યાં રખડ્યા કરે છે કે જાણે તેઓએ ભાંગ પીધી હોય નહિ ! અત્યારે તેં મારા નાથનાં લક્ષણ જોયાં હોય તો જણાશે કે તેઓના કામમાં કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા નહિ, બોલવાનો ધડા નહિ, વતનનું ઠેકાણું નહિ, કોની સાથે કેવી રીતે બોલવું-ચાલવું જોઈએ તેનો વિચાર નહિ; એ તો એવા પ્રકારના થઈ ગયા છે કે જેમ એક માણસે ભાંગ પીધી હોય, લોલાગર કે ગાંભે પીધો હોય અને પછી શરીરની કે મનની શુદ્ધિ વગર ગમે ત્યાં અથડાયા-પછડાયા કરે તેવી રીતે તેઓ મનની અને શરીરની શુદ્ધિયુક્ત યોગ્યને આડાઅવળા ભટક્યા કરે છે. તેઓને વિચાર થતો નથી કે પોતે કોણ છે ? કોની સોબતમાં રહે છે ? અને કેવી જગ્યાએ ભટકે છે ? પોતાની આબરુને તેથી કેટલું નુકશાન પડેલું છે એની દરકાર ક્યાં વગર પોતાની જાતને પણ ઓળખતા નથી અને એક પીધેલ માણસની પેઠે ઉન્મત્તની પેઠે વર્તન કરે છે. કોઈ પ્રસંગે દારૂડીઆ કે ગાંભજોર રખડુનેા દેખાવ જોવાનો પ્રસંગ બન્યો હોય તો તેના- (પતિના) શરીરના શા હાલ થાય છે તે બરાબર તારા ધ્યાનમાં આવે. તેના મનમાં જે અવસ્થા-વિચારો ચાલે છે તે તો અનુભવથી જ જણાય. જેઓ એવી ક્ષતમાં પડી ગયા હોય છે તેવાની અવસ્થા સંબંધી #વિચારો વાંચ્યા હોય, જાણ્યા હોય તો જરૂર બહુ દયા આવે. સુમતિએ પતિને ભાંગ પીધેલ સાથે સરખાવ્યો એ તદ્દન સત્ય પણ વિચારવા લાયક હકીકત છે. ‘ મોહમય પ્રમાદમદિરા પીને જગત્ ઉન્મત્ત થઈ ગયું છે ’ એ ભર્તૃહરિના વિચારો આપણે અન્યત્ર આ જ અંથના વિવેચનમાં જોઈ ગયા છીએ. અને શુદ્ધ ચેતનના અનંત ગુણ એક બાજુએ અને તેનું વિષયકર્મમાં વિવિધ રૂપે રાચવાપણું બીજી બાજુએ મૂકી તેને સરખાવવામાં આવે તો ચેતનજીના વર્તનને એક ભંગેરી-ગંભેરીની પંક્તિમાં મૂકવામાં સુમતિએ જરા પણ જોરું કયું છે એમ કહી શકાય નહિ, છતાં તે શુદ્ધ પતિત્વ સાધવી પતિનું આટલું પણ વાકું બોલતાં કેટલી ડરે છે તે ‘ કુછ ’ શબ્દથી જણાય છે. એ શબ્દ સહજ અથવા કાંઈક એવા અર્થમાં વપરાય છે. જે કે આ ચેતનજીએ તો ગજા સુધી ભાંગ પીધી છે અને તેના કેકમાં તે માયા, મમતાના વેરયાવાસમાં પડ્યા રહે છે, પણ પતિ સંબંધી એવી વાત પોતાની સખી સાથે કરતાં પણ સુમતિના મનમાં જે જોડ થાય છે તે બતાવનારો એ શબ્દ છે.

હુ સખી ! આટલી આટલી વાત કરતાં છતાં અને આવી રીતે અનુભવ ગિત્ર સાથે

કહેવરાવતાં છતાં પણ જો મારા નાથ, જેઓ પોતાની શુદ્ધ સત્તાએ આનંદના સમૂહ છે તેઓ મારા મંદિરે ન પધારે તો પછી મારે તે શું હવે જાગ પોકારવી ? હવે કરવું શું ? સતી સ્ત્રીને ઘટે તેવી રીતે મર્યાદામાં રહી સહજ વધારે સખ્ત શબ્દો કહી પતિને સમજાવતાં છતાં પણ તેઓ સ્વમંદિરે પધારવાનો વિચાર જ ન કરે તો પછી શું રાડો પાડીને મારી વધારે ફેળેલી કરવી ? જો સખી, તેઓ ઘણા વખતથી મારે મંદિરે આવતા તો નથી જ, હું ફતી સાથે કહેવરાવું છું તે સાંભળતા નથી, અનુભવ મિત્રને કહેવાનું કહ્યું છે તેનું પણ કાંઈ પરિણામ આવ્યું નથી, તેથી હવે તો જે થાય તે જોયા કરવાનું છે, વધારે રાડો પાડીને ઘરનો ફેળેતો કરવો એમાં મને તો લાભ જણાતો નથી. હયામા પદમાં સુમતિ આ જ પ્રમાણે કહે છે ‘એતી સુની આનંદધન નાવત, ઔર કહા કોઈ કુંડ બળવે.’ એ વિચાર જણાવતી વખતે પતિ બાળુમાં ઊભા ઊભા સાંભળતા હતા અને આ વખતે ગેરહાજર છે એટલો તક્ષવત છે.

“ઔર કહા કોઈ દીજે સંગ” એ પાઠનો અર્થ જૂઠ્ઠી રીતે પણ થઈ શકે. માત્ર તે વખતે ચેતનજી નજીક છે એવો ભાવ લેતાં પદના બાકીના ભાવ સાથે તે અર્થને અસંબદ્ધ-પણું પ્રાપ્ત થાય છે. હે ચેતન ! એવા કથીરના ચલણ પર તને કદિ આનંદધન પ્રભુ મળવાના નથી અને એ તારી પાસે નહિ આવે તો બીજો કોઈ તને સોળત આપે, તારી સાથે આવે, નિરંતર તારા પર પ્રીતિ રાખે એ કદિ બનવાનું નથી એમ તારે જરૂર માની લેવું. તારા સંગી થશે તો અંતે આનંદધન પ્રભુ જ થશે, આ માયા મમતા તો કુલટા છે, એ તો તને મૂકીને તરત ચાલી જશે, તને ઘણો મારીને નાસી જશે. જો તારે અવિચળ પ્રેમ કરવો હોય તો આનંદધન સાથે જ કર. તે કાંઈ આવા ખોટા ચલણ પર આવવાના નથી એ સ્પષ્ટ સમજાવે; તેઓ તો બરાબર પરીક્ષા કરીને રૂપાનો રૂપિયો હશે, સાચું ચલણ હશે ત્યાં જ આવશે. પાઠાંતરનો આ પ્રમાણે અર્થ થઈ શકે છે, તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

આખા પદનો અર્થ ગંભીર દૃષ્ટિએ વિચારવા યોગ્ય છે. આ ચેતનજી નાના પ્રકારના વેશો કાઢે છે, ચારે ગતિમાં રખડે છે અને ચોરાશી ચૌદામાં ભટકે છે, પણ એનો આરા આવતો નથી. એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે, અને તે એ કે આ ચેતનને સ્વભાવ અને વિભાવ વચ્ચે તક્ષવત શું છે તેનો વિવેક નથી, તેને સ્વપરનું ભાન નથી તેથી અન્ય વસ્તુમાં આસક્ત થઈ જઈ ઉપર ઉપરનું માન્યતાનું મુખ લેવામાં લલચાઈ જાય છે, પરંતુ એટલો વિચાર કરતો નથી કે એ મુખ શું છે ? શેનું છે ? અને કેટલા વખતનું છે ? મતલબ ટૂંકામાં કહીએ તો એ વાસ્તવિક મુખને જાળળતો નથી અને માની લીધેલા મુખનાં કારણો, સ્થિતિ અને સ્વરૂપ સમજતો નથી અને કોઈ યોગ્ય મહાત્મા તેને સમજાવવા પ્રયત્ન કરે તો તે તરફ લક્ષ્ય આપતો નથી. આને પરિણામે પછી પરભાવમાં તેનું રમણ થાય છે અને તે ધીમે ધીમે એટલો નીચે ઉતરી જાય છે કે મહાન્ દયાનાં સ્વમ પણ તેને

આવતાં નથી. વિશાવદશમાં ઉત્તમની જેઠે ચાળા ક્યાં કરે છે અને સંસારમાં રખડી થાકી જાય છે પણ તેનો પાર આવતો નથી. આવી રીતે ધક્કાં ખાતાં છતાં પણ મનની શુદ્ધિ ભાંગી પીધાને લીધે ન હોવાથી તે સંસારને આટલો જાય છે અને ઝેરના ફીકાની જેઠે ઝેરમાં જ મુખ માને છે.

રૂપાના રૂપિયાનો અને રાંગના રૂપિયાનો તફાવત જાણખી, ભાંગની અસરથી મનશુદ્ધિ ખોદ છે તે પાછી મેળવી વસ્તુસ્થિતિ વિચારે, સમતાને જાણખો, ધરની સ્ત્રીથી પ્રેમ ભેડો અને પરમભણીસંગ મૂકો દો. આવી સુમતિની વાત સાંભળવાનો અવસર આવ્યો છે તે પણ મોટા પુણ્યનો ઉદય સમજો જો સુમતિનું વચન નહિ માની, નહિ સાંભળી, સંસારમાં રહ્યા તો પછી સુમતિ કાંઈ ભાંગ પોકારવાની નથી અને અન્ય ગતિમાં જશે ત્યાં તેની ભાંગ સંભળાવાની પણ નથી, માટે સુમતિ સાથે પ્રેમ જગાડવાનું અને તેના મંદિરે રહેવાનું મન કરી ઉત્કાંતિમાં જાયા આવો. વિચાર્યો તો જણ્યો કે આવો અવસર સંસારપરિભ્રમણમાં વારંવાર આવતો નથી.

૫૬ પાંત્રીસમું

રાગ-દીપક અથવા કાનડો.

કરે જારે જારે જારે જા.

સજિ શિળગાર વગાડે *આભૂષણ, ગઈ તથા છની સેજા. કરે ૦ ૧

“(સખીઓ) કહે છે ‘જા, જા, જા.’ શણગાર સજી, આભૂષણો ધારણ કરી (પતિ પાસે) ગઈ ત્યારે શય્યા સુની (માલુમ પડી.)”

ભાવ—શ્રદ્ધા સખી પાસે ઉપરના પદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે વાત કરી ત્યારે શ્રદ્ધાએ સુમતિને દિલ્લાસો આપ્યો. ‘ખહેન, અત્યાર સુધી તો પતિ તારે મંદિરે આવ્યા નથી એ વાત ખરી છે, પણ હવે તે’ અનુભવને પતિ પાસે મોકલ્યો છે તેથી તે તારે મંદિરે આવશે એમ મને લાગે છે, માટે હવે તું પણ તારે મંદિરે જા અને પતિને લેટ.’ શ્રદ્ધા આવી રીતે આગ્રહ કરીને સુમતિને પોતાને મંદિરે મોકલે છે તે વખતે સુમતિનું મન માનતું નથી, તેના મનમાં પતિ આવે એવો ભરોસો આવતો નથી અને તેથી તેને મંદિરમાં જવાની હોશ થતી નથી; છતાં સખીના આગ્રહથી પોતે જવાનો વિચાર કર્યો. મંદિરે આવી પતિ આવવાના હોય ત્યારે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી સોળ શણગાર* સજે છે તે પ્રમાણે સુમતિએ પગથી તે માથા સુધી

* આભૂષણને બદલે ‘ભૂષણ’ પાક છે પણ તેનો અર્થ એક જ છે.

૧ કહે=કહે છે. જનરે=જન. સજિ=ધારણ કરી શિળગાર=જુગાર, ઉત્તમ વસ્ત્ર, ધરણાં વિગેરે સોળ શણગાર. જણાવ્યું=જનાવીને, પહેરીને. આભૂષણ=ધરણાં તથા=ત્યારે. સુની=ખાલી, પતિ વગરની. સેજા=શય્યા.

x લુઓ ૫૬ વીરકું.

શલુગારે ધારણ કર્યાં તેમ જ હાથ, પગ અને ડોકમાં આભૂષણો ધારણ કરી પતિને મળવા ઉત્સુક થઈ શયનગૃહમાં જઈને જીએ છે તો શય્યા તદ્દન ખાલી પડી છે, ત્યાં પતિ જણાતા નથી અને સેજડી બીછાવેલી હતી તે એમ ને એમ પડેલી છે. પતિને મળવાને ઉત્સુક સાધ્વી સ્ત્રીને તે વખતે કેવો આઘાત લાગ્યો હશે તે હવે પછી બતાવવામાં આવે-છે.

આ પંક્તિઓનો બીજો પણ અર્થ થઈ શકે છે. ક્રિયા આડંબરરૂપ શલુગાર સજ્જો પણ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ પતિ વગરની શય્યા છે તેથી શલુગાર નકામો છે. ગમે તેટલો બાહ્ય આડંબર ક્રિયા માટે રચવામાં આવે, મોટા પાયા ઉપર સામગ્રીની તૈયારીઓ કરવામાં આવે, અનેક પ્રકારની ઉપર ઉપરની બાહ્ય ધામધુમ કરવામાં આવે, પરંતુ જ્યાં સુધી તેમાં આત્મા નથી એટલે કે આત્માનો શુદ્ધ ઉપયોગ નથી ત્યાં સુધી શય્યા તો ખાલી જ છે. અત્ર ક્રિયાનો નિષેધ બતાવ્યો નથી પણ શય્યા સૂની હોય તો તેનું બીનઉપયોગીપણું બતાવ્યું અથવા વધારે વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો બાહ્ય ક્રિયાથી જે વસ્તુગત લાભ થવો જોઈએ તેના પ્રમાણમાં લાભની અતિ અદ્યતા બતાવી છે. એ જ ક્રિયાની સાથે જ શુદ્ધ ઉપયોગ હોય તો બહુ લાભ થાય. માત્ર બાહ્ય ક્રિયા સાથે શુદ્ધ આંતરગત ઉપયોગ ન હોય તો તે રાજ વગરના સૈન્ય, પતિ વગરની પત્ની, ચૈતન્ય વગરના શરીર જેવું છે. આ ભાવ બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી શ્રાદ્ધમાં લેવા યોગ્ય છે.

શ્રીમદ્દશોવિજયજી એક સ્થળે કહે છે કે:—

ક્રિયા મૂઢમતિ જો અજ્ઞાની, ચાલત ચાલ જાણુડી;
જેન દશા xઉનમે હી નાહિ, કહે સો સખહી ભૂડી. પરમ
પરપરતતી +અપની કશી માને, કિરિયા જરવે ધેહેલો;
ઉનકું જન કહે કયું કહીએ, સો મૂરખમે પહેલો. પરમ

યાદ રાખવાનું છે કે—આમાં પણ ક્રિયાનો નિષેધ નથી, પણ બાહ્ય ક્રિયામાં પરિપૂર્ણતા માની લેનારની માન્યતામાં કેટલો ફેરફાર છે તેનો ચિતાર છે, કારણ કે તે જ મહાત્મા આગળ કહે છે કે—

ક્રિયા ઈખિના જ્ઞાન નહિ કબહું, ક્રિયા જ્ઞાન બીનું નાહિ;
ક્રિયા જ્ઞાન દોઉ બીલત રહેતુ હે, જ્યો જલરસ જલમાંડી. પરમ

આવી રીતે જળ અને જળરસના મેળાપની જેઠે બાહ્ય ક્રિયા અને શુદ્ધ ઉપયોગનો સ્વાભાવિક સંયોગ કરવા માટે આ વચન છે, તે બરાબર સાધ્ય દૃષ્ટિએ વિચારવું. એ મહા-વાક્યનો ઉપયોગ ક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં અને બેસી રહેવામાં કરવાનો નથી. પ્રમાદનો ત્યાગ કરવાનો અને જ્ઞાન તથા ક્રિયા ઉભયનો યોગ કરવાનો એ વિચાર બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી સમજવા યોગ્ય છે.

ચિરહૃદયથા કહું ऐसी व्यापती, માતું કોઈ મારતી *વેજા;
અંતક અંત કહાલું લેગો પ્યારે, चाहे जीव तुं ले जा. करे० २

“વિરહની પીડા એવી થાય છે કે-જાણે કોઈ બાણના પ્રહાર કરતું હોય. હે યમ-રાજ ! તું તે હવે કેટલો અંત લઈશ. મરજી હોય તો હવે તો જીવ જ લઈ જા.”

ભાવ—પતિની સેજડી ખાલી જોઈને સુમતિના મનમાં મહાઆઘાત લાગ્યો. તે આપણે ઉપર જોઈ ગયા. તે વખતે તે વિચાર કરે છે કે-પતિના વિરહની પીડા કાંઈક એવી વ્યાપી જાય છે કે જાણે કોઈ બાણના પ્રહાર કરતું હોય નહિ ! કામદેવ પોતાનાં કુસુમબાણથી જે વખતે કામીને વીધે છે તે વખતે તેને એવી પીડા થાય છે કે જેવી પીડા સખ્તમાં સખ્ત અણીદાર બાણના વાગવાથી પણ થાય નહિ. તેટલા માટે સુમતિ કહે છે કે-પતિ વગર મારી આવી વ્યથિત અવસ્થા થઈ પડી છે. બાણના પ્રહારથી જાણે પોતે સુંઝાઈ ગઈ હોય તેવી તેની સ્થિતિ ગઈ છે. અહો ! અંત લેનારા ! તું મારો અંત ક્યાં સુધી લેશે ? તારે મારો અંત કેટલો લેવો છે ? તું સિદ્ધસ્વરૂપે અંતક એટલે અંત લેનાર છે પણ હાલ વિરહાવસ્થામાં રાખીને મારો અંત ક્યાં સુધી લઈશ ? દુનિયાનો નિયમ છે કે કોઈ પણ બાળતમાં છેવટ સુધી અંત લેવો નહિ, બહુ તાણવાથી કદાચ તૂટી જાય, એ તું જાણે છે, છતાં મારો અંત ક્યાં સુધી લેવાનો છે ? અરે મારા નાથ ! તારી એમ જ ઇચ્છા હોય તો મારો જીવ તું લઈ જા. આ પ્રમાણે વિરહમાં ને વિરહમાં મને વ્યથિત કરી મારી નાખવાને બદલે તો મારા પ્રાણ લઈ જા કે આવી પીડા લોગવવામાંથી મારી મુક્તિ થાય. હે ચેતનજી ! મારું ચેતનાપણું છે અને સમતા છે તે તું લઈ જા, તું તેને તારી પાસે રાખ અને તેનો ગમે તે ઉપયોગ કર. એવી રીતે મારા શુદ્ધ ચેતનનો અંત આવશે તો પણ હું તારારૂપ બની જઈશ, તારામય બની જઈશ અને પતિચરણમાં પ્રાણાર્પણ કરવાની આર્થ જીની ઉત્તત ભાવનાનો મારા અને તારા એકત્ર જોડાણમાં અંત આવશે, આપણે એક થઈ રહીશું અને પરમ સુખનું આસ્વાદન કરશું. હે નાથ ! તને ગમે તે કર, જોઈએ તો મારું જીવન લે, મારા પ્રાણ લે, પણ હવે આ વિરહવ્યથાનો છેડો લાવ, હવે હલ થઈ છે, વધારે પીડા મારાથી સહન થઈ શકે તેમ નથી.

અત્ર જીવ લેવાનું કહું તે અલંકારિક છે. પતિચરણમાં પ્રાણ અર્પણ કરવાથી પતિ-મેળાપ થાય છે તે માન્યતા પર આ રૂપક છે. પતિને એ રીતે સમજાવીને પોતાનું શુદ્ધ સતીત્વ જતાવી આપવાનું તેમાં લક્ષ્યાર્થ છે. તેને ઉપાલંબ તરીકે પણ કહી શકાય. જેમ

* જેમને બદલે “નેજા” પાઠ છે. નેજાનો અર્થ ધોળી થાય છે. તે અર્થ પણ સુંદર છે અને તે પાઠ બે પ્રતોમાં છે.

૨ વિરહ-વ્યથા=પતિવિરહથી થતી પીડા. વ્યાપતી=વ્યાપી, પ્રસરી. માતું=જાણે કે. જેમ=બાણના પ્રહાર. અંતક=અંતના લેનાર, યમ. અંત=છેડો. કહાલું=ક્યાં સુધી ? લેગો=લઈશ. ચાહે=મરજી હોય તો.

છોકરાઓ તોફાન-મસ્તી કરતા હોય તેને કહેવું કે 'હત તારી મા ઉપવાસ કરે.' એના જેવું એ છે. તું મારો જીવ લે અને તેને તું રાખી મૂક. મતવળ એ જ આવે છે કે-તું શુદ્ધ સમતા ધારણ કરી છેવટે શુદ્ધ ચેતનામય થઈ જા. આ જાનને અર્થ જરાબર બંધ બેસતા આવે છે.

એમને બદલે નેજા પાક છે. નેજક એટલે ધોળી જેમ ધોળી લુગડા ધોતી વખતે તેના ઉપર ધોઢાવડે પ્રહાર કરતો હોય તેમ વિરહવ્યથાના પ્રહાર મને બહુ સખત લાગે છે અને તે એવા આકરા લાગે છે કે જાણે ધોળી ધોઢાવડે ધમધમાવતા હોય

આવી રીતે શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રી સુમતિ અથવા શુદ્ધ ચેતના પતિને માટે વિરહાનલમા ડૂબી જઈ શોક કરે છે અને પતિ વગરની સેજડી બેઠી અર્થ દિલગીરીમા ગરકાવ થઈ જાય છે. છેવટે પતિ તો હાજર નથી પણ તેઓને ઉદ્દેશીને વિશ્વસિ કરે છે

કોફિન કામ ચંદ્ર ચૂતાદિ, Xચેતન મત હૈ જૈજા;

નવલ નાગર આનંદધન પ્યારે, આહ અમિત સુખ +દેજા. કરે૦ ૩

“કોકિલનો કલરવ, કામદેવ, ચંદ્ર, આખાની ફેરીઓ વિગેરે જે જે ચેતનના મત પ્રમાણે પ્રમાણભૂત (આનંદના સાધનો તરીકે) ગણાયવા છે (તેને સાથે લઈને) હું સહુણા ! સકળ કળાકુશળ મારા પ્રભુ આનંદધન ! બહી પધારીને માપ વગરનું ઘણું સુખ દઈ જા ”

ભાવ-વિભાવદશામા ચેતનજી હોય છે ત્યાં સુધી તેને કોકિલનો કલરવ, કામદેવનો રતિવિલાસ, ચંદ્રની શરદ્દ જ્યોત્સ્ના, આખાના વૃક્ષ નીચે કલ્લોલ તેમજ વિજળીનો ચમકાટ, મેઘનો ગર્જનવ વિગેરે પદાર્થો કામોદીપક તરીકે બહુ પસંદ આવે છે અને તેવા પદાર્થોની સોબતમા પોતે હોય છે ત્યારે બહુ સુખ અનુભવે છે, બહુ આનંદ માને છે અને પોતાની જાતને બહુ ભાગ્યશાળી ગણે છે હું મારા નવલ નાગર સહુણા નાથ ! મારા ચેતનજી ખ્યારા ! તમે આનંદ આપનાર તરીકે જે વસ્તુને પ્રમાણભૂત ગણી હોય તેને લઈને મારા મહિરે આવો-પધારો અને મારો અનાદિ કાળનેજ વિરહ ભાગી નાખી મને અમિત સુખ આપો.

હું મારા નાથ ! જેમ તમારે મને હાલ કોકિલ, ચંદ્ર, કામ, ચૂતાદિક આનંદના પદાર્થો

x દેન મતત હૈ જેન' આ પ્રમાણે પાઠાતર છે, તે પાઠ જાનને પ્રતમા છે તેથી સાર્થ' હોવો જોઈએ પણ તેનો અર્થ બેસતો નથી

+ 'દેન' પાઠાતર છે

૩ કોકિલ=કોયલ કામ=કામદેવ ચંદ્ર=ચંદ્રમા ચૂતાદિ=આખો વિગેરે (વિગેરેથી મેઘનો ગર્જન, વિજળીનો ચમકાટ આદિ સમજવા) ચેતન=ચેતન-મારા પતિ મત=અભિપ્રાયે, મને, પ્રમાણભૂત ગણ્યા છે જે જા=જે જે, જે કોઈ નવનસનુણા નાગર=સકલ કળાકુશળ આપ=આવીને અમિત=અપાર દેન=દઈ જા, આપી જા

મળ્યા છે તે જ પ્રમાણે તમારા શુદ્ધ મતે આર્થ, ક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ, શરીરસ્વાસ્થ્ય, દેવ-શુરુધર્મની ભોગવાઈ, ઈશ્વરોનું આરોગ્ય, શ્રદ્ધા વિગેરે અનેક આનંદના પદાર્થો તમને આ ભવમાં મળ્યા છે. એક સ્થૂળ આનંદ આપનાર છે, એક માનસિક આનંદ આપનાર છે; એક વિભાવદશામાં તમને અભિમત છે અને એક સ્વભાવદશામાં અભિમત છે. આથી તમને જે અભિમત પદાર્થો છે અને જે તમને મળ્યા છે તે સર્વને લઈને અને ખાસ કરીને મારો અને તમારો અંતર પ્રદેશમાં મેળાપ થવાનો હોવાથી આપને સ્વાભાવિક આનંદ આપે તેવા સર્વ પદાર્થો સાથે લઈને આપ મારે મંદિરે પધારો અને મને ઘણું-માપ વગરનું સુખ આપો. આ મારો વિરહકાળ છે, આપની સેજડી ખાલી પડી છે. અને તે ભોંધ મને શસ્ત્રપ્રહાર જેવો આઘાત થાય છે તેવી સ્થિતિને કૃપા કરીને દૂર કરો, જેથી મને સુખ થાય અને આપને ઘરઘર જટકવું મટી જાય.

હે મારા નાથ ! આવો અવસર વારંવાર આવતો નથી, તમને આ ભવમાં જે અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ છે તે પણ મહાદુર્લભ છે, તમને મનુષ્યભવ મળ્યો. એ પણ મોટી સુફલેલીની ખાળત છે, તેમાં પણ આ સ્વભાવ વિભાવના સ્વરૂપ સમજવા ભેટલી બુદ્ધિ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે તે તો મહાભાગ્યે કોઈ વાર જ પ્રાપ્ત થાય છે. તમારામાં તે સર્વ ભરેલ છે અથવા તમે તદ્દૂષ છો, પણ તમે તો પેલીઓની ભોળતામાં એવા પડી જાઓ છો કે બુદ્ધિદીપક આડું મોઢું આવરણ મૂકી દો છો અને તે ખસેડવું તમને પણ બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. આ સર્વ સ્થિતિને ઝોળાળી તમે તમારે માટે સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકો, તમારી જાત તરફ ભોંધ શકો, તમારા પરિવારને ઝોળાળી શકો, તેના શુભ-કાષ તરફ ઠેટલુંક વિવેચન કરી શકો એટલી શક્તિ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો પછી મારી આપને વિરક્તિ છે કે-આપ આપના મત પ્રમાણે આપને જે અભિમત વસ્તુ હોય તે સર્વ લઈ મારે મંદિરે પધારો અને મને આનંદ આપો. મારી વિરહાવસ્થા દૂર કરો અને આપ આપના નામને ઘટે તેવા ભોગવિલાસ મારી સાથે ભોગવો.

સુદાની હકીકત એક જ છે. આ ચેતનજી સંસારદશામાં એવા રૂબી ગયા છે કે પોતામાં વાસ્તવિક મહાન શુભો છે તેનો તેને ખ્યાલ પણ આવતો નથી, તેથી મહાભા આનંદધને આવા અતિ પવિત્ર સદ્ગુણોને આકાર (સુમતિ-શુદ્ધ ચેતના વિગેરેનો) આપીને તેઓને ભોલતા કર્યા છે. તે આ જીવને બરાબર વસ્તુસ્થિતિ સમજાવવા સારુ કામને લગતા તેને પ્રિય મનાયલા ચપ્પો જોલીને તેને પોતાના તરફ ખેંચે છે અને તે દ્વારા તેને ખરી હકીકતનો ખ્યાલ આપે છે. એનો ઉદ્દેશ ચેતનજીને વિભાવમાર્ગથી ઓસરાની શુદ્ધ સ્વભાવ તરફ લઈ આવવાનો છે. સ્થૂળ સુખની જોડી માન્યતા ઉપરનો ભાવ છોડી દઈ આ વાસ્તવિક સુખની વાનકી આપવા અને અભિમત સુખ સુમનિને દેવાને બદલે પોતે જ એક વાર પ્રયાસ કરી ભોલો ઉચિત છે.

ગમે તેટલી બાજા કિયાએ કરવામાં આવે, ગમે તેટલો ઉપર ઉપરથી વૈરાગ્યનો રાગ

દેખાડવામાં આવે અને ગમે તેટલી ખાલી ટાપટીપ કરવામાં આવે પણ ત્યાં સુધી એ સર્વમાં શુદ્ધ ઉપયોગ મળતો નથી, એટલે કે ત્યાં સુધી એનું વાસ્તવિક તાદાત્મ્ય અંતરાત્મદશામાં થતું નથી ત્યાં સુધી સર્વ બાહ્ય આચરણાનો સાર લગભગ શૂન્યતામાં આવે છે. આત્મા વગરનું શરીર જેમ ફેંકી દેવા યોગ્ય છે તેમ શુદ્ધ ઉપયોગ વગરની ક્રિયા વિશિષ્ટ સાધ્ય દૃષ્ટિએ એટલું અદ્ય ક્ષણ દેવાવાળી થાય છે કે તત્કળાપેક્ષયા નકામી છે એમ કહી શકાય. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી સુમતિ પતિ વગરની સેજડી ભેદ ખેદ કરે તે સ્વાભાવિક છે. સુમતિ પતિને કહે છે કે—કોકિલ વિગેરે તમને બાહ્ય સુખ આપનારા પદાર્થો પ્રિય છે તેને લઈને પણ એક વાર મંદિરે પધારો, એક વખત મંદિરે પધારશો તો પછી બાહ્ય પદાર્થો તમારો સંબંધ, તેની સ્થિતિ અને તેનાં કારણો તમારા ધ્યાન પર લાવવામાં આવશે, એટલે પછી આપને યોગ્ય લાગે તે ગ્રહણ કરજો; પરંતુ હે નાથ ! હવે આ બાબતનો બહુ અંત લો નહિ અને ગમે તેમ કરીને મારે મંદિરે પધારી એક વખત તો રંગ જમાવી મારા વિરહકાળનો છેડો લાવો.

પદ છત્રીસમું

રાગ—ભાલસિરિ.

વારે નાહ સંગ મેરો, યુંદીં જોવન જાય;
ए दिन हसन खेलनके सजनी, रोते रेन विहाय. વારે૦ ૧

“નાથ મારી સોબત અટકાવે છે—કરતા નથી અને આવી રીતે મારું નેબન (નકામું) ચાલ્યું જાય છે. હે સખી ! આ દિવસો તો હસવા ખેલવાના છે (તેને બદલે) રાતાં રાતાં પસાર થાય છે.”

ભાવ—આ પદ માત્ર ભીમશી માણેકવાળી છુકમાં છપેલું છે. મારી પાસે પદોની ખીણ પ્રતો આવી છે, તેમાં તે નથી. શૈલી આનંદધનજીની જણાય છે તેથી આખું પદ મૂકી દેવાને બદલે તેના કર્તા આનંદધનજી હશે કે કેમ ? તેની ચર્ચા ઉપોદ્ગાતમાં કરવાનું રાખી તે પદનું વિવેચન અગ્ર કયું છે.

સુમતિએ પતિને અનેક પ્રકારના સંદેશા કહેવરાવ્યા, આડકતરી રીતે તેઓને પોતાના મનનો અભિપ્રાય પણ સંભળાવી દીધો, એ સર્વની અસર હજી પતિ ઉપર થઈ નહીં. દરમ્યાન એક વખત સખીઓના આગ્રહથી પોતે પતિ, મંદિરે પધારશે એમ ધારી થયન-ગૃહમાં ગઈ તો થયા ખાલી દીડી. (ઉપરનું પદ જુઓ.) ત્યાં સધ્યા નજીક એસી કેટલાક

૧ વારે=વારે છે, અટકાવે છે. નાદ=નાથ, પતિ સંગ=સોબત. યુંદીં=આવી રીતે. દિન=વખત. હસન ખેલન=હસવા ખેલવાના. સજની=સખી. રેન=રાત્રિ. વિહાય=વિદાય, પસાર થાય છે.

શ્રોકોદ્ગાર કાઢી પછી પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે આવી તેને પોતાના દુઃખની વાત કરે છે: હે સખી ! પતિ તો મારો સંગ કરતા નથી પણ જિલટા તેને અટકાવે છે, ગમે તેમ કરીને મારો સંગ ન થાય એવું વર્તન કરે છે અને મારું યૌવન આદ્યું જાય છે. અત્યારે પતિ સાથે મેળાપ કરી, હસવા ખેલવાનો વખત છે, યૌવનકાળમાં વિલાસી શ્રી પુરુષો અનેક પ્રકારના આનંદ કરે છે, વસંતઋતુમાં વિલાસ કરે છે અને શરદઋતુમાં ચંદ્રજ્યોત્સ્નાનો આનંદ અનુભવી વાર્તાવિનોદ કરે છે—આવી રીતે યૌવનકાળમાં અનેક પ્રકારના આનંદો ભોગવી પરસ્પર પ્રેમ વધારે છે; પણ મારે તો પતિ મંદિરે પધારતા ન હોવાથી મારો યૌવનકાળ—આનંદ કરવાનો વખત હોવા છતાં મારું યૌવન નિષ્કુળ આદ્યું જાય છે, એટલું જ નહિ પણ હસવા ખેલવાને જહલે પતિવિરહમાં આખી રાત્રિ દરેરાજ રાતાં રાતાં પસાર થાય છે. પતિ વગરની થય્યા બેઠને યૌવનમસ્ત સ્ત્રીને કેવી દિલગીરી થતી હશે, એ તો તું જાણે છે, મારી પણ એ જ સ્થિતિ થઈ છે. સંસારરસિક સ્ત્રીઓ આવા પ્રસંગે અનેક પ્રકારની વાંછનાઓ પૂર્ણ કરે છે ત્યારે મારે તો રાત્રિઓ રડવામાં જ પસાર કરવી પડે છે અને આવા મગ્ન હિંસવાના દિવસો એજે જાય છે.

આ પદનો આધ્યાત્મિક અર્થ કરવી વખતે યૌવનકાળ એટલે ધર્મનાં સાધક બાધક કારણોની અર્થાત્ વિશિષ્ટ કૃણ આપનાર અને તેમાં પ્રત્યવાય નાખનાર કારણોની સમજણ એ ભાવ લેવો. આવા પ્રકારની સમજણને—જ્ઞાનને ધર્મયૌવનકાળ સમજવો. ચેતના કહે છે કે—હે સખી ! મારા પતિ મારો સંગ કરતા નથી તેથી મારો ધર્મયૌવનકાળ—ધર્મસાધના કરી શુભ કૃણ બેસાડવાનો અગત્યનો વખત નકામો ચાલ્યો જાય છે. આ દિવસો શુભ ધર્મકૃણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમાં હસવાના ખેલવાના—તેમાં રમણ કરવાના છે અને તેમ કરી ધર્મસાધન કરી લેવાના છે. એ અવસર એવો મુંદર છે કે એ વખતમાં ધારીએ તેટલું શુભ કૃણ મેળવી શકાય તેવું છે અને તેમ કરવા માટે જે અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ તે મળી પણ છે. સંસારચક્રમાં આવો અવસર વારંવાર આવતો નથી. અનેક દુર્મતિઓમાં તો શુભ કૃણ વિચારવાનો અવકાશ જ આવતો નથી. આવો સારો અવસર પ્રાપ્ત થયા છતાં પતિ તો આર્ત્ત તેમ જ રોદ્રધ્યાનમાં પોતાનો વખત કાઢી નાખે છે, નકામી રાજકથા, દેશકથા વિગેરે વિચાર કરવામાં કાળ શુભાવે છે, વિષયકથાચલેવનમાં અને પ્રમાદમાં સમય નિર્ગમન કરી નાખે છે, પોતાને જે સાધન કરવાનું છે તે સર્વ રુદ્ધી જાય છે અને મળેલી અનુકૂળતાઓનો કોયે પણ સદુપયોગ થતો નથી. આ અર્થમાં યૌવનકાળ તે ઉપર જણાવ્યું તેમ ધર્મના સાધક બાધક કારણો અને તેનાં કૃણની સમજણ એ સમજવો; આનંદના દિવસો તે ધૃષ્ટિ સાધન કરવાનો સમય જણાવો અને રાત્રિ રાવામાં જાય છે તે આર્ત્ત રોદ્રધ્યાનમાં કાળ ચાલ્યો જાય છે, એમ સમજવું. હવે આવી બાળતમાં આપણે કેટલી નકામો કાળ જાય છે, તે જરા વિચારવા યોગ્ય છે. એક દિવસે સવારે જોકીને રાતે સૂતા મુખીમાં કેટલી કડાકા નકામી રીતે પસાર કરી છે તેની વિચારણા કરશે તો જણાશે કે—ઘણો સમય સાધારણ

વ્યવહારનાં કાર્ય ઉપરાંત નકાગી વાતોમાં-પરનિંદામાં અથવા સ્વોત્કર્ષમાં ચાલ્યો જાય છે. એ ઉપરાંત ઇદ્રિયોને અનુકૂળ પદાર્થો મેળવવામાં, શરીરની સંસ્થાન કરવામાં અને જ્ઞાન-પાનના પદાર્થોની ગોઠવણ કરવામાં ઘણો કાળ જાય છે. ઇષ્ટવિયોગ, અનિદ્રાસંયોગની ચિંતામાં, તેના વિચારમાં અને સંસારને વળગતા જવાના પ્રયાસ, પ્રપંચ અને ધમાધમમાં ઘણો કાળ પસાર થાય છે. આવી જ રીતે આર્ત અને રોદ્ધધ્યાનના પ્રસંગો આ જીવને એટલા બધા પ્રાપ્ત થાય છે કે તેમાં આનંદ માને છે, મસ્ત બને છે, રાગીભાવી રહે છે અને મોજ માને છે. સંસારકળને આપનાર કારણોનો તે વિચાર પણ કરતો નથી, કોઈ વાર વિચાર કરે છે તો તેને અટકાવવા નિષ્ક્રિય કરતો નથી અને કોઈ વાર શુભ વિચારણામાં આવી જઈ કાંઈ નિષ્ક્રિય કરે છે તો તેને વળગી રહેતો નથી અને જરા વિષમ પ્રસંગ મળતાં સંસાર તરફ ઢળી જાય છે. અહો મિત્રવર્ધ! આ મનુષ્યજન્મ, આર્યક્ષેત્ર, સુદેવ, સુશુરુધર્મનો યોગ વિગેરે સાધનો મહાપુણ્યયોગથી મળે છે તો તેનો લાભ લેવો-તેમાં હસવું ખેલવું એ તારું કર્તવ્ય છે. આવા સારા વખતમાં તો તારે એવી અનેક પ્રકારની જોગવાઈમાં રમણ કરી, સાધનનો લાભ લઈ, સાધ્ય સન્મુખ થઈ જવું ઉચિત છે. આવો યૌવનકાળ નકામો ચાલ્યો જશે તો પછી પરતાવો થશે, ઘડપણમાં પગ ઘસડવા પડશે ત્યારે બહુ ખેડ થશે, પણ પછી તે ખેડ કે પરતાવો નકામો છે, મોઠો છે, નિષ્ફળ છે.

નગ ભૂષણસેં જરીજાતરી, મોતન કલુ ન સુદાય;

હક બુદ્ધિ જીયમેં એસી આવત હૈ, લીજેરી વિપ સ્વાય. વારે ૦ ૨

“રત્નઅલંકારવડે શણગારાયેલી અને મોતીની માળા પણ પસંદ આવતી નથી, ગમતી નથી. મારા દિલમાં એક એવો વિચાર આવે છે કે (આવી સ્થિતિને બદલે તો) હું જેર લઈ લઉં, જેર ખાઈ જઉં.”

ભાવ—પતિને પ્રસન્ન કરવા માટે સુમતિએ પોતાના નાભુક સૈંદર્ય યુક્ત શરીર ઉપર રત્નઆભૂષણો પહેર્યાં હતાં અને તે એટલાં બધાં હતાં કે તેનાથી જાણે પોતાનું શરીર જડી લીધું હોય તેમ દેખાતું હતું. સોળ શણગાર સજી સુંદરી પતિ પાસે જાય છે ત્યારે પોતાની સારામાં સારી વસ્તુઓ શરીર પર ધારણ કરે છે, તેવી રીતે સુમતિ પણ જાણે રત્નઆભૂષણવડે જડાઈ ગયેલી હોય તેવી દેખાતી હતી. સુમતિ પોતાની તે સ્થિતિનો વિચાર કરતાં બોલે છે કે-આવી રીતે શણગાર સજેલી અને મોતીની માળા પણ પસંદ આવતી નથી. પતિ મંદિરે પધારતા હોય તો સાધવી સતીએ શણગાર સજવો ઉચિત ગણાય, મારે

૨ નગ=રત્ન. ભૂષણસેં=અલંકારથી. જરી=જડેલી. જરીજાતરી=શણગારવાળી, સોનાના આભૂષણોથી જડેલી-મઢેલી. મોતન=મોતીની માળા. કલુ=કાંઈ. ન સુદાય=ગમતું નથી. ઇક=એક. બુદ્ધિ=વિચાર. જીયમેં=દિલમાં, મનમાં. લીજેરી ખાવ=લઈને ખાઉં. વિપ=જેર.

શ્રી જોષો વખત દિલગીરીને લીધે નિઃશ્વાસ મૂક્યા કરે છે, નીચો શ્વાસ લે છે, પણ જોષો શ્વાસ લેતી નથી તેવી રીતે હું પણ જોષો શ્વાસ લેતી નથી અને વિરહી શ્રી જેમ મનમાં વારંવાર ખેદ પામ્યા કરે છે તેમ હું પણ પશ્ચાત્તાપ કર્યા કરું છું, ખેદ પામ્યા કરું છું, શોકગ્રસ્ત થઈ જાઉં છું, આટલી બધી વિગતો કરવા છતાં અને પતિ માટે આકાંક્ષા રાખવા છતાં પણ પતિ ત્યારે પોતાને મોંદિરે નથી જ પધારતા ત્યારે વિરહી શ્રી ભોગલુ થઈ, ભખૂત લગાવી, ઘર છોડી, સંસાર તણ હેવાનો વિચાર કરે છે, તેમ હું પણ આ વિરહાવસ્થા સહન ન થવાથી ભોગલુ થઈ ઘરથી નીકળી જવાનો વિચાર કરું છું, તેથી હે સખી ! હવે તો તું ચેતનછને-મારા નાથને-મારા હૃદયવલ્લભને સમજાવ. તેઓને કહે કે-આ તમારી પ્રાણવલ્લભા તમને મળવાને આટલી બધી આતુર છે અને તમે તેની સામે દષ્ટિ પણ કરતા નથી તો હવે તો તે તમારા વિરહથી લેખ ધારણ કરશે ને ભોગલુ, બની જશે.

આધ્યાત્મિક અર્થઃ-આ આપું પદ આધ્યાત્મિક અર્થથી ભરપૂર છે. તેના અર્થને કિંચિત્ જળકાટ કરવા અત્ર પ્રયાસ કર્યો છે. વધારે વિચારણાથી વિદ્વાન્ વાચકને તેમાંથી અનેક નવા જાવ સ્ફુરશે એમ લાગે છે. કોઈ નવીન જાવ બહુવામાં આવે તો અથવા સ્ફુરે તો વિવેચન ક્ષતિને જણાવવા કૃપા કરવી. હરીકૃત એમ છે કે-વિરહદશામાં જેમ પતિપરાયણ સતીને જોઈ આવતી નથી તેમ વિભાવદશામાં વર્તનારા છવોને યોગનિદ્રા આવતી નથી. મતલબ તેની શુદ્ધ ચેતના પતિસંયોગે જે સુખ એળવી શકે તે તેને મળતું નથી અને તે સુખ પૈરી એક સુખ આનંદથી મોટી નિદ્રા આવવાનું છે. યોગનિદ્રામાં ચેતનજી પોતાના મન, વચન, કાયાના યોગોનું રૂંધન કરી બાહ્ય દશામાંથી નિવર્તી અંતર દશામાં વર્તતો રહે છે અને તેથી બાહ્ય દશાને અંગે તેને યોગનિદ્રામાં પડી ગયેલો ગણવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી પ્રાણી સંસારદશામાં રચ્યોપચ્યો રહેતો હોય છે ત્યાં સુધી તેને યોગનિદ્રા આવતી નથી અને યોગનિદ્રા શું છે તેનો ખ્યાલ પણ આવતો નથી. શુદ્ધ ચેતના જોઈ આવતી નથી એમ કહે છે તે બાહ્ય દશાને અંગે સંસારજાગૃતિ અને યોગનિદ્રાનો અભાવ સમજાવો.

વિરહદશામાં સાધવી સતી પતિના નામનું સ્મરણ કરતી નિસાસા મૂક્યા કરે છે, શોકમાં રક્ત યાય છે પણ જોષો શ્વાસ લેતી નથી. જોષો શ્વાસ લેવો તે હમેશાં સંતોષ, આનંદ, સ્વાસ્થ્ય બતાવનાર છે, તે હુઃખો છવોને હોતો નથી; નીચો શ્વાસ શોકથી, ક્રોધથી અને અસ્થિરતાથી આવે છે તે વિરહી શ્રીઓના નશીબમાં હોય છે. એવી રીતે આ છવ પણ વિભાવદશામાં વર્તતો હોય છે ત્યારે નીચ પરિણતિરૂપ નિસાસા મૂક્યા કરે છે પણ ઉચ્ચ પરિણતિરૂપ હસાસ લેતો નથી. વિભાવદશામાં પરિણતિની નિર્મળતા થવી અશક્ય છે, બહુ સુશકેલ છે અને તેથી મહાતામ્યોદય હોય તો જ છવ ઉચ્ચ વિચારશ્રેણીમાં આવી શકે. સંસારાનંદમાં આસક્ત છવ સ્થૂળ સુખની ચગવડ માટે અને વિષયભોગ માટે ઉદ્યમ કર્યા કરે છે, વિશુદ્ધતર છવનની અપેક્ષાએ એ સર્વ નિસાસા જ છે.

વિરહી સ્ત્રીના મનમાં અનેક પ્રકારના વિચારો આવ્યા કરે છે. પતિ પોતાને મંદિરે પધારશે કે નહિ? ક્યારે પધારશે? મારી સાથે પ્રેમ કરશે કે નહિ? મારો વિયોગ હમેશને માટે દૂર કરશે કે નહિ? આવા આવા વિચારો કરી સુમતિ અથવા શુદ્ધ ચેતના પોતાના મનમાં મુગાયા કરે છે, જેદ પામે છે અને તેને લઈને મનમાં તેને પશ્ચાત્તાપ થાય છે કે પતિને પોતાની તરફ આકર્ષણ કરીને ખેંચી લાવવામાં હજી પોતે નિષ્ફળ નીવડી છે. ચેતનજી પણ માયા, મમતાની સોજતમાં પડી જઈ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરતા નથી અને પ્રાપ્ત થયેલ અવસરનો લાભ લેતા નથી, છેવટે ગદુ પશ્ચાત્તાપ પામે છે અને જેદ કરે છે, પરંતુ પછી ગયેલ અવસર હાથમાં આવતો નથી. શુદ્ધ ચેતનાના પ્રસંગનો લાભ લેવામાં પ્રમાદ કરનાર અથવા બેદરકારી કરનારને પશ્ચાત્તાપ થાય એમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી.

આવા કારણથી કંટાળીને શુદ્ધ ચેતના વિચાર કરે છે કે—હવે તો જોગણ થઈને ઘર બહાર નીકળી જઈ. આગલી ગાથામાં ઝેર ખાવાની હકીકત કહી હતી અને ઉપરના પદમાં જીવ લેવાની વાત અંતકને કહી હતી તેને અનુરૂપ આ વિચાર છે. પતિવિરહી સ્ત્રી પતિને અનેક પ્રકારે વિનવે છતાં તે જ્યારે મંદિરે ન પધારે ત્યારે પછી સ્વાભાવિક રીતે તે એવો વિચાર કરે કે હવે જ્યારે પતિજોગપની આશા રહી નથી ત્યારે જલૂત લગાવી, અલેક જગાવી, જોગણ થઈ ઘરથી નીકળી પડું. અહો ચેતનજી! તારા ઉપર આટલો પ્રેમ રાખનારી પતિનિષ્ઠાવાળી એક સાધ્વી તારા મંદિરમાંથી નીકળી જશે તો પછી તારે જલૂત જોળવાનો જ વખત આવશે અને તું રાખમાં જ રગદોળાઈશ. તારે બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આવી મહાપતિપરાયણ સતી તારો પરિચય કે જેના ઉપર તેનો પ્રથમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ હક છે તેને ઇચ્છે છે અને તું તેની દરકાર પણ કરતો નથી, એ તને કોઈ પણ પ્રકારે ઘટતું નથી. જો, તારી પત્ની સતી છે તેથી બીજું તો કાંઈ કરશે નહિ પણ તું કુલદાની સોજતમાં રહે છે તેથી કંટાળી તારું ઘર છોડી જોગણ થઈ જશે તો તારા શા હાલહવાલ થશે? અને પછી તારે તેની શોધમાં કેટલી સંસારયાત્રા કરવી પડશે? તેનો તું વિચાર કર. આ સર્વ હકીકત ધ્યાનમાં રાખી સુમતિ કહે છે “હે સખી શ્રદ્ધા! તું પતિ પાસે જા અને તેમને સમજાવ. તેઓને મારી સર્વ હકીકત કહે, મારી વર્તમાન સ્થિતિ શું છે તે તેઓને બતાવી આપ અને છેવટે જો તેઓ મારે મંદિરે નહિ આવે તો મારી સ્થિતિ થશે તે તેઓને વાદ્ય જાતાવી આપ. પતિને કહેજે કે તમારો ધર્મયોગનકાળ ચાલ્યો જાય છે અને તેવા વખતમાં મારી સાથે વિલાસ કરી આનંદ ભોગવી લેશો તો તમારે પછી કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા રહેશે નહિ, નિરંતરને માટે હું ખબરો છેડા આવી જશે અને તેઓશ્રી અને હું વિજન પ્રદેશમાં સાદિ અનંત અવ્યાગ્રાથ સુખ ભોગવશું. એ સુખ કેવું જાણ્યું પ્રકારનું છે તે કહેવાની અત્યારે જરૂર નથી પણ મારા નાથ મારી પાસે આવે તો તેની વાનકી તો તેઓને બતાવી આપું. આટલો સંદેશો તું મારા નાથને જરૂર આપજે.”

મનસા, વચસા અને કર્મણા પાળવું જોઈએ. એ પ્રદ્વચર્યને યમ કહેવામાં આવે છે અને પાંચ પ્રકારના યમ-મહાવ્રતમાં એને પાતંજળ યોગદર્શનકાર પણ યોધું' સ્થાન આપે છે. * અન્યત્ર હેમચંદ્રાચાર્યાદિક જૈન ગ્રંથકારો પર એને બહુ ઉચ્ચ પદ આપે છે અને યોગના અંગ તરીકે ગણે છે. શ્રીવિષયનું અથવા તત્ત્વબંધી વાતોનું સ્મરણ, કથન, રહસ્ય વાતો, રાગપૂર્વક અવલોકન, રહસ્ય ભાષણ, સંકલ્પ, અધ્યવસાય અને સંલોગની નિષ્પત્તિ એ આંકે અંગવાળું મૈથુન વર્ત્ય છે એમ દક્ષ સંહિતામાં કહ્યું છે.† તાત્પર્યથી એ છે કે-યોગવિષયમાં પ્રગતિ કરનારે પ્રદ્વચર્ય બરાબર પાળવું જોઈએ. આ યોગમાં તેથી જ પ્રશ્ન-ચર્યરૂપ અથવા શીલરૂપ લંગોટી ધારણ કરવાનું બતાવવામાં આવ્યું છે. શીલનો અર્થ શુદ્ધ આચાર પણ થાય છે અને તેમાં અનેક પ્રકારના વિશુદ્ધ વર્તનનો સમાવેશ થતો હોવાથી અત્ર તેનો નિર્દેશ કર્યો હોય એમ માનવાનું કારણ રહે છે. એ અર્થમાં વપરાતા શીલ શબ્દના જૈન શાસ્ત્રકારે ૧૮૦૦૦ લેદ બતાવ્યા છે x સ્થળસંકેચથી અત્ર તે પર વિવેચન કયું નથી. ઉપર જણાવેલા અઢાર હજાર શીલાંગો વિશુદ્ધ આચારને અંગે કરવામાં આવ્યા છે.† બન્ને અર્થ બરાબર બંધબેસતા આવે છે તેથી યુક્ત છે. આવી રીતે શીલ લંગોટને સમકિત દોરી સાથે બાંધીને તેમાં ઘોળાવારૂપ-રમણ કરવારૂપ ગાંઠ બાંધી છું, ચારિત્રનો સ્વભાવ રમણ કરવાનો છે તેથી સમકિત ગ્રહણ કરી, શીલાંગો આદરી પછી તેનામાં રમણરૂપ ગાંઠ બાંધવામાં આવે છે-મનનાં નિશ્ચય કરવામાં આવે છે. આ ગાંઠ કાંઈ ઉપર ઉપરથી બાંધેલી નથી પણ તેમાં ઘોળાવારૂપ મજબૂત ગાંઠ બાંધી શીલાંગમાં રમણ કરવામાં આવે છે, ત્યાં તત્ત્વનાનુસંધાન થાય છે અને જ્ઞાનાદિ વિશિષ્ટ ગુણોમાં રમણતા થતાં છેવટે તે પર હઠ પ્રેમ થાય છે, એવી સુદૃઢ ગાંઠ તે છે.

યોગાંગની સાધનાથી પ્રવરંધમાંથી સિદ્ધાવસ્થાનું દર્શન થાય છે તેમ જ પિંડરથાદિ ધ્યાન કરતા છેવટે રૂપાતીત ધ્યાનની હઠ સુધી ચેતનજી પહોંચે છે ત્યારે તે ચિદ્રશુદ્ધામાં દીપક જીએ છે પ્રથમ જ્યારથી સમયકલ્પદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારથી તેને દ્વરથી તો સાધ્યનું દર્શન ઉપર જણાવ્યું તેમ થાય છે પણ ખાસ ચોતાની ચિદ્રશુદ્ધામાં રહેલા દીપકનું દર્શન તો ધ્યાનના ચઢતા ષગથિયે થાય છે. તાત્પર્યથી એ છે કે-જે સાધ્યનું દર્શન અત્યાર સુધી ચોતાથી બહાર થતું હતું તે હવે સ્વમાં થાય છે. ચિદ્રશુદ્ધાની શુદ્ધિ થયા પછી આ વિશિષ્ટ યોગસાક્ષાત્કાર થાય છે. આવી રીતે જેમ યોગીઓ ચિદ્રશુદ્ધામાં દીપકનું ધ્યાન કરે તેમ આ વિશુદ્ધ યોગી તત્ત્વજ્ઞાનરમણતામાં વિશિષ્ટ ધ્યાનના અનુ સંધાનથી શુદ્ધ સાધ્ય દીપકનું દર્શન કરે છે. અહીં સાધ્યનું દર્શન કરનાર પ્રથમાવસ્થામાં

* જુઓ પાતંજળયોગદર્શન પાદ ૨, સૂત્ર ૩૧.

+ જુઓ સદર ચ. ૩૦ પરની ટીક.

x જુઓ અખ્યાતકલ્પક્રમે વિવેચન પૃ. ૩૫૬-૩૫૭ (દિ. આ.)

- શિવજી એટલે મહાચર્ચ અને શીવ એટલે શુદ્ધ વર્તન-ચરિત્ર. આ બન્ને અર્થનો ગોટાળો ન કરવો. શબ્દનું સામ્ય હોવાથી ધણી વખત બંધ થઈ જાય છે. અત્ર વિવેચનમાં બંને અર્થ ધરાવ્યા છે.

ચેતનજી પોતે જ છે, સાધ્ય જહાર છે અને તેનું દર્શન તેને કરવાનું છે એમ તેને લાગે છે. શુદ્ધ ચેતનાનો અને ચેતનજીનો વસ્તુતઃ તો અબે છે, પણ વર્તમાન વિભાવાવસ્થામાં ભેદ સ્પષ્ટ છે. સાધ્ય સાધનની જરૂરિયાત ચેતનજીને જ છે અને તે સાધનની પ્રાપ્તિથી સાધ્યદર્શન થતા, છેવટે સાધ્ય અને સાધકની એકત્વતા જણાતા સાધ્ય, સાધક અને પ્રેરક ચેતના સર્વ એક થઈ જશે, એ વિકાસક્રમમા યોગપ્રગતિગત પ્રાપ્તવ્ય સ્થિતિ છે. વર્તમાન ચેતનાના વક્તવ્યમા વિરોધ લાગતો હોય તો તે માત્ર વિભાવને લઈને જ છે, એમા સ્વરૂપ જાણનારને જરા પણ શંકાસ્થાન લાગે તેવું નથી

વળી જેમ યોગી અલેક જગાવે છે એટલે અલક્ષ્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે ધૂણી સળગાવે છે તેમ આપણો વિશુદ્ધ યોગી ચેતનરત્નને જગાવે છે. એ સમજે છે કે-આ ચેતનજી પોતે જ શુદ્ધ, નિરંજન, નિર્લેપ, નિ કર્મા, અકલંકી, અવિનાશી, શુદ્ધ બુદ્ધ છે, એની વાસ્તવિક સ્થિતિ અધુના આવૃત્ત છે, પણ એને યોગ્ય પુરુષાર્થથી જો નામત કરવામા આવે તો તે પરમપદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને ત્યાં તે નિરંતર રહી શકે છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસને ચેતનરત્નને જગાવવાના અર્થમા વાપરેલ છે. એનું સામ્ય અલેક જગાવવાની સાથે સમજવું.

હે મારા નાથ ! આવી રીતે દોરી, લગોટ ધારણ કરી, ગાઠ ગાધી ચિદ્રશ્મીમા હીપક ભેડ અને અલેકને જગાવું એવા પ્રકારની મારી સ્થિતિ થાય એવા યોગ ઉપર તમે તમારું ધ્યાન દોડાવો, તમારું મન તેમા પરાવો. વળી એ યોગમા અન્ય શું શું થાય છે તે પણ બતાવે છે.

ઋષ્ટ કરમ કંડેકી ધૂની, ઘ્યાના અગન જગાડું;

ઉપશમ છનને મમમ છળાડું, મલી મલી અંગ લગાડું રે, વહાલા. તા જોમે૦ ૨

“ આઠ કર્મરૂપ છાણાની ધૂણીમા ધ્યાનઅગ્નિને સળગાવું અને નિવૃત્તિભાવરૂપ ગલણે ભસ્મને છણીને (પછી તેને) લઈ લઈને અગે લગાવું. ”

ભાવ—જેગી ધૂણી ધખાવે છે તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય એ આઠ કર્મ તથા તેની ઉત્તર એક સો અઠાવન પ્રકૃતિરૂપ છાણાની ધૂણી બનાવું આ જીવને સસારમા રખડાવનાર, અનેક પ્રકારની ઉપાધિ ક્ષાવનાર અને સસારમા રક્ત રાખનાર કર્મો છે તે સર્વ કર્મપ્રકૃતિ આત્મા સાથે ફીરનીરન્યાયે મળી રહે છે, તે બધી પ્રકૃતિજોને યોગી જેમ છાણા ખડકીને તેની ધૂણી બનાવે તેવી રીતે તેને ગોઠવીને તેની નીચે ધ્યાનઅગ્નિ સળગાવું. ધર્મધ્યાન

૨ કંડેકી=છાણાની ધૂની=ધૂણી, અગ્નિસ્થાન અગન=અગ્નિ ઉપશમ=નિવૃત્તિભાવરૂપ. છનને=અગ્નિ ભસ્મ=ભસ્મ મલી મલી=મલ લઈને, મેળવી મેળવીને અગ=અગે, શરીર લગાડું=યોગ

અને શુકલધ્યાન એ જે શુભ ધ્યાનો છે. તેમાં ધર્મધ્યાનના આજ્ઞાવિચય, અપાયવિચય, વિપાકવિચય અને સંસ્થાનવિચય એ ચાર લેઈ છે, તેમાં પ્રૌઠ્ય, પદ્ય, રૂપ્ય અને રૂપાતીત એ ચાર વિભેદો ધ્યેય છે. ત્યાર પછી શુકલધ્યાન-મહાઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન કરવામાં આવે છે તેના પૃથક્ત્વવિતર્ક સપ્રવિચાર, એકત્વવિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતિ અને સમુચ્છિન્નક્રિય અનિવૃત્તિ એવા ચાર પાયા છે. ધર્મધ્યાન તથા શુકલધ્યાનના એકેક વિશાગમાં જેમ જેમ આગળ આગળ પ્રગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ અનેકશુષ્ક કર્મોની નિર્જરા થતી જાય છે, આત્મપ્રદેશે લાગેલાં કર્મો પોતાનું ફળ જણાવ્યા વગર સ્વતાઃ ખરી પડે છે. (એને જૈન પરિભાષામાં પ્રદેશોદય કહેવામાં આવે છે.) કર્મોનો નાશ કરવાનો પ્રબળ ઉપાય ધ્યાન છે, નિર્જરા કરવા માટે જાણ અને અભ્યંતર તપ જ સાધન છે અને તદ્વગત અભ્યંતર તપમાં ધ્યાન મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. એના પર કાંઈક વિચાર છૂટા પડતા વિવેચનમાં કયો છે અને વિશેષ હકીકત ઉપોદ્ઘાતમાં પણ લખી છે. વિશેષ રુચિયતે શ્રીયોગશાસ્ત્ર વિગેરે અન્યથી વધારે હકીકત જાણી લેવી. અત્ર કહેવાની હકીકત એ છે કે-કર્મરૂપ ઇંદ્રિયનને ધ્યાનઅશ્વિથી બાળી દેવાં અને તેને એવાં બાળવાં કે તેમાં કાંઈ ભાગ પણ કાઢી રહે નહિ, સર્વ કર્મોને બાળીને તેની રાખ કરી નાખવી. જેમ જેમ ધર્મ અને શુકલ સદ્ધ્યાનમાં વધારે વધારે પ્રવેશ થતો જાય છે અને ચેતનજી તેમાં પ્રગતિ કરતા જાય છે તેમ તેમ તેનો કર્મનો ભાર ઘટતો જાય ॥ અને તત્ત્વશુદ્ધિમાં જે દીપક તે જુએ ॥ તેની નજીક નજીક તેનું ગમન થતું જાય છે. છેવટે જ્યારે શુકલધ્યાનના ચોથા પાયા પર આરૂઢ થાય છે ત્યારે અનંતર સમયે તે દીપક સુધી પહોંચી જાય છે. સિદ્ધ ભગવાન બની સિદ્ધશિલામાં નિવાસ કરે છે. હે પ્રીતમજી ! આવા પ્રકારના યોગ ઉપર તમારું મન પરાવી દો, તેનું આરાધન કરો અને તન્મય થઈ મારા અનાદિ વિરહને શાંત કરો.

ઉપર જણાવ્યું તે રીતે કર્મઇંદ્રિયનની ધ્યાનાગ્નિવડે ભસ્મ થઈ તે ભસ્મ ઉપશમ-નિવૃત્તિભાવરૂપ ગળજી કરીને છણી નાખું-આણી નાખું. આવી રીતે ભસ્મને ચાળવાથી તેમાં પણ વળી કાંઈ કચરો રહી ગયો હોય તો તે નીકળી જાય છે અને એવી રીતે જોત વગરની ભસ્મ રહી તેને પછી લઈ લઈને મારા શરીરે ચોળું. યોગીઓ ધૂણીમાંથી ભસ્મ લઈ, તેને આળીને પોતાના શરીર પર ચોળે છે તેવી રીતે ઉપશમ ગળજી ભસ્મને છણી નાખીને તેને મારા શરીર પર વારંવાર લગાવું. તાત્પર્યથી એ છે કે-ધ્યાનાગ્નિથી સળગેલા કર્મોમાં કચરો રહી ગયો હોય તે નિવૃત્તિભાવરૂપ ગળજીથી ફર કરી નાખું અને કર્મોને વિપાકોદયમાં ન આવવા દેતાં પ્રદેશોદયથી વેદી લઈ તેઓને પણ ફેંકી દઈ અને આવી રીતે તદ્દન કર્મ વગરનો-લેપ વગરનો-જેલ વગરનો થઈ જઈ. હે ચેતનજી ! જ્યારે તમે આવી ભાવના કુશ્લો અને તેને વળગી રહેવાનો નિર્ણય કર્યો ત્યારે મારી ઘણા વખતની આપને મળવાની ચિંતા ફર થશે અને મારી ભવની ભાવક ભાગી જશે (અને તમારી અને મારી વચ્ચે સાત્ત્વ હોવાથી તમને પણ એવા જ અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ થશે.)

કર્મો આ ચેતનજીને કેટલો ત્રાસ આપે છે અને સંસારમાં કેવું અને કેટલું પરિભ્રમણ કરાવે છે તે પર અત્ર ઉલ્લેખ કરવાનો સ્થળસંકાયથી અવકાશ રહેતો નથી, પરંતુ દૂકામાં એમ સમજવું કે કર્મને લીધે જ આ આખો સંસાર મંડાયો છે અને સુર પ્રાણીનું કર્તવ્ય એ કર્મોના અને પોતાનો સર્વ સંબંધ કેવી રીતે છૂટી જાય એ વિચાર કરવામાં છે. પ્રબળ પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો કર્મપરતંત્રતા પણ દૂર થઈ શકે તેવી છે. યોગમાર્ગે ધ્યાનાગ્રિથી તેનું જવલન કરતાં તેનો બહુ અંશે નાશ થતો જાય છે. શુભ વાસના અને ભાવનાવાળા પ્રત્યેક સુમુક્તની ક્ષરજ છે કે-એણે ધ્યાનના વિષયનો બરાબર અભ્યાસ કરવો. યોગની એ ચાવી છે અને તે ચાવી ઉઘાડવા માટે તેનો અને તેની અંદર રહેલા યંત્રાદિકનો બરાબર અભ્યાસ કરીને તેને સમજવાની જરૂર છે.

આદિ ગુરુકા ચેલા હોકર, મોહકે કાન ફરાઉં;

ધરમ શુકલ દોય મુદ્રા સોહે, કરુણાનાદ વજાઉં રે વહાલા. તા જોમે ૩

“અરિહંત ભગવાનના ચેલા થઈને મોહનીય કર્મના કાન ફાડી નાખું (વીંધું); પછી ધર્મ તથા શુકલધ્યાનરૂપ બે મુદ્રાઓ (મારા કાનમાં) શોભે અને કરુણાનો નાદ વગાડું.”

ભાવ—યોગસ્વરૂપ બતાવતાં વિશેષમાં શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-જેમ યોગી બની શકે ત્યાં સુધી અલેકનાથ, ગોરખનાથ વિગેરે જાણીતા ગુરુસ્થાનમાં જઈ તેના પટ્ટધારી મહંતના ચેલા થાય છે અને તેને પોતાના ગુરુ બનાવી તેની પાસે યોગાભ્યાસ કરે છે તેમ હું આદ્યગુરુ શ્રી અરિહંત ભગવાનના ઉપાશ્રય(આશ્રમ)માં જઈ, તેના પાટધર યોગ્ય ગુરુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી તેમની પાસે યોગનો અભ્યાસ કરું. કેાઈ પણ વિષય ગુરુ પાસેથી શીખવામાં ને સમજવામાં આવે તો જ તેનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે ગુરુની પાસે સંપ્રદાય જ્ઞાન અતિ ઉત્તમ પ્રકારનું હોય છે તે અન્ય પુસ્તકવાંચનથી કદિ પ્રાપ્ત થતું નથી અને ખાસ કરીને યોગનો વિષય તો એવો છે તેનાં મુદ્રા, આસન અને પ્રાણાયામાદિકમાં ગુરુસહાયની અતિ આવશ્યકતા છે. ઘણી વખત યોગને બદલે યોગાભ્યાસમાં ચિત્ત એટલું બધું પરિપૂર્ણતા માની લે છે કે યોગ્ય ગુરુ વિશુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર ન હોય તો બહુધા મહાઅનર્થ થાય છે અને પોતાને કેટલો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સમજ્યા વગર જો અતિ ઉચ્ચ દશાના ધ્યાનાદિક કરવા મંડી જવાય તો એકદમ અધઃપાત થઈ જાય છે. આવા આવા અનેક કારણોથી યોગના અભ્યાસીને ગુરુકુળવાસની બહુ જરૂર સર્વ યોગવિષયક ગ્રંથકારોએ બતાવી છે. હું પણ આદ્યગુરુ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા જેમણે વિશિષ્ટ યોગ બતાવ્યો છે તેમના ચરણે મસ્તક લગાવી, તેમના તરફથી જે વર્તમાન

૩ આદિ ગુરુ=શ્રી અરિહંત. ચેલા=શિષ્ય. હોકર=વ્યક્ત. મોહકે=મોહનીય કર્મના કાન ફાડ=કાન ફાડી નાખું, કાન વીંધું. મુદ્રા=કાનમાં યોગીઓ પહેરે છે તે. કરુણા=માહણ માહણી યોગણરૂપ. નાદ=અવાજ, યોગમાં થતો નાદ (અનાહતાદિક) બળઉં=વગાડું.

મહાત્મા વિદ્યમાન હોય તેમનો શિષ્ય થઇ મોહરાજના કાનને ફાડી નાખું. સુદ્રા પહેરવા માટે યોગીઓના કાનમાં મોટાં કાણાં પાડે છે અને તે માટે તેને ચીરે છે, તેવી રીતે હું પણ મોહરાજના કાનને ફાડી નાખું. યોગસાધના કરવાનું પરિણામ એક જ છે કે તેથી સર્વ કર્મોને દૂર કરવાં અને ચેતનશુદ્ધિ કર્મભારથી હલકો કરવો. તે સર્વ કર્મોમાં પણ મહાઅધમ સંસારચક્રમાં રણસવનાર, સપસવનાર અને ફસાવનાર મોહનીય કર્મ છે, તેટલા માટે એને કર્મનો રાજ કહેવામાં આવે છે. એને પકડી, એના કાન ફાડી નાખી એને કળજમાં લેવાનાં કાર્યને યોગી ચોતાના કાન ફાડે છે તેની સાથે અત્ર સરખાવવામાં આવેલ છે. મતલબ એ છે કે-યોગી જેમ સુદ્રા પહેરવા માટે કાનને ફાડી નાખે છે તેમ હું પણ મોહનીય કર્મરૂપ કાનને ફાડી નાખું.

ઉપરોક્ત રીતે વર્ણિત કાનમાં યોગીઓ સુદ્રા પહેરે છે એ જેઓને યોગીઓને પરિચય હશે તે જાણતા હશે. હું ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનરૂપ સુદ્રાઓ પહેરું છું. સાધ્યનું સામીપ્ય રહેવા સારુ સુદ્રા પહેરવામાં આવે છે. ધર્મધ્યાનના ચાર પાયા પૈકી પરમપુરુષમય થવા માટે શ્રી અરિહંત મહારાજનું ધ્યાન ન કરતાં પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ, રૂપાતીત એ ચાર ધ્યેય વિભાગ જરાબર સુદ્રાનું સ્વરૂપ ખડું કરે છે અને તેવી જ રીતે ધર્મધ્યાનના બાકીના ત્રણ ભેદો પણ સુદ્રાનો ઉપયોગ બતાવી આપે છે. શુક્લધ્યાનમાં સુદ્રા બહુ અદ્ય રહે છે, કારણ કે એ ધ્યાનમાં ચતરાત્મ પ્રદેશના ઊંડા પ્રવાહમાં અવગાહન કરવાનું છે છતાં એને પણ સુદ્રા સાથે સરખાવવામાં કાંઈ વાંધો આવતો નથી. મતલબ એ છે કે-શુક્લમહારાજના સંયોગથી ધ્યાનવિષયનો અભ્યાસ કરી, મોહનીય કર્મને ચીરી નાખું અને ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનને આદરું, આર્ત-સૌંદર્યધ્યાનને તથા ઉઠું.

વળી જોગીઓ જેમ શીંગડાં વગાડે છે, શંખનો નાદ કરે છે અને બીજાં અનેક પ્રકારનાં વાજિંત્રો વગાડે છે, તેવી રીતે હું પણ ‘માહણ માહણ’ એવો કરુણ નાદ કરું. અદિત્ત પરમો ઘર્મઃ। એ જૈનનો પ્રથમ સિદ્ધાન્ત છે, એ જૈનનો સુદ્રાલેખ છે અને ગમે તેટલી ઊંચી હલે આ ચેતનશુદ્ધિ પહેંચી લય તો પણ તેણે સ્વને અને અન્યને અદિંસાને ઉપદેશ તો નિરંતર આપવાનો જ છે, એની શાંત ભવ્ય આદૃતિ જ સમતાનું કારણ છે, વૈરભાવત્યાગનું કારણ છે, અદિંસા પરિણામ જાત કરવાનું કારણ છે. અતિ ઉત્તમ દશાએ પહોંચ્યા પછી એને ભાવકરણા જાત થાય છે. એને મનમાં ‘સવિ છવ કરે’ શાસનરસી, એટલી ભાવદયા મન ઉલ્લસી’ જે ભાવ થાય છે. તેમાં પણ ચોતાનો અનુયાયી વર્ગ વધારવાની ઈચ્છાથી એ વિચાર તેનાં મનમાં આવતો નથી, પણ પરમાત્મદશામાં વર્તતા મહામુખી મહાત્માઓના આત્મા સાથે સામ્ય દર્શાવનાર આત્માઓને કર્મજનિત વ્યાધિથી પીડા પામતા જોઇ તેમના મનમાં અતિ ખેદ થાય છે અને એ દુઃખથી ઇરાવવા માટેના સિદ્ધ ઉપાય તરીકે તેઓને શામનરસિક બનાવવા તેમના મનમાં ૬૬ છંદા રદ કરે છે. આથી તેઓ કંટણનો નાદ કરે છે એમ અત્ર કહ્યું. ‘નાદ’ યોગનો પારિભાષિક

શબ્દ છે. એક વિષયમાં રત થઈ જવું એનું નામ નાદ છે. યોગી જેમ અનાદિત નાદ સાંભળે છે તેમ આ ચેતનજી કરુણાનો નાદ સાંભળે છે.

હે વહાલા ! આવા મહાત્મા ગુરુના ચેલા થઈ મોહરાજના કાનને ફડાવે અને ધર્મ તથા શુદ્ધધ્યાનમાં આસક્ત થઈ આખા જગતના જીવો સામળે તેવો 'માહુણ માહુણ' અથવા સર્વ જીવને શામનરસિક કરવાનો કરુણાનાદ એક વાર જાતવો અને મારે મંદિરે પધાવે, મારી વિરહવ્યથા દૂર કરે અને મારી સામે કૃપાદાદથી જોઈ મને ભેટા, મળેા, રસરંગમાં રેલો.

હહ વિષ યોગસિંહાસન ચૈઠા, મુગતિપુરીકું ધ્યાતું;

આનંદધન દેવેંદ્રસે યોગી, ચક્રુર ન કલિમેં ઝાડું રે વઢાલા. તા જોમે૦ ૪

“આવી રીતે યોગસિંહાસન પર આરૂઢ થયેલ મોક્ષ-અજરામર સ્થાનનું ધ્યાન કરું; આનંદધન ચેતનજી દેવેંદ્રથી યોગી (થાય) પણ ફરી વાર કાદવમા આવે નહિ.”

ભાવ—શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે—ઉપર જણાવેલી રીતે જે ચેતનજીનું મન યોગમાં આસક્ત થયું છે, જેને યોગ પર પ્રેમ આવ્યો છે અને જે યોગનો વ્યવહાર કરે છે તે પછી યોગસિંહાસન પર આરૂઢ થઈ ત્યાં બેઠા બેઠા અજરામર સ્થાનનું ધ્યાન કરે છે. ધ્યાનની શરૂઆતમા સાલંબન ધ્યાન થાય છે અને તેમા પ્રથમ સ્થૂળ અને પછી માનસિક અનેક આદર્શ વિગેરે પર ભાવના સ્થિર થતા થતા, આગળ વધતા ઉપર જણાવ્યું તેમ પિંડસ્થાદિ ધર્મધ્યાનનો પ્રયોગ કરે છે અને પછી શુદ્ધધ્યાનની શરૂઆત કરે છે ત્યારે તદ્દન માનસિક ધ્યાન થાય છે. અધિકાર પ્રમાણે એ શુભ ધ્યાનમા મોક્ષમા શું સુખ છે ? કેવા પ્રકારનું સુખ છે ? અને સ્થૂળ સુખની અને તેની વચ્ચે કેટલો અંતર છે ? એમ ધ્યાવતા ધ્યાવતા છેવટે એવી સાચી દશા પ્રાપ્ત થાય છે કે જેમા ચેતન સમતામય થઈ જાય છે, શાંતિસ્વરૂપ થઈ જાય છે અને જે સ્થિતિ શ્રી આનંદધનજી મહારાજે શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં વિસ્તારથી ખતાવી છે તદ્રૂપ થતો જાય છે ‘મુગતિ સસાર બેહુ સમ ગણે.’ આવી રીતે નિષ્કામ વૃત્તિએ વિશિષ્ટ યોગસાધના કરી પોતે આગળ વધતો જાય છે અને ત્યાં પછી શું જુએ છે ? યોગસિંહાસન પર બેઠેલ મોક્ષપુરીના વાસી પોતાની જાતને જ જુએ છે, પછી તેને ‘અહો અહો હું સુખને કહું, નમો મુજ નમો મુજ રે’ આવી ભાવના થાય છે. તે પોતાની પૂજના વધારવા માટે નહિ, પણ તેને ત્યાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે કે ‘ધ્યેયનું’ ધ્યાન કરતો હતા તેનો અને મારો અલેદ છે, અર્થાત્ ગુણાપેક્ષ્યા શુદ્ધ દશામા હું અને ધ્યેય સરખા જ છીએ, શક્તિ વ્યક્તિમા ફેર છે, પણ યોગ્ય પ્રયાસથી શક્તિગત રહેલા ગુણો વ્યક્ત થઈ જશે એમ તેને સ્પષ્ટ જણાય છે

શ્રી આનંદધનજી મહારાજના ઉપરોક્ત 'અહો અહો'વાળા વાક્ય માટે કેટલીક ટીકા થઈ છે તે અર્થ વગરની છે. એનો સ્પષ્ટ ખુલાસો કરતાં પંચાસજી આણંદસાગરજી મને લખી જણાવે છે તેની મતલબ એ છે કે-અધ્યાત્મનો પ્રશ્ન ઉપરિચિત કરવો એ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું બીજું પગથિયું છે. શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ પોતે લખે છે કે અતઃ એવ જનઃ પૃથ્વો-સ્વપ્નસંહા વિપૃચ્છિષુઃ અધ્યાત્મમાર્ગમાં પ્રગતિ કરવા ઇચ્છનાર પુરુષને પ્રથમ પગથિયે અધ્યાત્મનો સવાલ પૂછવાનો વિચાર થાય છે અને બીજે પગથિયે પૂછવાની ઇચ્છા થાય છે. આ બીજા સોપાનથી બહુ કર્મનિર્જશ થાય છે એ નિઃસંદેહ વાત છે અને તેની સાથે યોગઅધ્યાત્મમાં ધણો વધારો થઈ જાય છે અને પ્રગતિ-વૃદ્ધિ-નિષ્પત્તિ સર્વ એક સાથે થતાં જાય છે. આવા અધ્યાત્મના પ્રશ્નને ઉપરિચિત કરનાર પોતાના આત્માને ધન્ય માનનાર આનંદધનજી ઉપરોક્ત વચનથી શુભાનુમોહના કરે છે. આ સ્વરૂપ લક્ષ્ય રાખી સમજવા યોગ્ય છે.

આવી વિશિષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનને એટલે સહયોગ થઈ જાય છે કે પછી આણું પદ અથવા આ વાક્ય શુદ્ધ ચેતના બોલે છે કે ચેતનજી પોતે બોલે છે, એ પ્રશ્ન રહેતો નથી. બંનેનો વસ્તુતઃ પરિણામે અલેહ છે, એટલે જે તક્ષવત હાલ જણાય છે તે પછી જણાવાનો પણ નથી. ચેતના તે હકીકત આ પદમાં સ્પષ્ટ કરે છે અને તેથી જ આ પદ તેના મોઢામાં મૂક્યું છે. એ અર્થ લીધા સિવાય ચેતનજી પોતાની વિભાવદશામાં આ શબ્દો બોલવાને યોગ્ય નથી.

દુષ્ટીનાં શ્રીમતાં મેઘે યોગમ્નદોઽય જાયતે । આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે (યોગબ્રહ્મ જીવ યોગીને ધરે અથવા શ્રીમાનને ધરે જન્મ લે છે); જૈન શાસ્ત્રમાં પણ સાત લવ આધુધ્ય બોણું રહે તો અનુત્તર વિમાને પ્રચુર પુણ્યોદયનો ભોગ ભોગવવા તેનીશ સાગરોપમના આધુધ્યથી અપૂર્ણ યોગવાળા જીવ ઉત્પન્ન થાય ॥ અને પછી એક ભવ મનુષ્યનો કરી ઇન્દ્રિય સ્થાનકે પહોંચે છે. આસન્નસિદ્ધ જીવ જેમ અનુત્તર વિમાને જાય છે તેમ બોણી પ્રગતિવાળા સિદ્ધ યોગીઓ તેથી ઉતરતી સદ્ગતિમાં જાય છે અને મનુષ્યના ભવો પણ કરે છે પણ દુર્ગતિમાં જતા નથી, પાપપંકમાં ખરડાતા નથી, વિષયભોગરૂપ વિદ્યાનો આહાર કરતા નથી, તેમાં રંગાતા નથી, ક્રૂસાતા નથી, આસક્ત થતા નથી, તેટલા માટે શુદ્ધ ચેતના કહે ॥ કે-આવી રીતે પોતાની જાતને સુક્તિપુરીમાં યોગસિદ્ધાસન પર આરૂઢ થયેલ ધ્યાવનાર મારો શુદ્ધ ચેતનજી કોઈ વાર દેવેન્દ્ર થાય છે અને કોઈ વાર મનુષ્યભવમાં આવી યોગસાધના કરનાર ઉપર જણાવ્યાતેવા યોગી થાય છે અને ત્યાં સમકિત દોરી, શીલ, લગોટી લગાવી યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરે છે અને ભાકી રહેલો યોગ પૂરો કરે છે. વળી સદ્ગતિમાં જઈ, શુભ કર્મો ભોગવી, પાછા મનુષ્યભવમાં આવી, યોગમાર્ગમાં વધારો કરે છે, પણ પાપરૂપ કાંદવમાં ફરી વાર ખરડાતા નથી, તેને આદરતા નથી અને તેમાં આનંદ માનતા નથી. આ જીવ એક વખતે યોગમાર્ગમાં આસક્ત થયો અને તેને સમય જ્ઞાન થયું એટલે પછી એને એવા એવા અનુભવો થતા જાય છે અને એવાં

વિશુદ્ધ સ્થિતિનાં દર્શન થાય છે કે જનુ વણુ ન કરવુ અસક્ય છે. અત્ર મુક્તપુરામાં યોગસિંહાસન પર બેઠેલ પોતાની જાતનાં દર્શન આપણને શ્રી આનંદધનજી મહારાજે કરાવ્યાં, પરંતુ ત્યારે યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ થાય છે અને સંસારથી અભિનિષ્ક્રમણ થાય છે ત્યારે એવાં અનેક દર્શન થાય છે, એ અનુભવજ્ઞાન વધતાં વધતાં જણાઈ આવશે.

ચેતનજી ! તારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કર, તારી શક્તિને કામે લગાડ, તારાં કલ્પેલાં સુખનો માર્ગ જો, તારી સ્થિતિનો વિચાર કર અને પછી તને આ મહાવિમળા દશામાં કાંઈ આનંદ આવતો હોય તો આ બધા બાહ્ય ટાંગ છોડી દે અને તારા પોતામાં રહેલ અનંત આનંદના સ્થાનરૂપ તારા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા વિચાર કર અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે-પ્રગટ કરવા માટે-તારી શુદ્ધ સનાતનતા વ્યક્ત કરવા માટે આ પદમાં બતાવેલ યોગમાર્ગ તું આદર. આ પદમાં રહેલો ગંભીર આશય વિચારવા, યોગ્ય છે.

આ પદની રચના શૈલી જોતાં તે શ્રી આનંદધનજી મહારાજનું બનાવેલું ન હોય એમ માનવાનું કાંઈ કારણ નથી. શૈલી તેઓના જેવી જ છે, પરંતુ વિષય સહજ સામાન્ય છે. એક પણ પ્રતમાં એ પદ આપ્યું નથી તેથી કદાચ હોપક હોય એમ માનવાને કારણ રહે છે. એ સંબંધમાં નિર્ણયપૂર્વક કાંઈ પણ કહી શકાય તેમ નથી. પદનો ભાવ અતિ સુંદર અને આકર્ષક છે અને તેથી અત્ર તે પર વિવેચન કરવાનું યોગ્ય ધાતું છે. શ્રી આનંદધનજીનું બનાવેલું આ પદ ન હોય એમ માનવાનું માત્ર એક જ કારણ છે અને તે એ છે કે-યોગના અંતરલોહનું જોગી સાથે જે સાત્ત્વ બતાવ્યું છે તેમાં શ્લેષોનો ઉપયોગ કર્યો છે તે શ્રી આનંદધનજીની દૃઢ શૈલીને અનુરૂપ નથી. જેવી દૃઢ શૈલી તેમણે શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં વાપરી છે અને અન્યત્ર પદોમાં પણ ત્યાં ત્યાં શ્લેષો વાપર્યા છે ત્યાં તેઓ એકદમ અલેહ સદૃશ સ્થિતિ બતાવી શક્યા છે તેવું દૃઢ સાદૃશ્ય આ પદમાં જણાતું નથી. સાધારણ રીતે ભાષાશૈલી તેઓની ભાષાને અનુરૂપ છે, પરંતુ દરેક પદની છેલ્લી પંક્તિમાં તેઓ અત્યુત્તમ રહસ્ય લાવી મૂકે છે તેવું આ પદમાં નથી; છેલ્લી પંક્તિ એકદમ નરમ પડી નય છે, તેથી આ પદ તેમનું જ કદેલું હોવું જોઈએ એમ કહી શકાતું નથી. સમુચ્ચયે એનો ભાવ ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય છે.

પદ આડત્રીસમું

રાગ માર

મનસા નટ નાગરહું જોરી હો, મનમા નટ નાગરહું જોરી હો;

નટ નાગરહું જોરી સચી હમ, ઓર સવનસૈં તોરી હો. મનમા ૦ ૧

૧ મનસા=ઉપયોગ નટનાગર=સર્વ કળાકુશળ, રંગાત્યાયી, જોરી=જોડી, એકત્ર કરી દઈ, ઓર=બીજા, અનેરા. સવનસૈં=સર્વ સાથેથી. તોરી=નોડી નાખી, દૂર કરી.

" (મેં) કળાકુશળ નાગરિક નટમાં મન બેડી હીધું અને તેવી રીતે મનને નટનાગરમાં બેડી દઈ અનેરા સર્વ સાથેથી તેને તોડી નાખ્યું. "

ભાન—ઉપરના પદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે યોગમાં ચિત્ત લાગે ત્યારે નિશ્ચય-શુદ્ધિ થાય. આ નિશ્ચયશુદ્ધિ તે આત્મશુદ્ધિ સમજવી. નિશ્ચયશુદ્ધિ થાય તે પ્રસંગે મનને અથવા ઉપયોગને કેવી રીતે બેઠવા અને તે પ્રસંગે શુદ્ધ ચેતનાનું સ્વરૂપ કેવું થાય તે આ પદમાં બતાવે છે. દરેક હકીકતને પ્રસંગે શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનનો અલેહ સમજવો, માત્ર શુદ્ધ ચેતનાની વાત આવે ત્યારે ચેતનજી પરથી બહુ કર્મભળ નીકળી જવાથી તેનું બહુ અંશે પ્રગટ થયેલું મૂળ સ્વરૂપ સમજવું. આ જાણત ધ્યાનમાં રાખવાથી કેટલીક વાર પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ લાગતી હકીકતનો પણ ખુલાસો થઈ જાય.

પાંચમા પદના પ્રસંગે આપણે નટનાગરની જાણની મજા બોધ છે. એક સમયમાં સ્થિરતા વિગેરે પામવા છતાં ઉત્પત્તિ, વિનાશ વિગેરે તેનાં કેવી રીતે થાય છે તે સર્વ આપણે બહુ વિસ્તારથી જોયું હતું. એવી રીતે અનેક પ્રકારની બાજી ખેલતો આ નટનાગર મહાઆતુર્યવાળો ઉસ્તાદ બાજીગર છે. હવે એ જ નટનાગરને સૂત્રધાર-રંગાચાર્ય કદપીએ તો વળી વધારે આનંદ આપનારી હકીકત તે જણાવશે. અનેક પ્રકારના ખેલને ગોઠવનાર અને તેઓનો અસ્પષ્ટ સંબંધ સમજીને ચોખ્ખો રંગાચાર્ય બહુ વાસ્તવિક રીતે નટનાગર કહેવાય છે. તે પોતે કાંઈ પાઠ ભજવતો નથી પણ દરેક પાઠ તેની આજ્ઞાનુસાર ભજવાય છે અને દરેક પાત્રતા અભિનયદ્વારા રંગાચાર્ય અપ્રસિદ્ધિથી વ્યક્ત થાય છે. આથી દરેક પાઠની વ્યવસ્થા માટે એમ તે જવાબદાર રહે છે તેમ વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો તે જ પાઠ ભજવે છે એમ કહી શકાય. રંગાચાર્યનું કામ સર્વથી વધારે મુશ્કેલ છે અને તેથી નાટ્ય કાર્યની સર્વ કમાણી તેને જ મળે છે. આ ચેતનજી પણ એવા જ રંગાચાર્ય છે. એના હુકમ પ્રમાણે સર્વ બાજી મંડાય છે અને પાત્રોના અભિનય, નૃત્ય અને અવાંતર પ્રયોગોને માટે જવાબદાર રહે છે. સર્વ બાજીના પ્રયોગ તે સમજતો હોવાથી નાટ્યકળાને અંગે બહુ ઉપયોગી પુરુષમાં તેની ગણના થાય છે. આ ચેતનજી પણ તે જ પ્રમાણે સૂત્રધારનો પાઠ ભજવે છે. તે દરેક બાજી જાણે છે અને તેની આજ્ઞાનુસાર સર્વ પ્રયોગો ચાલે છે. સિદ્ધના જીવો પણ આખી બાજી સમજતા હોવાથી નટનાગર કહી શકાય અને આસન્નસિદ્ધ જીવો પણ તે જ કક્ષામાં આવી શકે. મતલબ દૂકામાં કહીએ તો સર્વ એક રીતે સૂત્રધાર છે અને તેની આજ્ઞાનુસાર બાજી રચાય છે અને ભજવાય છે. સિદ્ધના જીવો બાજી રચતા નથી પણ અન્ય રમતી બાજીઓને ગરાબર જાણી શકે છે, તેઓ પોતે બાજી રમતા હોય એમ ધારવું જ હોય તો જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગની વિશુદ્ધ બાજીમાં પાંચમા પદમાં તેઓ માટે પણ જે ઉત્પત્તિ, લય અને સ્થિતિ બતાવી છે તે સમજી લેવી અને તેટલા પૂરતો તેઓ પણ સૂત્રધારનો પાઠ ભજવે છે એમ અપેક્ષાથી કહી શકાય.

શુદ્ધ ચેતના સુખતિને કહે છે કે-હે સખી ! મેં મારું મન આ નટનાગર ચેતનજીમાં જોડ્યું છે. ચેતનજીનો ઉપયોગ તો કોઈ વાર આત્મિક દ્રવ્ય પર લાગે છે અને કોઈ વાર પૌદ્ગલિક દ્રવ્યોમાં ચાલે છે, પણ ઉપરના પદમાં યોગમાં ચિત્ત પરોવવાનું કહ્યું તેવી વાત બની આવે ત્યારે મારા પતિનું ચિત્ત સ્વવિષયક આત્મ દ્રવ્યમાં જોડાય છે અને ત્યાર પછી તે ન્યાં ત્યાં રખડતું હોય ત્યાંથી પાછું ખેંચાઈ જાય છે. શુદ્ધ દશામાં યોગનિષ્ઠ મહાત્માઓ સમજે છે કે-શુદ્ધ ચેતનાના આધાર આત્માનો પોતાની સાથે જોડેલ છે અને અન્ય પૌદ્ગલિક દ્રવ્યનો પ્રસંગ તે સર્વ સંયોગજન્ય છે, ત્યારે સામાન્ય ચેતના તો વિચિત્ર પ્રકારની છે. આવી રીતે આરોપવાળા ધર્મ ઉપરથી વૃત્તિ દ્વર કરી પોતાના પરિવાર શમ-શાંતિ આદિમાં તેઓ ચિત્તને પરોવે છે. આ પદમાં તે પર હવે પછી વિવેચન કરવામાં આવશે અને શ્રીઆનંદજીના મહારાજે શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં પણ તે જ વાત કરી છે.

આપણો આત્મ લાભ જે, એક ચેતનાધાર રે;
અવર સધી સાધ સંયોગથી, એહ નિજ પરિકર ધાર રે. ૧૧
શાંતિ નિજ એક મુજ વિનતિ.

આવી રીતે જ્યારે શુદ્ધ ચેતના ઉપર સ્વાભાવિક પ્રીતિ વ્યક્ત થાય અને અન્ય સર્વ સંયોગજન્ય સંબંધ આદિ અને અંતવાળા છે એમ સમજાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સ્વભાવ તરફ પ્રીતિ થાય અને અન્ય સંયોગજન્ય પ્રીતિ પર દુર્લભ થતાં થતાં છેવટે તે સંબંધ છૂટી જાય અથવા છોડવાની દૃઢ આગ્રહવાળી વૃત્તિ થાય એ તફન યોગ્ય હકીકત છે. યોગમાં પ્રીતિ લગાડવાની ઈચ્છાવાળી શુદ્ધ ચેતના જે ચેતનઆધેયનો આધાર છે તે તેટલા માટે યોગમાર્ગ તરફ વિશેષ પ્રગતિ કરનાર ચેતનજી જે કાર્ય કરે તેને માટે પોતાનો અને તેનો સ્વાભાવિક સંબંધ વ્યક્ત કરતાં અત્ર કહે છે કે-હે સખી ! હું મારા નટનાગરમાં મારું મન જોડી દઉં છું અને તે એવું જોડી દઉં છું કે બીજા સર્વ પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં તેમનો જે ઉપયોગ બાધક દશામાં થતો હતો તે સર્વ ત્યાંથી ખેંચી લઈ તેને શુદ્ધ ચેતનજીમાં જોડું છું. આ વાતનો ટૂંકમાં સાર એટલો છે કે-યોગમાર્ગમાં ચિત્ત આવવા માટે એટલો ચેતનજીની શુદ્ધ ચેતના વ્યક્ત થવા માટે છે અને તેના એક અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે ચેતનજીનો ઉપયોગ જે અત્યાર સુધી અનેક પરભાવમાં રમણ કરતો હતો તે હવે આત્મદ્રવ્યમાં રિથર થાય છે.

અત્ર એક બીજી હકીકત પણ પ્રાપ્ય છે. વસ્તુતઃ ખરેખર નટનાગર તો કેવલજ્ઞાની અને સિદ્ધ મહાત્માઓ જ છે, જેઓ સર્વ નાટક જાણે છે. તેઓ ઉપર મનને જોડી દેવાથી નિશ્ચયશુદ્ધિ ધરાવેર થતી જાય છે અને તેથી અહીં એમ પણ કહેવાનો આશય હોય એમ જણાય છે કે-અન્ય સર્વ પદાર્થોમાંથી ઉપયોગ ખેંચી લઈ શુદ્ધ ચેતન દ્રવ્ય જે

ઉપરોક્ત નટનાગરમાં વ્યક્ત થયું છે તેમાં તેને બેડી દઉં છું. ગમે તે અર્થ કરતાં આ પદ આત્માની શુદ્ધ દશા પર આગેહણમાં પ્રગતિ કરવાની વ્યક્ત સ્થિતિ બતાવે છે. હવે એવી રીતે શુભસ્થાનકમારોહ કરતાં કેવા કેવા વિચારો આવે છે અને વ્યવહારને અંગે જે મુશ્કેલી લાગે છે તેના કેવા પુણાસા ધાય છે તે ઘણી યુક્તિ સાથે સંક્ષેપથી બતાવે છે, તે બહુ વિચાર કરવા લાયક છે. જીવનના કેટલાક અગત્યના સવાલોનો પુણાસો ધાય તેવી બાબત અહીં દાખલ કરેલી છે.

***લોક લાજ નાહિ કાજ, ફૂલ મરજાદા છોરી;**

લોક ઘટાડ હસો વિરાનો, અપનો કહત ન કોરી. *મનસા ૦ ૨

“લોકલાજનું” (અમારે) કામ નથી, ફુળમર્યાદા (અમે) છોડી દીધી છે, વાટે જતા-આવતા લોકો હસો (તેની અમને દરકાર નથી), તેઓ સર્વ પારકા છે અને પોતાની કાંઈ વાત કહેતા કરતા નથી.”

ભાવ—શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-આવી રીતે નટનાગરમાં મનને બેડી દેતા મને લોકલાજની દરકાર નથી અને મેં ફુળમર્યાદા પણ છોડી દીધી છે. સાધારણ રીતે નાટકીઆ ઉપર પ્રીતિ કરતાં પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ કે લોકોમાં પોતાની એથી આબડ ઓછી થશે અને તેટલા માટે ખીબ કોઈ કારણથી નહિ તો લોકલાજની ખાતર પણ નાટકીઆ ઉપર પ્રેમ કરવા પહેલાં અટકવું જોઈએ અથવા લોકલાજ ન હોય તો છેવટે ફુળની-ફુલુંબની મર્યાદા ખાતર પણ નાટકીઆ ઉપર પ્રીતિ ન કરવી જોઈએ. ઉત્તમ ફુળવાન ઓનો વ્યવહાર હમેશા પોતાના ફુળને અનુરૂપ પતિ સાથે સંબંધ કરવો એ છે; એવી સીઆ નાટકીઆ સાથે કદિ પણ સંબંધ કરવાની ઈચ્છા રાખતી નથી. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-મેં નટનાગર સાથે એવું મન લગાવી દીધું છે કે-રસ્તે ચાલતા લોકો હસો કે મરકરી કરો તેની પણ મને દરકાર નથી. હું તો લોકલાજની દરકાર ક્યાં વગર અને ફુળમર્યાદાથી ખંધાઈ ગયા વગર મારા નટનાગરમાં પ્રીતિ રાખું છું અને તેના પ્રત્યે મનને બેડી દઉં છું, અમ

* ‘લોકલાજનું’ નાહિ ન કાજ ’ આ પ્રમાણે પ્રથમ પંક્તિ બીમલી માણેકવાળી શુદ્ધા છે, તેનો અર્થ ‘લોકલાજ તમારે નથી ? અમારે તેવું કામ નથી ’ આમ પ્રશ્નોત્તર રૂપે અર્થ ધાય છે, પણ અકુશર વધી જતા લાગે છે અને ને પાંદામ અર્થ એવો પડે છે તેમ જ બીજી કોઈ પ્રત તે પાને ટેકો આપતી નથી

+ હસોને સ્થાનકે હસે એવો પાઠ છે અર્થ એક જ છે

■ ખીબ અને ચોથી પંક્તિને છેડે ‘ટો’ એક શુદ્ધા વધારે છે, પણ સર્વ પ્રનોમા તે નથી. અસંગ રાગ બોલની વખત હોની જરૂર હોય તો વધારી લેવો પડેલી ગાયાનું બપારનું જોતાં હો હોવો જોઈએ, પણ કોઈ પણ પ્રત તેને ટેકો આપતી નથી તેથી મૂળ પાંદામ દાખન કહેલ નથી.

૨ લોકલાજ=લોકોની ધન્યતા. કાજ=કામ છોરી=છોડી દીધી બટાઉ=સાટે જતા-આવતા હસો=પ્રુશીથી હસો વિરાનો=પારકા છે અપનો=પોતાની વાત કહત ન=નથી કહેતા કરી=કોણ.

કોઈ ઉપર પ્રીતિ કે સંબંધ હોય તો તે પણ તોડી નાખું છું. લોકો તો સર્વ પારકા છે અને પારકાની વાતો કરનારા છે; વળી તેઓ પોતાની તો વાત કરતા પણ નથી અને વિચારતા પણ નથી. એવા નકામા પંચાત કરનારાના અભિપ્રાય ઉપર હું કાંઈ કરતી નથી અને ભારી પ્રીતિ નટનાગરમાંથી ખેંચી લેતી નથી.

આ પદમાં નટ શબ્દ ઉપર ભાર મૂકીને અર્થ વિચારવાનો છે. સામાન્ય વ્યવહારના નિયમ પ્રમાણે કુળવાન સ્ત્રીએ નાટક કરનાર, પછી તે ગમે તેવાં રૂપ કરનાર, અભિનય કરનાર અથવા બદુના ખેલ કરનાર હોય તો પણ તેની સાથે પ્રીતિ કરવી એ ઉચિત નથી. એલાયથી કુમારને આથી ઊલટી રીતે જ્યારે નટી ઉપર પ્રીતિ લાગી હતી ત્યારે તેણે કુળ-મર્યાદા છોડી દીધી હતી અને તેના પિતાએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા, છતાં પ્રેમનું લક્ષણ એવું છે કે લોકલાજની દરકાર કર્યા વગર અને અન્ય શું કહે છે તે સાંભળ્યા વગર પ્રીતિમાં આસક્ત નર જરૂર પોતાની પ્રિય વસ્તુ તરફ ખેંચાય છે; તેવી રીતે અહીં શુદ્ધ ચેતનાને ચેતનજી ઉપર એવી પ્રીતિ લાગી છે કે તે અન્ય કોઈ હકીકતની દરકાર કર્યા વગર પતિમાં મનને ભેડી દે છે. નટનો વેશ ધારણ કરવાનો આશય કયો તો એલાયથી કુમારે તે પ્રમાણે કયું, પણ કુળમર્યાદા કે ધર્મ કોઈ પણ મનસ્વી કારણથી ખરી પ્રીતિનો ભાવ તજ્યો નહિ. ધીજી હકીકત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક એ છે કે-લોકો પારકી વાત કરે તો અને પોતાને માટે કંઈ વાતો કરતા નથી. આવા પરનિંદારકત અને આત્મવિચારણા નહિ કરનારા લોકોના અભિપ્રાય ઉપર આધાર ખાંધી મહાચતુર નટવરથી પ્રીતિ ખાંધી હોય તેને શુદ્ધ ચેતના કેમ તણ દે ?

આવી જ રીતે ધર્મ સંન્યાસ લેવાની ચેતનજીની ઇચ્છા થાય એટલે કે શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનજીના સંયોગ થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેને કહેવામાં આવે છે કે-
“ ભાઈ ! આ તમારે ઘેર ઘેર ભટકવું, શિક્ષા માગવી, તરખણી ઉપાડવી, અડધા પગ ઉઘાડા દેખાય તેવાં વસ્ત્ર પહેરવાં એ શું તમને યોગ્ય લાગે છે ? તમારાં સગાંસંબંધીને મૂકીને ચાલ્યા જવું એ તમને અથવા તમારા કુળને યોગ્ય છે ? તમે તમારા અન્ય સગાંઓ તરફનો ધર્મ કેમ ભૂલી જાઓ છો ? તમને લોકલાજ પણ નથી આવતી કે આવી રીતે શિખારી થઈને ભટકવાનું પસંદ કરો છો ? અને તમારા ઉત્તમ કુળને આવી રીતેના શિક્ષાનો વેશ કાઢવો ઉચિત છે ? ” નિશ્ચયશુદ્ધિ કરવામાં ઉદ્યુક્ત થયેલા ચેતનજી એટલે કે જે ચેતનજી પર શુદ્ધ ચેતનાએ પોતાનું મન ભેડવા માંડ્યું છે અને તેથી નટનાગરની પેઠે નવીન સંવિદ્ય વેશ ધારણ કરવા જે નટનાગર તૈયાર થયા છે તેને આવો સવાલ પૂછતાં તે બહુ સરળતાથી જવાબ આપે છે કે-સ્થૂળ લોકલાજનું અમારે કામ નથી, જેને આત્મ-ભગૃતિ કરવી હોય તેણે પોતાના આત્મદ્રવ્યનો વિચાર કરવાનો છે. યોગ્ય અંકુશ નીચે યોગ્ય વિચાર કરતાં તેને સ્પષ્ટ ખાત્રીપૂર્વક જણાય કે તે વિચાર યોગ્ય છે અને લોકો તો

માત્ર સ્થૂળ સુખના ખોટા ખ્યાલને લીધે અને મહાનિર્ધન ગોહનીય કર્મની પ્રચરતાને લીધે સંસારમાંથી ઉઠ્યા આવતા નથી અને અન્ય આવવા ઇચ્છા કરતો હોય તો તેની મહત્વતા, ગંભીરતા અને યોજ્યતા સમજી શકતા નથી, તો પછી તેણે તે વિચારને સ્થૂળ લોકલાજ ખાતર તણ દેવો ન જોઈએ. તદુપરાંત જે વખતે અનેક જનોને લાભ કરવાનો માર્ગ પ્રાપ્ત થઈ શકતો હોય તે વખતે વ્યક્તિગત ધર્મો સમજિના લાભ ખાતર અને સર્વથી વધારે આત્મધર્મ ખાતર વિસરી જવાય તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થતી હોય એમ તેને લાગતું નથી. તે સમજે છે કે વીરપરમાત્મા ઘરેથી નીકળ્યા હશે ત્યારે નંદિવર્ધનને, યશોદાને અને ણીજાં સગાંસંબંધીઓને બહુ લાગ્યું હશે, પણ આવા વ્યક્તિગત ધર્મોના વિચાર કરીને આત્મધર્મ ચૂકવાનો નિશ્ચય લોકલાજની ખાતર કે કુળમર્યાદાની ખાતર મહાત્મા પુરુષો કદિ કરતા નથી. આથી ચેતનજી જવાબમાં એટલું જ કહે છે કે-જે કોઈ કાર્ય કરવું હોય તે બરાબર વિચારીને કરવું, પછી તેમાં લોકલાજના કે કુળમર્યાદાના વિચાર કરવા યુક્ત નથી.

આથી પણ વિશેષ પ્રગતિ કરવાની યોજ્યતા થાય ત્યારે કુળ એટલે પોતાના ગચ્છની મર્યાદા પણ ચેતનજી છોડી દે છે. મતલબ આગળ વધતા વધતા તેને ગચ્છમર્યાદામાં રહેવાની જરૂર જ રહેતી નથી. ત્યારે જિનકલ્પની તુલના કરતા હોય અથવા જિનકલ્પ આદરતા હોય ત્યારે કુળમર્યાદામાં શુદ્ધ ચેતન રહેતા નથી. વ્યવહારનો, કુળમર્યાદાનો, લોકલાજનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેને પોતાના યગ નીચે દબાવી દે છે. ગચ્છના અર્થમાં કુળ શબ્દનો ઉપયોગ તે મર્યાદાનો ત્યાગ-સ્થવિરકલ્પનો ત્યાગ કરી જિનકલ્પ આદરવાના અવસરે કરવાનો છે. એમના વિહાર વિગેરેમાં ફેરફાર હોય છે પણ એ જાણી હદની નિશીય યોજ્યતાની વાત છે. અત્ર જાવ એ છે કે-શાસ્ત્રમર્યાદાથી તે વતે છે, લોકલાજથી લેવાઈ જતા નથી.

આવું મારું વર્તન જોઈને લોકો-સ્ત્રોતે આલનારા પ્રાણીઓ-સંસારસિક જીવો હસે, મરકરી કરે, તેની અને દરકાર નથી, કારણ કે હસનારા સર્વ પારકા છે, માયા મમતામાં પડી પોતાના આત્મધર્મથી પણ પરાક્રમ્ય યથેલા છે અને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલી ગયેલા છે. વળી તેઓ એટલા તો હડાપણથી બરેલા છે કે તેઓ નિરંતર પારકી જ વાતો કરે છે; જાણે કે પોતે સર્વ ગુણ પ્રાપ્ત કરી લીધા છે અને હવે પોતાને પ્રાપ્ત કરવાનું કંઈ બાકી રહ્યું જ નથી, તેથી તેઓ પોતાનો તો વિચાર પણ કરતા નથી અને અન્ય કોઈ જરા પણ સ્વાભાવિક માટે પ્રયાણ કરે તો તેની વાતો કરવા મંડી જાય છે. આવા મનુષ્યોની વાત તરફ કેટલું ધ્યાન આપવું તેનો વિચાર કરી મેં તો તે તરફથી માત્ર ઉપયોગ જ પાછો ખેંચી લીધો છે.

લોકોની વાત ઉપર કેટલો આધાર રાખવો તે પર જરા વિચાર કરીએ ભર્તૃહરિએ

રાત્ર્ય તજી સંન્યાસ ધારણ કર્યો ત્યારે તે પોતાની ધૂનમાં નદીની વેળુના તકીઆ બનાવી તે પર બેસતો હતો. જળ ભરવા આવનાર પનીઆરી તેને વેળુના તકીઆ પર બેસતો જોઈ કહેવા લાગી કે 'જોયું' બહેન ! આ રાત્ર્યપાટ તજ્યાં, સંસાર તજ્યો પણ હજી રાત્ર્યનેા ઇશક કાંઈ ગયો છે ? આ તેમજો રૂના તકીઆ તજી દીધા તો વળી વેળુના તકીઆ પર સૂતું પડે છે !' આ વાત સાંભળીને ભર્તૃહરિને વિચાર થયો કે વાત ખરી છે, તેથી તેજો એકદમ વેળુના ગાદી તકીઆ ફેંકી દીધા. એ બનાવ જોઈને પનીઆરી વાતો કરવા લાગી કે 'જોયું' બહેન ! એમજો સંસાર છોડ્યો પણ હજી કોધ ગયો છે ? આપજો આટલું જરા ગાદીતકીઆ સંબંધી કહ્યું ત્યાં તો આટલી રીસ ચઢી ગઈ !'

આવી રીતે આપજો પ્રત્યેક વ્યવહારના કાર્યમાં જોઈએ છીએ કે-દુનિયાને ટાકું કે ઊનું કાંઈ ગમતું નથી, પ્રસંગે અપ્રસંગે અન્યની સાચી કે ખોટી વાતો કરવી એ તેજો પોતાને ધર્મ સમજે છે અને કાંઈ પણ વાત કરતા એવી મુખાકૃતિ રાખે છે કે જાણે પોતે સર્વશુભસંપન્ન છે અને હવે પોતાને કાંઈ કરવાનું અવશિષ્ટ રહ્યું જ નથી. વિશેષમાં નિંદા આચરણ કરતી વખતે લોકલાજથી ડરી જવું યોગ્ય છે, કારણ કે સમાજનેા અંકુશ ધણી વખત કુમાર્ગગમનના દારમાં અર્ગલા તુલ્ય કામ કરે છે, પરંતુ જ્યારે મહાન્ ધર્મ અથવા વિશિષ્ટ પરોપકાર ખાતર અન્ય સૂક્ષ્મ જાણતોની ઘેરઘરોની બતાવવાનેા પ્રસંગ આવે અને તેવા પ્રસંગે મોહચરત સંસારરસિક જીવો તેવા ઉચ્ચ આશયને સમજી નહિ શકવાથી ખોટી વાતો કરી સાધારણ ધર્મેાને પ્રાધાન્ય આપે તો તેથી જરા પણ નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી. સ્ત્રિ જીવ કરું શાસનરસી એવી ભાવદયાના ઉદ્ધાસમાં જે પ્રસંગે તીર્થંકર મહારાજજો ઘરથી બહાર નિષ્ક્રમણ કરે છે અથવા પરમ આત્મજ્યોતિ પ્રગટાવી સંસાર પરાડ્યુખ વૃત્તિ થવાથી તેના ત્યાગ કરવા વિચાર કરે છે તેવે પ્રસંગે આ સંસાર-રસિક જીવોના મધ્યમ પ્રકારના વિચારોથી તેજો દોરાઈ જતા નથી અને તેમ કરવું જરા પણ યોગ્ય નથી. અજાણે રૂપિયાનેા લાભ મેળવવા ખાતર કદાચ બસો પાંચસો રૂપિયાનેા લોગ આપવો પડે તો તે યોગ્ય છે અને તેટલી દૃષ્ટિ ન પહોંચાડી શકનારા બંધુઓ બસો પાંચસોના વ્યય ઉપર જ અભિપ્રાય આપે તો તેની સાથે જોડાઈ જવું તે યુક્ત નથી. મહાન્ આત્મિક ધર્મ આગળ પતિધર્માદિ વ્યક્તિગત ધર્મનેા સમર્પિના લાભ ખાતર અથવા આત્મોન્નતિના વિશિષ્ટ લાભ ખાતર લોગ આપવો પડે તો યોગદૃષ્ટિએ તે સર્વથા ઉચિત છે.

માત તાતઃ સજન જાત, વાત કરત હૈ મોરી;

ચાચેં રસકી વયું કરી ઝૂટે ? સુરિજન સુરિજન ટોરી હો. મનમા ૦ ૩

* પ્રથમ પંક્તિ 'માત તાત અરુ સજનન જાતિ' એમ પણ છે. અરુ અને બીજી પંક્તિને છેડે ઉપરની ગાથામાં જણાવ્યું તેમ હો એક શુકમાં છે પણ એક પ્રતમાં નથી.

× છૂટેને બદલે ચૂટે એવો પાઠ છે પણ તે અશુદ્ધ જણાય છે.

૩ માત તાત=માતાપિતા. સજનન=સગાંસંબંધી. જાતિ=જાતિ, જાતિવાળા. મોરી=મોળી, વિચાર વગરની. ચાપે રસકી=જેજો એક વાર રસ ચાખ્યો છે તેની. કયું=કેમ ? સુરિજન=સ્વજન. ટોરી=સંગ.

" માતાપિતા, સગાંસંબંધી અને નાતીલાઓ વાત કરે છે તે બિસાત વગરની લાગે છે; જેણે (એક વાર) રસ આપ્યો છે તેનો સ્વજનો સાથેનો મેળાપ હે સજ્જનો ! કેમ કરીને છૂટે ? "

લાવ—જે વખતે આત્મજાગૃતિ કરવાની ઇચ્છા થતાં પૌરુષાલિક સંબંધ અને સંસારનો ત્યાગ કરી સર્વવિરતિ આદરવાનો વિચાર થાય છે અને તેમ કરીને યોગમાર્ગમાં ઉત્કટપણે પ્રવેશ કરી પ્રગતિ કરવા વિચાર થાય છે તે વખતે મારા માતાપિતા, સગાંસંબંધીઓ અને જ્ઞાતિવાળાઓ મારા સંબંધમાં જે વાતો કહે છે તે તદ્દન સાધારણ પ્રકારની અને દમ વગરની લાગે છે. એવે પ્રસંગે સાંસારિક માતાપિતા કહે છે કે 'ભાઈ ! તમે જે સંસારત્યાગનો વિચાર કરો છે તે તો મોટી વાત છે પણ તે કાંઈ તમારાથી બને નહિ, તમારો વિચાર હોય તો પણ હંજી થોડો વખત અભ્યાસ કરો, આવા કામમાં ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ.' મારા મનમાં જે ઉત્સાહ યોગમાર્ગ પર આટલું થવાનો થયો હોય છે તેના સંબંધમાં આવી નરમ-નરમ વાતો કરી અથવા સ્ત્રીની વય, પુત્રની અવસ્થા, આર્થિક સ્થિતિ વિગેરે અનેક કારણો બતાવી મને નિરુત્સાહી બનાવે છે અને મને તેવા પ્રયાસો કરી મને પોતાના સંસારદાવાનજમાં ખેંચીખેંચીને પણ રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. છેવટે બીજો ઉપાય ન ચાલે તો મને અનેક પ્રકારની ધમકીઓ પણ આપે છે, મારા પર તહોમત મૂકી રાજ્ય કે કોઈ દ્વારા મને ત્રાસ આપવાનો પ્રયાસ પણ કરે છે અને મને તેમ કરી મને યોગમાર્ગમાં વધતો અટકાવે છે, પણ જાણું છું કે તેઓની એક પણ દલીલમાં દમ લાગતો નથી. મને તેઓની વાત તદ્દન સામાન્ય અને બિસાત વગરની લાગે છે. હું એમ પણ જાણું છું કે તેઓની વાત લીધે વિચાર વગરની અને મોહ-મદિરાની અસરવાળી છે. કોઈ માણસે દારુ પીધો હોય તે વખતે તે અન્યની પાસે વાતો કરે તે જેમ હીમત વગરની અને આડા માર્ગે દોરનારી જણાય છે તેમ મોહ-મદિરાની અસર નીચે બોલાવણી અને અપાવણી તેઓની સલાહ મને તદ્દન ભોળી લાગે છે.

હે બંધુઓ ! જેણે એક વખત ખરેખરા સજ્જન પુર્યો સાથે પ્રેમ બાંધ્યો હોય અને તેઓના સ્વસંગનો લાભ લઈ તેનો રસ પીધો હોય તેને પછી તે રસનો રંગ કવી રીતે છૂટી શકે ? સાધારણ રીતે સ્થળ રસની વાત જાણ્યો. મધનો કે દેરીનો રસ તમે એક વખત ચાખ્યો હોય અને તે વખતે તે તમને જાણ્યું આકર્ષક લાગ્યો હોય તો પછી તેના પરથી પ્રેમ દર કરવા માટે તમને દમ વગરની ગમે તેટલી દલીલો આપવામાં આવે તો પણ તમને તેની અસર થી થયો ? જ્યાં સુધી એવા પ્રકારનો રસાસ્વાદ ન થયો હોય ત્યાં સુધીની વાત જાણી છે પણ એક વખત તેનો સ્વાદ લાગ્યા પછી તો અન્ય રસમાં પ્રેમ દિદિ આપતો જ નથી. આ હકીકત મારા સાંસારિક સગાંઓ સમજી શક્યાં નથી. મેં સતીષ, દામા, આનંદ, આદંબ વિગેરે સ્વજનોનો પૂરા સંગ તો દંજી કયો નથી પણ

તેઓના સંગને રસ જરા જરા આખો તે તે ઉપરથી મને તેના ઉપર એટલો બધો પ્રેમ આવી ગયો છે કે હવે તે રસ છૂટી શકે તેમ નથી, તે આકર્ષણ દૂર થઈ શકે તેમ નથી, તે પ્રીતિ વિસરી શકાય તેમ નથી યશવિલાસમા શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય સુરતાલીશમા પદમા કહે છે કે —

લોકલાગ્નિને જો ચિત્ત ચોરે, સો તો મહજ વિવેક હી યુના
પ્રભુયુગ્મ ધ્યાન વિગર ભ્રમ બૂલા, કરે કિરિયા સો રાને રૂના;
ઘડિ ઘડિ માંભરે સાંઈ મહુણા

આવી જ રીતે તે જ મહાત્મા શ્રીશાતિનાથજીના સ્તવનમા કહે છે કે—

નતપુષ્પો રે જેણે પુજી યુષ્ણ લેશ બીજા રે રમ તેહને મન નયિ બગેછ,
આખ્યો રે જેણે અખી લવ લેશ, બાકસ યુક્તમ તમ ન રુચે કીમેછ

આવી રીતે જેણે યોગમાર્ગનો-પરમાત્મગુણપ્રકટીકરણનો રસ એક વખત આખો હોય તે તેને કદિ વિસરી શકતો નથી અને તેને પછી સાધારણ વસ્તુઓમા-પદાર્થોમા કે પ્રણીઓમા પ્રેમ આવતો નથી, તેને તે સર્વ બાકસયુક્ત લાગે છે, રસ વગરના છોતરા લાગે છે, સ્નેહ વગરના કુશકા લાગે છે વળી એ સ્વજનો એવા છે કે એને જેમ જેમ વધારે અનુભવ થતો જાય, જેમ જેમ તેઓના પ્રસંગ વધારે પડતો જાય તેમ તેમ તેઓના પ્રેમની અને સજ્જનતાની વિશેષ વિશેષ પ્રતીતિ થતી જાય છે અને તેમ હોવાથી તેઓના વધારે પ્રસંગ પાડવાની થતી ઇચ્છામા સગાસગાધીઓ જે પ્રત્યવાય નાખે છે તેમા તેઓનું લોભપણ અથવા સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહીએ તો મૂર્ખાઈ જ જણાઈ આવે છે (લોભાને વાસ્તવિક અર્થ મૂર્ખ જ થાય છે) આ પ્રમાણે હકીકત છે તે વિચારી જ્યારે શુદ્ધ આત્મજગૃતિ કરવા મનમા દંઢ ભાવના થાય ત્યારે પોતાના સગાઓની વાત કેવી લાગે છે તે પર વિચાર કરી, અત્યાર સુધી અધ્યાત્મની વાતો કરતા કેવી વૃત્તિ થાય છે અને નકામી વાતો કરવામા કેવો જ્ઞાનનો ઓળો ઘસડવો પડે છે તે વિચારવું જ્યારે અતરંગ વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે ત્યારે અત કરણથી આ ચેતનને સંસાર પર ત્રાસ છૂટે છે, એ એના સગાસગાધીઓની વાતોની યોગ્ય કિંમત આકે છે અને પોતાને યોગ્ય ભાગ શ્રદ્ધા કરી લે છે યોગમાર્ગમા એક વખત રસ જગાડો, અત કરણપૂર્વક સ્વજન સાથે પ્રેમપ્રસંગ કરે, પછી આગળ માર્ગ શુ લેવો તે જરૂર સૂઝી જશે દંઢ ભાવના અને પ્રમળ પુરુષાર્થની આગળ અન્ય પ્રત્યવાયો અડચણ કરી શકતા નથી

✽ઓરાહનો કહા કહાનત ઓરપે, નાહિ ન કીનિ ચોરી;

કાછ કછચો સો નાચત નિવહેઈ, ઓર ચાચરી ચરી ફોરી.✽ મનસા૦ ૫

* ઓરાહનોને બદલે એક જગ્યાએ ઓરહનો 'શબ્દ છે અર્થ એક જ હોય એમ જણાય છે ઉપાનભો એ સરકૃત શબ્દનું આ પ્રાકૃત રૂપ છે

✽ ઉક્તી પદિમા પાઠ "ઔર આચર ચર ફેરી એવો પણ પાઠ છે અન્યત્ર બીજા અને ચોથી પદિતને છેડે 'હો' મૂક્યો છે તે જરૂર પ્રમાણે રાગાનુસાર ભાવનાનો છે

✽ ઓરાહનો=ઉપાલભ, ઈપકા કહા=શુ ? શા માટે? કહાનત=વેરાવલો ઓરપે=બીજાની પાસે

“ (ચેતનજીને) બીજાની પાસે શા માટે ઠપકો દેવાવવો ? તેણે ચોરી કરી નથી (શુંદો ક્યો નથી) એમ કાંઈ નથી. (હવે તો) કચ્છ લગાવ્યો તે નાચ કરવાથી જ ભજે (પાઠ ભજવવાથી જ ખીલે,) બાકી બીજા તો ગાનારની ટોળી વિગેરે બચહાર માત્ર છે. ”

ભાવ—હવે આ ચેતનજીને અન્ય પાસે ઠપકો પણ શું દેવાવવો ? હવે ઠપકો દેવાવવાનો જરા પણ અવકાશ નથી અને તેમ કરવાનું કારણ પણ રહ્યું નથી. ચેતનજીએ અત્યાર સુધીમાં અનેક વખત ચોરી કરી નથી એવું કાંઈ નથી, ત્યારે હવે તેણે બીજાની પાસેથી શું શિખામણ લેવાની છે ? પોતે અત્યાર સુધીમાં અનેક પ્રકારની ભૂલો કરતો આવ્યો છે તે હકીકત તેને હવે સમજાણી છે. તે જાણે છે કે પોતે રાગ વિગેરે કારણથી અનેક પ્રકારની કસુરો વારંવાર કરતો આવ્યો છે અને તે શુંદાઓની શિક્ષા તરીકે તેને ભવબ્રમણા થઈ છે અને થયા કરે છે. તે અત્યાર સુધીમાં ઘડીકમાં રાગ કરતો, ઘડીકમાં દ્રેષ કરતો, ઘડીકમાં કપાય કરતો, ઘડીકમાં પ્રમાદ કરતો, ઘડીકમાં વિકથા કરતો અને એવી એવી અનેક ભાતની તે ભૂલો કરતો હતો અને તેથી પોતાનું આત્મધન હુંટાવી દેતો હતો. આ સર્વ વાત તેના જાણવામાં હવે આવી છે. ગરભાવર્તમાં તેને હવે વસ્તુરવરૂપનો જાસ થવા લાગ્યો છે, ત્યારે એવા વખતમાં તે બીજાની પાસેથી સંસારમાં આસક્ત થવાની શિખામણ અથવા તેને અનુરૂપ ઠપકાઓ શા માટે સાંભળે ? અને તેવી રીતે સાંભળવાનું તેની પોતાની ઉત્પત્તિ માટે કેવી રીતે યાય ? વળી રાગાદિક લે લે કસુરો તેણે કરી છે તેની સજા તો તેણે પોતે જ ખાવાની છે, તેમાં હવે અન્યની પાસે શું વાતો કરવાની છે ? અને જ્યારે તેનું મન નટનાગરમાં ભેંસાઈ ગયું છે તો પછી પોતાનો શુંદો કેવો છે ? કેટલો છે ? અને તેની યોગ્ય સજા થઈ છે કે નહિ ? તે સર્વ વાતનો વિચાર ચેતનજી પોતે જ કરી લેશે. જો ચેતનજી શુંદો કબૂલ કરતા ન હોત તો અન્યની પાસે તેને ઠપકો દેવાવવાનો જરૂર હતો, પણ હવે તો તે પોતાની ભૂલો ખરામર સમજી શકે છે તેથી હવે તેણે પોતે જ પોતાને શિક્ષા કરવી. હવે તો પોતે જ શુરુ અને પોતે જ ચેત્સુ બની જવું. આવી રીતે પોતાનો શુંદો પોતાને ખરામર સમજાય અને તેની શિક્ષા પણ પોતે જ ભરે કરી શકે ત્યારે નિશ્ચયશુદ્ધિ થઈ છે એમ સમજવું. જ્યાં સુધી રાગાદિકના પોતાના માર્ગો સાચા છે અથવા આદ્ય છે એવી વૃત્તિ રહે, પોતાનાં કુટિલ વિષમ કાર્યો અથવા આચરણોનો યેન કેન પ્રકારે જીવવા કરવાની ઈચ્છા રહે ત્યાં સુધી સમજવું કે હજી આ જીવ ખરેખરો શુદ્ધ થયો નથી અને તેને અન્ય પાસે ઉપાસન દેવાવવાની જરૂર છે. પોતે ભૂલે છે એ સમજવું જોઈએ, ભૂલમાં પોતાની શુદ્ધિ કેટલી છે તેનું માપ કરવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં એવો શુંદો ન થાય તેને માટે દૈવ ભાવના કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જ્યારે વૃત્તિ ધાય

નાદિ=નાદી, ન ક્રીનિ=નથી કરી. ચોરી=શુંદો. કાજ=કચ્છ, કહેરો (નાચતી વખત અથવા મત્તારિક કરતી કરતી વખત પહેરે છે તે). કચ્છો=પદરો, ધારણ ક્યો. નેાન્ને. નાચન=નાચવથી. નિરોન્ને=જો-આપણા નધી તો. આચરી=આચરતી ટોળી. ચરી ફેરી=સાધારણ, બચહાર માત્ર.

ત્યારે નિશ્ચયશુદ્ધિ થાય અને તેવી સ્થિતિ જ્યારે મનસા નટનગરમાં જોડાય અને ચોર સળનસેં તોડાય ત્યારે જ થાય, એ વાત જરાબર વિચારીને ગ્રાહ્યમાં લેવા લાયક છે.

મદ્દ જ્યારે કુસ્તી કરવા તૈયાર થાય છે ત્યારે પોતાના સાચળ ઉપર ક્વચ પહેરે છે અને તેવી જ રીતે નાચ કરનાર પણ પોતાનાં કપડાં પડી ન જાય અથવા નાચવાના જોસમાં અવ્યવસ્થિત ન થઈ જાય તેટલા માટે ક્વચ પહેરી લે છે. આથી નાચવામાં સરળતા પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રીતે નાચવાનો વેશ લીધો હોય તે નાચવાથી જ ભજે છે, નાચવાનો વેશ લઈને પછી ખેસી રહેવાય નહિ અને કોઈ તેવો વેશ લઈને પછી ખેસી રહે તો તેમ કરનારને હડાપણવાળો પણ ગણવામાં આવે નહિ. આવી રીતે તે જ કામ હાથમાં લીધું છે અને જેને માટે વેશ કાઢ્યો છે તે વેશ ભજવવાથી જ ઠીક ગણાય, તે કામ પાર ઉતારવામાં જ તારું હડાપણ ગણાય તે જોક્ષ જવા માટે ચારિત્રીયાનો વેશ લીધો હોય અથવા તો કુસ્તી કરતી વખતે જેમ ક્વચ ખાંધીને મદ્દ કુસ્તી માટે તૈયારી ગતાવે છે તેમ તે જ કોઈ પણ પ્રકારની જોક્ષપ્રયાણની તૈયારી ગતાવી હોય તો પછી તારે તે વેશને જરાબર ભજવવો યોગ્ય છે, પછી તું ખેસી રહીશ અથવા ખીજો પાઠ ભજવીશ તો તે તને શોભશે નહિ. આ હકીકત કહીને સર્વવિરતિ આદરી દીક્ષાનો વેશ લેનાર અથવા દેશવિરતિ આદરી શ્રાવકનો વેશ કાઢનાર અને ત્યાર પછી અન્ય કાર્યમાં પડી જઈ પોતાનો વેશ ન ભજવનાર-વેશને ભજવનાર કેવી રીતે હાંસીપાત્ર થાય છે અને તે હકીકત તેને કેવી રીતે શોભા આપનાર થતી નથી તે બતાવ્યું. વેશ લીધો હોય તે તો જરાબર ભજવવો જ જોઈએ. અવાઢાભૂતિને જ્યારે ભરત ચક્રવર્તીનું નાટક કરવા કહ્યું ત્યારે તેમણે એવી તદ્દપ ભાવના અંતઃકરણથી કરી અને અભિનય સાથે એવો સુંદર પાઠ ભજવી આપ્યો કે સત્યરૂપે આરિસાહુવનમાં ભરતચક્રીની પેઠે તેમને કંવલ્યજ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થયું. આનું નામ પાઠ ભજવ્યો કહેવાય. ખાકી ખીજ સર્વ છે તે તો ગવૈયાની ટોળીના સાજ માત્ર છે, વ્યવહારરૂપ છે. જેમ નાચનારની સાથે વાળ વગાડવાવાળા, તળલચી, શરણાધવાળા વિગેરે અનેક હોય છે પણ મુખ્ય નાચનાર તો એક જ હોય છે તેવી રીતે મુખ્ય કાર્ય કરવા ધાયું હોય છે તે તો એક જ હોય છે અને વચ્ચે વચ્ચે જે કાર્ય થાય છે તે તો સાધ્યરૂપ નથી પણ સાધારણ છે. દાખલા તરીકે નાચનારની સાથે ઉપર ગણાવેલ સાજ હોય છે તેવી રીતે જોક્ષમાર્ગ સાધતાં વચ્ચે સ્વર્ગગમનાદિ કાર્યો થઈ જાય, તે સર્વ પ્રાસંગિક છે. આ છવે કાર્ય મોટું આદ્યું છે, તેનું પ્રયાણ જોક્ષ જવાનું છે, તેનું સાધ્ય જોક્ષસ્થાન છે અને તેટલા માટે તેને યોગ્ય તેણે જે વેશ કાઢ્યો હોય તે તેણે ભજવવો યોગ્ય છે. વચ્ચે સ્વર્ગગમનાદિ કાર્યો બની આવે તે ભલે જન્યા કરે, પરંતુ આ છવે-ચેતનજીએ પોતાનું સાધ્ય કદિ ચૂકવું નહિ, કાઢેલો વેશ જરાબર ભજવવો અને તેમ કરી પોતાની જાતને શોભા મળે તેમ કરવું.

આ ચેતનજીએ નટનાગરમાં પ્રેમ જોયો છે અને જીભ સર્વથી તેના સંબંધ છોડી નાખ્યો છે. આટલી હદ સુધી જ્યારે તેની ઉત્કાન્તિ થઈ છે ત્યારે હવે તેણે વળી પાછું મનને અસ્તવ્યસ્ત કરી જ્યાં ત્યાં રખડાવી કઢેલા વેશમાં ભંગાણ પાડવું ન જોઈએ. જો તેમ કરવામાં આવે તો તેના અભિનય અને કળામાં ચોટી ખામી આવે અને પાત્ર તરીકે તેની ગણનામાં મીડું આવી જાય. આટલા માટે ચેતનજીએ પોતે જે કસુરો અગાઉ કરી છે તે જ્યારે નટનાગરમાં પ્રીતિ થવાથી તેને જણાઈ આવી ત્યારે હવે તેને બહારના સાંસારિક સંબંધી પાસેથી શિખામણ લેવાની અથવા તે અનુસાર ચાલી પોતાના કઢેલા વેશમાં ક્ષતિ આણવાની જરૂર રહી નથી અને તેમ કરવા કદાચ તે લલચાઈ જાય તો સમજવું કે હજુ તેને નટનાગરમાં પ્રીતિ થઈ નથી, થઈ હોય તો માત્ર તાત્કાલિક સંજ્ઞાન જાત જે લોળી લોળી વાતો કરે તેમાં તેનું મન કદી પહોંચી શકે નહિ. અહીં સુર ચેતનજી ! તમારો કઢેલો વેશ હવે બરાબર ભજવી જતાવો અને આ સર્વ વ્યવહારને અંગે તમારે શું કરવું જોઈએ તે તમારા નટનાગર જેની સાથે તમે મન જોડ્યું છે તેને પૂછી જુઓ. હવે કઢેલો વેશ છોડી દેતા નહિ અથવા જે વેશ પહેર્યો છે તેનાથી જીભ (જોડો) પાક ભજવતા નહિ.

ગ્યાનસિંધુ* મથિત પાઈ, પ્રેમપીયૂષ કટોરી હો;

મોદત* આનંદધન પ્રમુદ્ધ યશિધર, દેસવ દટિ ચકોરી. મનસાં ૫

"શાસ્ત્રસમુદ્ર મથીને તેમાંથી પ્રેમઅમૃતની ખાલી પ્રાપ્ત કરી છે, (તે પીને) આનંદ પ્રમુદ્ધ થઈ અને (તેને દેખીને) ચકોર નિશ્ચયદષ્ટિ આનંદ પામે છે, રાજી થાય છે."

ભાવ—પુરાણપ્રસિધ્ધ વાર્તા છે કે-દેવોએ સમુદ્રમંથન કરીને અમૃત પ્રાપ્ત કર્યું અને તેનું પાન કરીને અંદ્રમાં અમર થયો. અમૃતપાન એ દેવતાઓનું પણ લક્ષ્યસ્થાન રહે છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક પ્રકારના પ્રયાસ ફેરવામાં આવે છે. અહીં જ્યારે ચેતનજીએ નટનાગરમાં પ્રીતિ જોડી અને ચોર સંજ્ઞાનસે તેને તોડી નાખી ત્યારે તેના ઉપર ઘટના કરતાં કવિ કહે છે કે-આ પ્રેમ (love) જેને માટે અન્ય શાસ્ત્રકારો પણ જાહુ લાગે છે તે ખરેખર અમૃત છે. જ્યારે આ ચેતનજીને નિશ્ચયદષ્ટિ ભગવત ધાય છે ત્યારે તેને સર્વ જીવો ઉપર બંધુત્વ અને સ્વસમાનત્વ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એ પ્રેમ ચેતનજીને એવા સ્થાનમાં મૂકી દે છે કે જ્યાં તે ખરેખર અજરામર થઈ જાય છે અને તેથી એ પ્રેમઅમૃતને વધારે ચારી રીતે સમુદ્રમંથનની દંતકથા સાથે ઘટાપી શકાય.

* 'ગ્યાનસિંધુ નામન પામ' એમ પાતાનંતર એક પ્રતમાં છે, એ પાક અમુદ્ર જગ્યાય છે.

† મોદતને રમણે એક પ્રતમાં 'મોદત' પાક છે, અર્થ લગભગ સરખો છે.

‡ ગ્યાનસિંધુ=ગ્યાનસિંધુ, શાનસમુદ્ર. મથિત=મંથન કરીને. પ્રેમપીયૂષ=પ્રેમઅમૃત, નિમય દટિય પ્રેમ અમૃતરસની કટોરી=ખાલી, કટોરી. યશિધર=અંદ્રમાં. દેખન=દેખીને. દટિ=નિમય દટિ ચોરી=ચકોર, ચગુર.

અનેક શાસ્ત્રસમુદ્રાનું મથન ફગીને શોધી કાઢેલ આ પ્રેમઅમૃતનો ખ્યાલો છે અને તે મહાભાગ્યવાન હોય તેને પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રેમઅમૃતનું પાન કરીને આનંદધનરૂપ જીવાત્મા જે અત્યારે અંતરાત્મ સ્વરૂપમા વર્તે છે તે રૂપ ચંદ્રમા બહુ આનંદમા વર્તે છે ચંદ્રને જેમ મથન કરીને પ્રાપ્ત કરેલ અમૃત રસનો એક કટોરો પીવા મળ્યો ત્યારે તેને બહુ આનંદ થયો હતો તેવી રીતે બહુ વાસ્તવિક રીતે જીવાત્માને પ્રેમપીયૂષના પાનથી આનંદ થયો છે, આત્મચંદ્ર તેથી મોઢે છે, હરખે છે, મજા કરે છે, પ્રકુલિત થાય છે, ખીલે છે અને વધારે તેજસ્વી બને છે અને તે હકીકત જોઈને ચતુર નિશ્ચયદષ્ટિ પણ ખુશી થાય છે, રાજી થાય છે, હર્ષમા આવી જાય છે ચેતનજી પોતાના નિજ સ્વરૂપમા આવી તેને વધારે ખીલાવે છે, એ બનાવ જોઈને નિશ્ચયદષ્ટિરૂપ ચક્રોરી હર્ષમા આવી જાય તે બરાબર યુક્ત છે, ઉચિત છે, સ્વભાવને અનુરૂપ છે

આ પ્રેમપીયૂષની ભાવના એટલી ઉત્તમ રીતે કરવામા આવી છે કે-એના પર યોગનું બંધન કરવાથી તે બહુ આશ્ચર્યકારક પરિણામ નીપજાવી શકે તેમ છે પ્રેમ એ એવી વસ્તુ છે કે-એનું વર્ણન શબ્દોમા થઈ શકતું નથી અને જ્યારે એ પ્રેમ મોહનું રૂપ તણ હઈ સ્વભાવરૂપ પકડે અને સર્વ મનુષ્યો પર, સર્વ પ્રાણી ઉપર, સર્વ આત્મ-દ્રવ્ય ઉપર લગાય ત્યાં તેમાથી જે આનંદધારાઓ છૂટે છે તે અનુભવથી જ સમજાય તેવી છે. એનું વર્ણન કરવામા કવિની કલમ નકામી થઈ પડે છે, એનો વાસ્તવિક ખ્યાલ અનુભવથી જ પ્રાપ્ય છે. મૈત્રીભાવનાનું આ પ્રબળ પરિણામ છે

તાત્પર્યથી એ છે કે-અન્ય સર્વ ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરી નિજ સ્વરૂપ સમજો, ભવાતરમા આ ચેતનજીએ અનેક ભૂલો કરી છે તેને લઈને તેની આધુનિક શોકાસ્પદ સ્થિતિ જણાય છે, તે સમજી, તેના કારણો વિચારી, તેને દૂર કરો અને છેવટે તેને નટનાગરમા જોડી દો. મતવબ તે પોતે જ નટનાગર છે એટલે તેને તેના નિજ સ્વરૂપમા મેળવી આવો તે વખતે પછી તેને જે અખડ પ્રેમ જાગતુ થશે અને તેથી તેને જે મહા આનંદ પ્રાપ્ત થશે તે એવો છે કે એક વખત તે રસનો ખ્યાલો પીવાથી તમને તે જણાઈ આવશે વારવાર તમને કહેવાથી તેનું સ્મત્વ તમારા ખ્યાલમા નહિ આવે પણ એક વાર તેનું પાન કરશો ત્યારે તમને તેમા એટલું માધુર્ય લાગશે કે પછી તમે યોગીઓ તરફથી તેના પાનની ભલામણ માટે રાહ પણ જોશો નહિ અત્યાં તમને ભલામણ એક જ કરવાની છે કે-તમે જે વેશ કાઢ્યો છે તે બરાબર ભજવો, જો તમારું મોક્ષ જવાનું પ્રયાણ હોય તો તેને માટે યોગ્ય જાતુ તૈયાર કરો અને પછી તમને લોકલાજ, કુળમર્યાદા કે અન્યદૃત મરકરી માટે દરકાર પણ રહેશે નહિ, તમારું આત્મદ્રવ્ય શું છે અને તે તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમા કેવા પ્રકારે પ્રગટ થાય તેના વિચાર કરવા માટે પણ એક વાર તેને નટનાગર સાથે જોડી દો

૫૬ ઓગણચાલીસમું

રાગ જ્યેંતી અથવા જયજયંતી.

નતરમ કી જહ દહ કૌ દહકી સવારીરી,

તીક્ષણ કરાણ છટા લાગત કરારીરી. તરસ૦ ?

“ પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા શું છે ? જુઓ ! (તે) કોઈ (એક) કર્મ છે કે કર્મનું લશ્કર છે ? તેના તીક્ષણ કટાક્ષની પશ્ચિત્ત જાણે કટાર હોય તેની લાગે છે. ”

ભાવ—ઉપરના પદમાં જણાવ્યું તે પ્રમાણે મનને નટનાગરમાં જોડવાથી અને બીજા સર્વ સાથેના તેના સંબંધ તોડવાથી નિશ્ચયદષ્ટિ જાગૃત થાય છે ત્યારે તો મોહનીય કર્મનું જોર રહેતું નથી, પરંતુ તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં સુધી મોહ રાજાનું જોર ખટું રહે છે, તે કેવા પ્રકારનું છે ? તે અત્ર અદ્ભૂત રીતે જતાવે છે. આ પદમાં મોહ રાજાના લશ્કરનું જોર કેવા પ્રકારનું છે તે નિશ્ચયદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યુક્ત થયેલા ચેતનજીને ઉદ્દેશીને જતાવે છે.

મોહનું સ્વરૂપ જતાવતાં કહે છે કે—ન્યવહારદષ્ટિમાં જ્યાં સુધી આ ચેતનજી હતા ત્યાં સુધી તેને પૌદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા વારંવાર થતી હતી. કોઈ વખત તેને શ્રીસંભોગની ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર સુંદર લોજનો જામવાની ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર મધપાન કરવાની ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર સુગંધી ખદાથેનાં સુવાસ લેવાની ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર સુંદર શ્રી તરફ દષ્ટિપાત કરવાની ઇચ્છા થાય અને કોઈ વાર મધુર ગીત, નૃત્ય સાંભળવાની ઇચ્છા થાય, તેવી પાંચે ઇન્દ્રિયોનાં વિવિધ પ્રકારના વિષયસુખની તેને જે ઇચ્છાઓ થતી હતી તે સર્વ તેણે માની લીધેલા સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ થતી હતી. પ્રભુના સુંદર સ્વરૂપનું દર્શન કે તદ્દુલ્લસાન દેખવાની કે શ્રવણ કરવાની વિશિષ્ટ ઇચ્છા પણ તેને થતી ન હોતી. ત્યારે આવી તેને પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા થતી હતી તે વસ્તુ શી છે ? આવા સવાલના જવાબની વિચારણામાં તે કહે છે કે—અરે બાઈ ! જુઓ તો ખરા, મને એમ લાગે છે કે પૌદ્ગલિક સુખની તરસ તે કર્મ હશે, પણ તે એકાદ કર્મ હોય એમ તો સંભવતું નથી; તે એવા જોરથી દૃઢ આગ્રહ સાથે આવે છે કે તે એકાદ ક્ષુદ્ર કર્મ હોય એમ તો લાગતું નથી પણ તે તો કર્મનું મોટું લશ્કર હોય એમ જણાય છે. બાજુ કર્મની સેનાનું ધારિયું આવડું હોય એવી તેની રીત જણાય છે. આનું કારણ પોતે જ જણાવે છે. એ અકુશલિયનો જ વિષય પકડીએ. બ્યારે કામદેવનાં સર્વ યજ્ઞોથી સજ્જ થયેલી નવયુવતી

+ પ્રથમ પશ્ચિત્ત જે પ્રતોમાં આતી રીતે છે. “ તરસ કીજેરી દહ્યાં દહ્યાં સવારીરી ” ને પાઠ સુંદર છે, તેની અર્થસચ્ચા વિવેચનમાં કરી છે.

૧ તરસ=પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા. કી=કાંઈ વસ્તુ છે ? શી વસ્તુ છે ? જા=જાણે. દહ=દેવ. મં. કી=કોઈ, એક, કે. જા=જાણનાં. સવારી=તરસર. તીક્ષણ=તીક્ષ્ણ. કટાક્ષ=આદી નગર જેવું તે. પા વિસેખન. છટા=પશ્ચિત્ત. જયજયજય છે. કરારી=કટાર જેવી.

કટાક્ષ ફેંકે છે એટલે જ્યારે તે વક્ષ વિલોકન કરે છે ત્યારે તેનાં તે તીક્ષ્ણ કટાક્ષની પંક્તિ કટારની જેમ શરીરને લોકે છે કેખાવમાં તે વક્ષ વિલોકન કાંઈ જણાતું નથી પણ કટારના માર કરતાં પણ તેનો પ્રહાર અસહ્ય હોય છે. ચતુર્ધ્રિયના વિષયનો આ તે એક વિભાગ થયો. એવી રીતે તેના બીજા અનેક પ્રકાર થાય છે અને તેવી રીતે બીજા ઇન્દ્રિયોના વિષયોના હું વિચાર કરું છું ત્યારે જણાય છે કે એ પૌદ્ગલિક વિષયની તૃષ્ણા તે એક કર્મ નથી પણ કર્મનું મોટું લક્ષર છે અને તે ચેતનજીની તરફ પોતાનો ગૂઢ માર ચોતરફથી એવો પ્રબળપણે ચલાવે છે કે-ચેતનજીને તે તદ્દન હરાવી દઈ, પોતાના કબજામાં લઈ હતાશ કરી મૂકે છે. સાધારણ રીતે તે એક કર્મ હોય તો તેનું આવું પ્રબળ ભેર સંભવે નહિ, કારણ કે એક દુર્મન એટલું બધું કામ કરી શકે નહિ. વિષયસુખની અભિલાષા તો આવતી વખત જ ચેતનજીને ઊંધા પાડી દે છે અને તેને મજબૂત રીતે પોતાને વશ કરી લે છે તથા કબજામાં લઈ લે છે. ત્યારે એને પ્રેરનાર કર્મ તે એક છૂટુંછવાયું કર્મ ન હોવું જોઈએ પણ કર્મરાજની આખી સેના હાવી જોઈએ, એક સ્ત્રીનાં કટાક્ષ જ મોહરાજની પ્રેરણાથી આટલું કામ કરે છે તો તેની પાછળ તેની મહદમાં કર્મની મોટી ફાજ હોવી જ જોઈએ.

વાસ્તવિક હકીકત પણ એ પ્રમાણે છે. મોહનીય કર્મને સર્વ કર્મકટકદળના રાજની પદવી આપવામાં આવી છે અને જ્યારે તે પોતાની સેનામાંથી એકાદ કર્મને આ ચેતનજીને વશ કરવા મોકલી આપે છે ત્યારે તેની પછવાડે કર્મની આખી સેના પોતાનાં શસ્ત્રાસ્ત્ર સાથે ખડી રહે છે. એનું અદ્ભુત વર્ણન ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા વાંચનારે અનેક પ્રસંગે વાંચ્યું હશે. ત્યાં કર્મરાજ-મોહનીય કર્મના મંત્રીનું પદ વિષયાભિલાષને આપવામાં આવ્યું છે અને તેના પાંચ ઇન્દ્રિયોરૂપે પાંચ પુત્રનો કરેલો આ સર્વ સંસારપ્રપંચ છે એમ બતાવ્યું છે. ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્દશોવિજયજી પણ એવી જ રીતે કહે છે કે:-

રાગ કેશરી એ બદ રાગ રે, વિષયાભિલાષ તે મંત્રી તાજ રે,
જેહના છોરુ ઇન્દ્રિયચો રે, તેહનું ટીધો એ સકળ પ્રપંચો રે.*

રાગ કેશરી મોહરાજનો મોટો પુત્ર છે અને તે પિતાની ગાદી પર બેઠો જો એમ અત્ર બતાવ્યું છે. આ રાગના સપાટામાં જે આવે છે તે સંસારમાં ખૂંચી લય છે અને તેઓનું સ્થાન પછી નરક, નિર્ગોદ જ થાય છે એમ ઉપાધ્યાયજી તે જ સ્વાધ્યાયમાં આગળ જતાં કહે છે. આટલા સહજ કરાવેલા મોહરાજના પરિચયથી જણાયું હશે કે વિષયની તૃષ્ણા તે મોહકટકદળ છે અને તેને વશ કરવા માટે અથવા તેની સામે થવા માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ અથવા ભગીરથ પ્રયત્નની જરૂર છે. એ લોગતૃષ્ણાનું સ્વરૂપ હજી પણ વધારે આગળ બતાવવામાં આવશે. આવું તૃષ્ણાનું સ્વરૂપ ચેતનજી જ્યારે યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ

કરવા દૃઢ ઇચ્છાવાળા થાય ત્યારે જ તેના સમજવામાં આવે છે, ત્યાં સુધી તો તે સંસારનાં સર્વ કાર્યોમાં મસ્ત બની રહે છે અને તે ગમે તેટલી વખત પાછો પડે છતાં તેને તેમાં એટલો સ્વાદ આવે છે કે તે સંસારને ચાટતો બાચ છે. હાઉકું ચાટનાર કૂતરાને તો પોતાનું લોહી પીવાનો પણ માની લીધેલો સ્વાદ મળે છે પણ આને તો તેટલો સ્વાદ પણ આવતો નથી, પણ મોહરાગએ તેને એવા ઉલટા પાટા બંધાવી દીધા છે કે તે જરા પણ ઊંચી આંખ કરતો નથી, જોતો નથી, વિચારતો નથી.

પ્રથમ પંક્તિમાં અન્ય પ્રતનો પાઠ 'તરસ કીઝેરી દઇકાં દઇકી સવારીરી' છે. એ પાઠનો ભાવ આ પ્રમાણે થઈ શકે. હે પ્રભુ ! મારા પર તરસ કરો, દયા કરો. આ જે કર્મ મારી તરફ આવે છે અને મારા પર જોર ચલાવે છે તે કોણ છે ? એ તે કર્મ છે કે કર્મનું મોટું લશ્કર છે ? આ પ્રમાણે ભાવ થઈ શકે છે પણ તે માટે તરસનો અર્થ દયા એમ કરવો પડે છે. તાણીને એ અર્થ ધટી શકે છે પણ મૂળમાં જે પાઠ લીધો છે તે વધારે સારો અને સુસ્પષ્ટ અર્થ આપે છે.

હવે એ લોગતૃષ્ણા આ ચેતનજીની સાથે કેવી રીતે વર્તે છે તે સંબંધી હકીકત જણાવે છે. આ ભાવ સમજી વિચારીને એ લોગતૃષ્ણાના સંબંધમાં કાંઈક નિર્ણય પર આવી જવા એટલે તેના સંબંધ કેટલો અને કેટલા વખત સુધી રાખવો ઉચિત છે તે નિર્ણય કરવા યોગ્ય છે. યોગમાર્ગના અભ્યાસી માટે યોગનું દ્વિતીય અંગ નિયમ છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.

સાયક લાયક નાયક પ્રાનકો પહારીરી,

ફાજર કા જનલાજ વાજ ન કહું વારીરી. તરમકી ૨

“(લોગતૃષ્ણાનાં) બાણો લાયક એવા ચેતન સરદારના પ્રાણને હરનારાં છે. શું (તેને) જરા-ઘડપણ છે ? અથવા શું તેને લોકલાજ છે ? (તેના પર) લગામ પણ નથી કે તેને વારીને (કાંઈ) કહી શકું-ઠપકો આપી શકું.”

ભાવ—આ લોગતૃષ્ણા ત્યારે ચેતનજી ઉપર પોતાનો ઘેરા ઘાવે છે ત્યારે તેની પાસે પાંચ ઇન્દ્રિય-સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દરૂપ બાણો એવાં જળરમસ્ત હોય છે કે તે પ્રત્યેક બાણીને હણી શકે છે. જૂની કથાઓમાં વાંચ્યું હશે કે અગ્ન્યશ્વ, વાયવાશ્વ વિગેરે શસ્ત્રો એવાં પ્રબળ હોય છે કે પોતાનું કામ જરૂર કર્યા વગર રહેતાં નથી, તેવી જ રીતે આ કાળમાં બંદૂક તથા તોપના ગોળીગોળાઓ મહાધાતક હોય છે. આ પ્રમાણે લોગ-તૃષ્ણાનું એક એક બાણ આ ચેતનજીના પ્રાણને હણનારું છે ઉપર એવી ચંકા કરી દતી

૨ સાયક=ભાણ લાયક=યોગ્ય નાયક=આભાર્ય સરદાર. પ્રાણી=પ્રાણને અપહારીરી=જનનાર પાતક. ફાજર=શું (તે) જરાપરથી છે શસ્ત્ર. જનલાજ=(તેને) લોકપ્રાન છે વાજ=લાગમ નાપી. વારીરી=વારીને

કે-આ ભોગતૃષ્ણ તે એક કર્મ છે કે કર્મનું લક્ષર છે તેનો અત્ર ખુલાસો થાય છે. તે એવી જળરજ્જ્વલ છે કે-તેનું પ્રત્યેક બાણ આ ચેતનજીના પ્રાણનું ઘાતક નીવડે છે, ચેતનજીને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે છે અને તેને મુંઝવી દે છે. ચેતનજીના પ્રાણ તે જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ નિજ શુષ્ણ સમજવા. આત્માના આ જ્ઞાનજીવન, દર્શનજીવન અથવા ચારિત્રજીવનને ભોગતૃષ્ણ હરી લે છે અથવા તો તેનો ઘાત કરે છે. વિષયસુખની લાલસા એવી પ્રમળપણે થાય છે અને તેનું જોર એકંદર રીતે એટલું તાકાતવાળું હોય છે કે એની સાથે લપટાયલા ચેતનજી પોતાના નિજ સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, પરવશ બની જાય છે અને ત્યાર પછી એવા ખેલો ભજવે છે કે તેનામાં બહુ સદ્જ્ઞાનજીવન કે સચ્ચારિત્રજીવન હશે એમ પણ લાગે નહિ. ચેતનજીની આવી બ્યથિત અવસ્થા કરનાર ભોગતૃષ્ણ છે અને ચેતનજી પોતે કેવા છે? એ તો સ્વભાવતઃ લાયક નાયક છે, મહાઉત્તમ સરદાર છે, ખુદ ભોગતૃષ્ણને ઉત્પન્ન કરનાર કર્મકંટકના પણ તે સરદાર છે; જો કે તે તેની વિભાવદશા છે. અનંત ઉચ્ચ ગુણોના પણ તે સ્વામી હોવાથી શક્તિરૂપે પણ તેને ‘લાયક’ કહી શકાય અને તેને પોતાને મહાઅનર્થપરંપરામાં ઉતારનાર કર્મોના તે પોતે ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેને તેના સ્વામી પણ કહી શકાય. આવી રીતે તે એવડી રીતે એક બીજાથી વિરુદ્ધ પડે એવી સ્થિતિ ધારણ કરનાર છે, પરંતુ એમાં ફેર એટલો છે કે-એનું કર્મ-સ્વામિત્વ વ્યક્ત છે અને એનું શુણ્ણસ્વામિત્વ શક્તિમાં અવ્યક્તરૂપે રહેલું છે. બાકી એ ઉત્કૃષ્ટ આનંદ ભોગવવાને યોગ્ય છે. એવા ‘લાયક’ ચેતનજીના પ્રાણને અત્યારે તો ભોગ-તૃષ્ણના એક એક બાણ હણે છે એવી દુર્ભાગ સ્થિતિમાં તે નાયક આવી ગયા છે. આવી ભોગતૃષ્ણને વધારે યોગબળ માટે કવિ પૂછે છે.

વિચાર થાય છે કે-આવી રીતે ચેતનજીના પ્રાણની ઘાતક ભોગતૃષ્ણને કાંઈ ઘડપણ હશે કે નહિ? એટલે એ કોઈ વખત ધરડી થઈ પોતાનું જોર ઓછું કરતી હશે કે દરદોષ નવચૌવના સૈની પેઠે પૂર દમામમાં જ રહેતી હશે? એ તૃષ્ણ પોતે વૃદ્ધાવસ્થા છે અથવા તેને વૃદ્ધાવસ્થા કંઈ અસર કરે છે? તેનો જવાબ એક વાર્તિક પૂરો પાડે છે.

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा, दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।

यौवनाशा घनाशा च, जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥

વૃદ્ધ પુરુષના બાલ સંકેદ થઈ જાય છે અને તેના દાંત પડી જાય છે, મતલબ તેના બાલ અને દાંત પર ઘડપણ પ્રાપ્ત થાય છે પણ પુરુષ વૃદ્ધ થતો જાય છતાં તેની વિષય-સુખતૃષ્ણા અને ધનતૃષ્ણા વૃદ્ધ થતી નથી, ઉલટી તે તો વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. ઘડપણમાં તે પોતાનું આકરું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આટલા ઉપરથી જણાવું હશે કે ભોગતૃષ્ણને ઘડપણની કાંઈ પણ અસર થતી નથી. એવી જ રીતે બીજા પ્રશ્ન પૂછે છે કે-એ ભોગતૃષ્ણને લોકલાજ કાંઈ હશે કે નહિ? માણસો પોતાનાં મનથી નહિ તો જે સગાંસંબંધીઓમાં

પોતે રહેતા હોય, એમની સાથે પોતાનો વહીવટ ચાલતો હોય તેની લગ્ન ખાતર ઘણું સારાં કામો કરે છે અથવા ખરાબ કામ કરતાં અટકે છે, પણ આ લોગતૃપાને એ પણ નથી. એની અસર તો માણસ એવાં અધમ કામ કરે છે કે જેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ. લોગતૃપા ન્યારે પ્રણ સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે તેની અસર નીચે મુકાયેલા પ્રાણી તદ્દન અંધ બની જાય છે અને બાહ્ય દુનિયા તેને જોતી જ નથી એવી રીતે કોઈના વિચારની કે અભિપ્રાયની દરકાર રાખ્યા વગર એ પોતાનું કામ ચલાવે જાય છે અને તેટલા માટે અનેક શાસ્ત્રકારો એવા પ્રાણીને ‘વિષયાંધ’ કહીને સંબોધે છે. બ્યવહારમાં નજર કરતાં જણાશે કે લોગતૃપામાં આસક્ત થયેલા પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારનાં અપ્રમાણિક આચરણ કરે છે, સગા ભાઈ સાથે ધન ખાતર લેડે છે, લેણુદેણુમાં ગોટા વાળે છે, મોટી વૃદ્ધ ઉમરે દશબાર વરસની બાળા સાથે પૈસા આપી પરણતાં તેની આગામી સ્થિતિનો વિચાર કરતાં નથી, પરત્વીવં પટ થાય છે અને એવી અનેક પ્રકારની અઘટિત ઘટનાઓ કરે છે કે જે બતાવી આપે છે કે-તેઓ તદ્દન અંધ છે વળી એ લોગતૃપાનું સ્વરૂપ બતાવતાં કવિ કહે છે કે-એની કોઈ લગામ પણ હાથમાં નથી કે જેથી તેને વારીને કહી શકાય કે તેણે આ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. એક સારો અંધ લગામથી વશ રહી શકે છે પણ આ લોગતૃપાને તો ખીલકુલ લગામ જ નથી; એથી એ લગામ વગરના ઘોડાની પેઠે પોતાનો દોર નિરંકુશપણે ચલાવે છે અને તેમાં તેને કોઈ પણ પ્રકારનો અટકાવ કરી શકાતો નથી. લગામ વગરનો અંધ કેવી રીતે ચાલે છે તે એક વખત અનુભવવા જેવું છે. આવી રીતે લોગતૃપા પર વૃદ્ધાવસ્થાની પણ અસર થતી નથી, તેને લોકલાજ પણ નથી અને તેને લગામ પણ નથી. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી તે આખી જિંદગી સુધી કોઈ પણ પ્રકારના અંકુશ વગર અને લોકવિચારથી સંકાય પામ્યા વગર પોતાનું ‘સર્વ’ જોર આ ચેતનજી પર પૂરે દમામમાં ચલાવે છે અને આ ચેતનજી ન્યાં સુધી યોગમાર્ગ પર પ્રગતિ કરવાનો વિચાર અને નિર્ણય કરી તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજતો નથી ત્યાં સુધી તેનો દોર ઓછો પણ થતો નથી.

મોહની મોહન ટગ્યો જગત ઠગારી,

દીજીઈ આનંદવન દાહરુ હમારીરી. તરસકીં ૩

“આખા જગતને ઠગારી લોગતૃપાએ મારા મનગોહન પતિને (પણ) છેતર્યો છે. હું આનંદવન પ્રભુ ! (તે પતિને મને) પાછો અપાવો એવી અમારી આહવાન-વિનંતિ છે.”

* દારૂને બદલે એક પ્રતમા ‘દાહ’ પાદ છે. દાહ એટલે બળ (burning). આ પદ નીકળ્યું છે ૩ મોહની-મોહ કરનારી, તૃપ્ત. મોહન-મારો પતિ, પ્રેમનું સ્થાન, મનોહર. મોહન-મોહન. જગત-પ્રારી-મને છેતરનારી દીજીએ-પાછો આપીએ, આનંદવન-એ આનંદવન પ્રભુ દાહના, આહવા. હમારી-અમારી, અમારા તરસી.

ભાવ-ઉપરોક્ત લોગતૃષા આખા જગતને છેતરનારી છે. તેની અસર તો આવનારને તે અંધ બનાવી દે છે, પોતે ચૌવનના પૂરજોરથી કામ કરે છે અને લોકલાજની દરકાર રાખતી નથી તેથી તે આખી દુનિયાને એટલે દુનિયાના પ્રાણીને છેતરીને ઊંધા પાટા બંધાવે છે. સર્વ પ્રાણીને તે સ્વાર્થી બનાવી વિષયસુખના કચરામાં રગદોળે છે અને તેમાં તેને ડુકકરની પેઠે આનંદ લેવરાવે છે તેથી તેનાથી સુક્ર પ્રાણી આ દુનિયામાં કેાઇ વિરલ હશે. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-આવી મોહની-લોગતૃષા જે આખા જગતને ઠગનારી છે તેણે મારા પતિને-ચેતનજીને પણ ઠગ્યો છે, તેને પોતાના કબજામાં લઇ લીધો છે અને તેને પોતાને વશ બનાવી દીધો છે. એને પરિણામે તે અંધ થઇ જઇ અસ્પષ્ટિતપણે લોકલાજની દરકાર વગર ઠગાયા કરે છે અને જે વિષયોમાં વસ્તુતા કાંઇ સુખ નથી તેમાં સુખ માની સંસારમાં ફસાયા કરે છે. એ મોહની પણ એવી છે કે એણે જગતમાં મોટા મોટા ઋષિ-મુનિઓને પણ ઠગ્યા છે અને મારા પતિ પણ તેથી ઠગાઇ ગયા છે. પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભૂલી, મારા પ્રેમની અવગણના કરી, સ્વરૂપજ્ઞાનના અભાવે ચેતનજી ઘસડાયા કરે છે અને વિષયલોગનાં સાધનો એકઠાં કરતા જાય છે અને મને તથા મુમતિને શોધતા નથી, મળતા નથી, યાદ કરતા નથી, અમારો સંબંધ વિચારતા નથી અને અમારો સંગ કરતા નથી. મોહનીએ એમને એવા ઊંધા પાઠ ભણાવી દીધાં છે કે તે ચેતનજીને અમારી છાયામાં આવવાનો વિચાર પણ કરવા દેતી નથી અને તેનાથી ઠગાયલા ચેતનજી નિરંતર એ જ સ્થિતિમાં રહી સંસાર-ચક્રમાં અટવાયા કરે છે.

હવે હે આનંદઘન પ્રભુ ! આવી જગતને ઠગનારી મોહની પાસેથી ચેતનજીને લઇ-લઇને અમને સોંપો એવી અમારી વિશ્વસિ છે. અમારા પતિ અમારી પાસે આવે, અમારે મંદિરે પધારે અને અમારા સાથે આનંદ (જ્ઞાનાનંદ વિગેરે) લોગવે તથા અમારી વિરહવ્યથા દૂર કરે એવું આપ કરી આપો તો અમારી ચેતનજી સંબંધીની ચિંતા દૂર થાય, અમારા મનની ગ્લાનિ ખસી જાય, અમને સર્વ પ્રકારે આનંદ થાય. અમારા મનમાં ખેદ એટલો કે-આવી અધમ કુલટા મોહિની જેવી સ્ત્રીઓ સાથે અમારા શુદ્ધ નિરંજન સ્વરૂપી નાથ જટકે અને દૂર નજીક બેઠાં બેઠાં અમે જોયા કરીએ એ અમને જરા પણ ઠીક લાગતું નથી, અમને શોભતું નથી અને ચેતનજીને તેમ કરવું કેાઇ રીતે ઘટતું નથી. હવે તો ચેતનજી મનને નટનાગરમાં બેઠી દે અને બીજા સર્વ સાથેથી તેનો સંબંધ તોડી નાખે એમ તેનો વિચાર થયો છે તેથી તે સ્વતઃ જ મોહની-પર્યટ્તી સાથેનો સંબંધ છોડી નાખશે. પણ એ કુલટા આખા જગતને ઠગનારી છે તેથી યોગમાર્ગ પર ચઢવાને ઉત્કૃષ્ટ થયેલા અમારા ચેતનજીને વળી કાંઇ છળ કરી છેતરી જાય નહિ એ અમારા મનમાં ભય છે. એ મોહનીના માર્ગ એવા ગૂઢ છે અને અત્યાર સુધી એણે ચેતનજીને એવી એવી યુક્તિપ્રયુક્તિથી ભૂલાવામાં નાખ્યા છે કે ગમે તે જાગૃતી તે ચેતનજી પર

તેના અસાવધપણામાં હૃદયો કરે અને ચેતનજીને મુંઝવી નાણે, તેથી હે પ્રભો ! અમારી વિશ્વસિ છે કે-આપ ચેતનજીને શુદ્ધ માર્ગપ્રતીક્ષા કરાવી તેનો અમારો યોગ કરાવી આપો. ચેતનજી મોહનીને ઘરે બાય એ વાત ઘણી જ ખરાબ છે અને તે હકીકતથી અમારા મનમાં અગ્નિ સળગે છે, અમને તેથી બહુ જ ખેદ થાય છે અને તેથી અમારા મનની બળતરા આપ પ્રભુ પાસે અમે કાઢીએ છીએ. ('દાહ' શબ્દમાં આ બન્ને ભાવ-બળતરા અને વિશ્વસિનો સમાર્થ થકે છે.) હે પ્રભુ ! હવે આપ ચેતનજીને શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવીને નિરંકુશપણે વર્તનારી, નિરંતર યુવાવસ્થા લોગવનારી અને લાજ વગરની કુદરત લોગવૃથા જે આખા જગતને હજે છે તેનાથી તેનો પ્રસંગ મૂકાવી આપો.

વિષયલોગમાં ચેતનજીની શું દશા થાય છે તે હકીકત કવચિત્ કવિએ પોતે કહી અને કવચિત્ શુદ્ધ ચેતનાના સુખમાં મૂકી તેના ત્યાગની અને શુદ્ધ યોગમાર્ગ આદરવાની પ્રેરણા કરી, સ્વભાવરમણતામાં લીનતા કરવા અત્ર પ્રબળ ઉપદેશ આપ્યો છે તે વિચારી મનને નટનાગરમાં જોડી દેવું અને જ્યાર સબનસેં તોડી નાખવું અને તેમાં પ્રવ્રતિ કરી યોગમાર્ગ પર આરોહણ કરવું એ અત્ર ભાવ છે.

પદ આલીસમું

ગગ આલવરી

હમીટો લાગે કંઠહો ને, લાટો લાગે લોક;
કંઠ વિહુળી+ મોઢહીતે, તે રણમાંહિ પોક.X મીઠહોં ?

" પતિ મીઠા-મધુર લાગે છે; આરા નાચ વગરની ગોઠ કરવી તે રણમાં-જંગલમાં પોક મૂકવા જેવું છે. "

ભાવ-પતિવ્રતા શ્રીને પોતાના પતિ અતિ મધુર લાગે છે; અને પતિ વગરને આપો લોક અને તે લોકના માણસો ખાટા લાગે છે. મનવગ પતિને પોતાનું સર્વસ્વ સમજનાર અવગ્યા (સ્વયં બળની નજરથી) પણ દહ પ્રતિસાધાન અગ્રગ્યા (આધ્યાત્મિક)

* મીઠાને બાંધે 'મીઠી' શબ્દ બનેલી શુકમાં છે, તે મીઠા શબ્દનું અગ્રસંકે ૧૫ છે. અર્થ 'મીઠું' રહે છે.

+ વિહુળી રથને એક પ્રદમાં 'વિનુ' પાસા-નું છે. અર્થ 'એક જ છે. 'વગ' વિદ્યને બાંધે ઉપર લખેલો પાઠ તપ્તે મુદ્રે લખે છે.

મ મેક પ્રદમાં પોતેને બાંધે 'મીઠ' પાઠ છે. મીઠા, નિષ્પત્તિ મેકા નેરે. અર્થ 'મીઠું' પાઠ અપુદ્ધ થયે છે.

૧ મીઠીઅગ્રગ્યા. કંઠોઅગ્રગ્યા અગ્રગ્યાઅગ્રગ્યા. કંઠોઅગ્રગ્યા અગ્રગ્યા કંઠોઅગ્રગ્યા વિહુળી વગરની, કિલ્દાની. મીઠીઅગ્રગ્યા કંઠો અગ્રગ્યાઅગ્રગ્યા, વગર પેઠાકે, કંઠો ને

નજરથી)ને તેના ઉપર પ્રેમ આવતો નથી, તે તો પતિમાં પોતાનું ચિત્ત એટલું દબાવેલું સ્થાપિત કરે છે કે તેને પતિ વગરની સર્વ વસ્તુઓ અને લોકો ઉપર રાગ થતો નથી એટલું જ નહિ પણ એમાં એને એક પ્રકારની ખટાશ લાગે છે. ખટાશને લીધે તે વસ્તુ ખાવી ગમતી નથી એટલું જ નહિ પણ દૂરથી તેને જોઈને પણ મોંમાં ખાટું થઈ જાય છે. આ પતિપરાયણા સ્ત્રી કહે છે કે-પતિ વગર અન્ય સાથે સોળત કરવી કે સંબંધ કરવો તે જંગલમાં પોક મૂકવા જેવું છે. જેમ કેઈ પ્રાણીને કેઈ ણાખતમાં ફરિયાદ કરવી હોય તો જંગલમાં જઈને રાડો પાડવાથી કેઈ સાંભળતું નથી અથવા જનસુધારણા માટે વિવેચન કરવું હોય તે જંગલમાં જઈને કરવાથી નિષ્ફળ થાય છે, તેવી રીતે પતિ વગર કેઈની સાથે ગોષ્ઠી કરવી ને નિષ્ફળ છે, અર્થ વગરની છે, નકામી છે. આ પ્રમાણે વ્યવહાર દૃષ્ટિથી આ ગાથાનો ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્ય સાથેની ગોષ્ઠીને રણમાં પોક મૂકવા સાથે સંબંધ-નિષ્ફળતાને અંગે ઘટાવી છે. સામાન્ય રીતે 'અરણ્યરુદન' શબ્દ જેનું પરિણામ કાંઈ ન આવે તેવા પ્રસંગ માટે વપરાય છે એમ મારું ધારવું છે. ગોષ્ઠીને અરણ્યરુદન સાથે સંબંધ એટલા પૂરતો ઘટી શકે કે-અન્ય સાથે ગોષ્ઠી કરીને તેના પરિણામે અરણ્યરુદન જે વચનવ્યવહાર થાય તે નિર્થક થાય છે અને તેથી તેવી ગોષ્ઠી નિષ્ફળ છે, તેથી કારણમાં કારણોપ કરવાથી તે અરણ્યરુદન તુલ્ય છે; અથવા વધારે વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો નિષ્ફળતાવનું સાધર્મ્ય હોવાથી ઉપમા બરાબર ઘટતી આવે છે અને ઉપર જણાવ્યો તેવો આરોપ કરવાની પણ જરૂર નથી.

આ તદ્દન સામાન્ય અર્થવાળા પદમાં ખુદ ગૂઢ ભાવાર્થ હોય એમ જણાય છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજનાં સર્વ પદોમાં શુદ્ધ અર્થ હોય છે તે ભાવ સમજવો અને જાણકાવવો એ ધણું મુશ્કેલ કાર્ય છે. એ આપણે અનેક પ્રસંગે જોયું છે. આ પદમાં તેમનો વાચ્યાર્થ સમજવા માટે કેઈ શબ્દ પણ સૂચવન થતો નથી તેથી વધારે મુશ્કેલી પડે છે. મારા શુરુમહારાજના કહેવા પ્રમાણે આ પદનો આશય આત્મ ઉદાત્ત છે અને એ પ્રત્યેક આત્મવાદને સૂચવનાર છે. તદ્દનુસાર આત્મવાદ સંબંધી કેટલોક ઉલ્લેખ ખાસ અભ્યાસ કરી બતાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. હવે આપણે આ પદનો સૂચક ભાવ સમજવા યત્ન કરીએ.

પ્રત્યેક આત્મા સ્વસ્વરૂપે સ્વતંત્ર સ્વાધીન છે, કેઈ કેઈનો અંશ નથી એ પ્રત્યેક આત્મવાદ છે. આ પ્રત્યેક આત્મવાદને અત્ર પતિ તરીકે કહ્યો છે. દરેક શરીર આત્મા પૃથક્ પૃથક્ છે, ભિન્ન ભિન્ન છે, કેઈ સર્વવ્યાપી આત્માનો તે અંશ નથી પણ પ્રત્યેક વ્યક્તિ છે, સિદ્ધ દશામાં પણ પ્રત્યેક આત્માનું ભિન્નત્વ પૃથક્ પૃથક્ અવગાહનારૂપે સ્પષ્ટ વ્યક્ત અને ભિન્ન રહે છે એ પૃથક્ આત્મવાદ છે. એ પ્રત્યેક આત્મવાદરૂપ અથવા પૃથક્ આત્મવાદરૂપ પતિ મને અતિ પ્રિય લાગે છે અને બીજાં દર્શનોની જૂદી જૂદી આત્મા સંબંધી જે માન્યતા છે તે મને ઈષ્ટ લાગતી નથી એમ શુદ્ધ ચેતના-આત્માની પત્ની અત્ર કહે છે. હવે આત્માના સ્વરૂપ અને ઉત્ક્રાન્તિને અંગે આ દૃષ્ટિથી જુદા

જૂદા સંપ્રદાયોની માન્યતા કેવા પ્રકારની છે તે સંક્ષેપથી અત્ર વિચારીએ. વાત એમ છે કે-ભિન્ન ભિન્ન દર્શનકારો આત્માના અનેક પ્રકાર કહે છે, તેની ઉત્ક્રાન્તિ અને છેવટની સ્થિતિને અંગે જૂદા જૂદા વિચાર બતાવે છે-કેઈ આખા વિશ્વમાં એક સર્વવ્યાપી આત્માને માની માયાથી તેના પૃથક્ ભેદો થયેલા સમજે છે અને અંત્ય અવસ્થામાં જ્યેતિનો વિસ્ફુલિંગ-તણખો જૂદો જણાયેલો તે પાછો જ્યોતિમાં ભળી જાય છે, પરંતુ પ્રત્યેક આત્મા જૂદા નથી, જૂદા દેખાતા હતા તે માયાથી લાગતા હતા. વળી કેઈ સર્વ કાર્યના કર્તા-હર્તા ઇશ્વરને માને છે અને કહે છે કે પ્રત્યેક જીવનું કાંઈ કર્યું કે ધાયું થતું નથી; આ પ્રમાણે સુખદુઃખ દેનાર ઇશ્વરને કદી આત્માની શક્તિને દબાવી દે છે અથવા તેની શક્તિને નકારી બતાવી ઇશ્વરેશ્વરને બળવાન બતાવે છે; વિગેરે વિગેરે આત્મા સંબંધી અનેક પ્રકારની માન્યતા છે તે સંબંધમાં પ્રત્યેક દર્શનકારો શું કહે છે તેનો અને સાથેસાથ તે દર્શનોને જણાવનાર મહાત્માઓનો સંક્ષેપથી વિચાર કરીએ.

જૈન મતમાં જિનેન્દ્ર દેવ છે જે રાગ દેવથી રહિત છે; મોહ મહામદ્ભને હણનાર, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનસુક્ત છે; તેઓ સુરાસુરથી પૂન્ય, સદ્ભૂત અર્ધના પ્રકાશક અને સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરીને પરમપદ પામેલા છે. અનાદિ કાળથી ખાણમાં રહેલ સુવર્ણ સાથે જેમ મળ લાગેલ છે તેમ આત્મા સાથે કર્મ લાગેલાં છે, તેનો ક્ષય કરી આત્માના સહજ શુભ જ્ઞાન-દર્શન-આસ્ત્રિત પ્રગટ કરવા માટે પરમ પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે. સુવર્ણ જેમ ખાણમાં માટીથી આવૃત હોય ત્યારે પણ તેનામાં કંચનત્વ તો રહેલું છે જ, તેવી રીતે ચેતન કર્માવૃત હોય ત્યારે પણ તેનામાં શુદ્ધ ચેતનત્વ તો હોય છે જ, ક્રિયા, યોગ, તપ, સંયમ વિગેરે દ્વારા કર્મમળ દૂર કરવા માટે પરમ પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે અને તેમ કરવાથી ચેતનના શુભો આવૃત હોય છે તે વ્યક્ત થાય છે ચેતનમાં જે મહાન્ શુભો છે તે બહારથી લેવા જવાના નથી પણ અંદર પ્રવચ્ચત-આવૃતરૂપે રહેલા છે તે વ્યક્ત કરવાના છે. આત્મા પ્રત્યેક ચરિરે દેહપ્રમાણુ વિશ્વ છે અને સર્વ કર્મમળ દૂર કરી મોક્ષમાં જાય ત્યારે પણ તેનું વ્યક્તિત્વ સુરપદ જ રહે છે. એક વખત કર્મમળ દૂર થયા પછી ફરી વાર તેને કર્મમળ લાગતો નથી એટલે મોક્ષમાં ગયા પછી ચેતનનું પુનઃ સંસારમાં અવતરણ થતું નથી કર્મ આક પ્રકારના છે. તેના ઉત્તરભેદો અને તે પ્રત્યેકની તરજમના યજ્ઞ ભેદવિભેદમાં વહેંચાઈ ગયેલી છે. આત્માના જ્ઞાન શુભનું આવરણ કરે તે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શન શુભનું આવરણ કરે એ દર્શનાવરણીય, માર્ગરિત સુખદુઃખનો અનુભવ કરાવે તે વેદનીય, સંસારમાં અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં સત્ય માર્ગ ન મુજરા દેતાં મંજરી નાખે તે શોદનીય, ચેતનને અનેક બલિમાં જન્મ આપી તેને અવરળા અનુરૂપ કરાવે તે નામ કર્મ, ઉચ્ચ નીચ બલિમાં અવતરણ કરાવે તે યોગ કર્મ, પ્રત્યેક જનમાં અનુક કાળ સુધી રિયતિ કરાવે તે આયુઃ કર્મ અને ત્યાં વસ્તુપ્રતિષ્ઠામાં, તેના જ્ઞાનમાં, બોલોપદોપદોમાં પ્રવચાચ કરે તે અંતરાય કર્મ. ઉપર જણાવ્યું તેમ આ આ કર્મો

અનેક લેહો થાય છે, તે ચેતન ઉપર લાગ્યાં કરે છે અને તેનો લોગકાળ થયે ક્ષણ આપી ખરી પડે છે. ચેતન જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ દશામાં વર્તેલો હોય છે ત્યાં સુધી ઉપર લખેલાં સર્વ કર્મો તેની પ્રચુરતા સાથે હોય છે. એ નિગોદમાં* હોય છે ત્યારે અવ્યક્ત દુઃખ લોગવીને અનેક જન્મ મરણ કરે છે. એવી નિગોદ સર્વ લોકમાં ભરેલી છે. સોયના અગ્રભાગ પર તેના અનંત જીવો રહી શકે છે. કાંઈક અકામ નિર્જરા થતાં આ જીવ બાહર નિગોદમાં આવે છે. ત્યાર પછી બાહર વનસ્પતિ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી જે સર્વ એકેન્દ્રિયવાળા x છે તેમાં આવે છે. તેમાંથી વળી કાંઈક નિર્જરા થતાં તે બે, ત્રણ, અને ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવની ગણનામાં આવે છે અને આગળ વધતાં તે પચોદ્રિય તિર્યચ થાય છે. કર્મપ્રચુરતા થતાં તે આગળ વધતો અટકી પાછો નીચે પછુ ઉતરી જાય છે અને કર્મ ઘટતાં કોઈ વખત મનુષ્ય પણ થાય છે. મનુષ્યગતિમાં તેને દેવશુરનો યોગ થઈ જાય છે તો તે શુદ્ધ માર્ગનું આરાધન કરી પોતાની પ્રગતિમાં વધારો કરે છે, એવી રીતે ઉત્ક્રાન્તિ અપક્રાન્તિમાં નરક અને દેવલોકમાં દુઃખ સુખ પણ અનેક પ્રકારનાં અનુભવે છે. શુદ્ધ માર્ગનો આશ્રય થતાં કોઈ વાર તેની નિવિડ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મબંધનો લેદ થાય છે અને આવો ભેદ યથા પછી તેને સમગ્રગૃહસ્થન પ્રાપ્ત થાય છે. પછી મત, પચ્ચખખાણ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, યોગાદિ કાર્યથી વિરતિભાવને તેના સવિશેષ રૂપમાં પામી, ઉચ્ચ આચરણ કરી અપ્રમાદીપણે શુદ્ધ આદિત્ર પાળતાં કર્મનો ભાર ઝોછો કરતો જાય છે અને છેવટે શુદ્ધ કૈવલ્યજ્ઞાન જ્યારે તેને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે સચરાચર જગતના ત્રિકાળ ભાવો પ્રત્યેક સમયે જાણે-દેખે છે. છેવટે શેષ અદ્વય કર્મભજ હોય છે તેનો પણ ક્ષય કરી અજરામરપદ પ્રાપ્ત કરે છે. આવી રીતે મોક્ષમાં ગયા પછી ત્યાં તેની સાદિઅનંત કાળ સુધી સ્થિતિ થાય છે, તેને સંસારમાં ફરી વાર આવવું* પડતું નથી અને ત્યાં તે સમિચ્છાનંદ-સ્વરૂપે અનંત આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરે છે અને તેમાં રમણ કરે છે. આવી રીતે આત્માને લેહાલેહ સ્વીકારનાર સ્યાદ્વાદ શૈલી જે ચેતનજીની ઉત્ક્રાન્તિ બતાવે છે તે સમજીને વિચારવા યોગ્ય છે. એ મતમાં તત્ત્વ સાત અથવા નવ છે. ચૈતન્યસ્વરૂપ જીવ અને જડ તે અજીવ. કર્મપ્રકૃતિને ચેતન સાથે મળવાનો માર્ગ-પ્રણાલિકા તે આશ્રવ, તેનો અવરોધ કરવાનાં કારણો તે સંવર, આત્મા સાથે લાગેલ કર્મભજને ખંખેરી નાખવો તે નિર્જરા, તેનો સંયોગ થવો તે બંધ અને તેનો સર્વથા ક્ષય થવો તે મોક્ષ. આ સાત

* અવ્યવહાર રાશિમાં અનંત જીવો એકેન્દ્રિય અવસ્થામાં આખા વિશ્વમાં ભરેલા છે, તે સદ્મત છે, આખે ન દેખી શકાય તેવા છે, એક શ્વાસોદ્ધીસમાં સાદાસત્તર જવ કરે છે અને તેવી સ્થિતિમાં અનંત કાળ કર્યા કરે છે. એ સ્થિતિમાં એક સોયના અગ્રભાગ પર અસંખ્ય ગોળા હોય છે અને એક ગોળામાં અનંત જીવો હોય છે. એ જીવોને નિગોદના જીવ કહેવામાં આવે છે. વિચાર કર્યા વગર (અકામ નિર્જરાથી) ધર્મજૂથન ન્યાયથી કર્મક્ષય થતાં એમાંથી જીવ ઉત્તર સ્થિતિમાં આવે છે. એ નિગોદનું સ્વરૂપ જૈન મતોમાં ધણા વિસ્તારથી આપવામાં આવ્યું છે.

x ઇન્દ્રિયો પાંચ છે: સ્પર્શન, રસના, નાસિકા, યશ્ન અને શ્રોત્ર.

તત્વો સાથે સુખનો અનુભવ કરાવનાર તે પુણ્ય તત્ત્વ અને તેથી વિપરીત દુઃખનો અનુભવ કરાવનાર તે પાપ તત્ત્વ, એ બેને ભેળવતાં નવ તત્ત્વ થાય છે. જગત્કર્તા ઇશ્વરને માનવાથી કેટલા પ્રકારના દોષ આવે છે તે આ મતના અંશોમાં બહુ વિસ્તારથી બતાવવામાં આવ્યું છે. સમભંગી અને સ્માત નય અને તેના ઉપલેદ્ધો જેના સંબંધમાં આપણે પાંચમા પદના વિવેચનમાં સહજ વિચાર કરી ગયા છીએ તે આ મતની કૂંચી છે. એ સમ નય એટલી વિદ્વત્તાથી આ દર્શનના અંશોમાં ચર્ચ્યા છે અને તેનું સ્વરૂપ વર્તમાન જ્ઞાનકાળમાં એવી સારી રીતે ન્યાયને મળતું આવતું જણાય છે કે તેને બતાવનાર તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ તે મતના અનુયાયી ન હોય તેનું પણ ધ્યાન ખેંચાય છે. આત્માને કૃતસ્થ નિત્યતા ધટતી નથી તેમજ સાંખ્યમત અકર્તૃત્વ બતાવે છે તેમાં પણ અનેક રૂપણો આવે છે, તે આ મતનાં શાસ્ત્રોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. ઉપર જે છવ નામનું પ્રથમ તત્ત્વ કહ્યું તેના નવ વિભાગ છે: ૧ પૃથ્વીકાય, ૨ અપ્કાય, ૩ તેજસ્કાય, ૪ વાયુકાય ૫ વનસ્પતિકાય, ૬ બે, ૭ ત્રણ, ૮ ચાર અને ૯ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવો. પૃથ્વીઆદિનું સજીવત્વ તો હવે વિજ્ઞાનથી પણ સિદ્ધ થયું છે તેથી તે મતના શાસ્ત્રકારો તેને માટે જે કોટિઓ બતાવે છે તેનું પુનરાવર્તન કરવું આવશ્યક નથી. છવ અને પુદ્ગલને ગતિસહાય સ્વભાવ તે ધર્મ, સ્થિતિસ્વભાવ તે અધર્મ, અવકાશ આપનાર આકાશ, શબ્દ, અંધકારાદિ પુદ્ગલ અને કાળ એ સર્વ અજીવ તત્ત્વમાં આવે છે. વિષય કથાયાદિમાં મન વચન કાયાનો વ્યાપાર તે આશ્રવ અને મહામત, દેશવિરતિ, સમિતિ, શુષ્પિ, યતિધર્મો વિગેરે સંવર તત્ત્વમાં આવે છે. ગાર પ્રકારનાં તપથી કર્મની નિર્જરા થાય છે. કર્મબંધ વખતે તેનાં પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને અનુભાગ નિર્ણીત થાય છે અને સર્વ કર્મરહિતપણાને મોક્ષ તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. આત્મા, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને કાળ એ છ દ્રવ્ય છે, તેમાં ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ એક દ્રવ્ય છે અને પુદ્ગલ તેમજ છવ અને છે. પુદ્ગલ એક મૂર્ત છે, ગાક્રીના પાંચ અમૂર્ત છે. કર્મ પણ પૌદ્ગલિક છે, એનો સંબંધ છૂટતાં ચેતન ઊર્ધ્વ ગતિ કરે છે. અસંજત્વથી ઊર્ધ્વ ગતિ થાય છે તે બાળના પૂર્વ પ્રયોગ વિગેરે દયાંતોથી સમજી લેવી. પાણીમાં જેમ વસ્તુ હલકી થતાં ઉપર તરે છે તેમ કર્મભારથી મુક્ત થતાં ચેતનની ઊર્ધ્વ આવેશકાંત ગતિ થાય અને ત્યાં તેની અનંત કાળ સુધી રિયતિ રહે છે. સિદ્ધ દશામાં દ્રવ્ય પ્રાણ હોતા નથી પણ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય, અનંત સુખરૂપ ભાવ પ્રાણ હોય છે. સિદ્ધદશાનું સુખ સાંસારિક સુખ કરતાં તદ્દન બીજા પ્રકારનું છે અને તે પરમાનંદરૂપ છે. આ મતમાં ઉત્પાદ, વ્યવ અને મુવયુષ્ઠ હોય તેને સત્ કહેવામાં આવે છે. એ ત્રિપદીમાં બહુ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ સમાયેલું છે અને જેમ તત્ત્વજ્ઞાનનો એમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્રને મોક્ષમર્ગ માનવામાં આવે છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કથાય અને શોગયો કર્મબંધ થાય છે અને તેનો જેમ જેમ પ્રતિબંધ કરવામાં આવે તેમ તેમ નવીન કર્મપતિ

ઓછી થતી જાય છે. આત્મા પ્રગતિ કરતાં નવીન કર્મ ઓછાં ગ્રહણ કરે અને પૂર્વબદ્ધ કર્મોના કાંઈક પ્રદેશ અથવા વિપાક ઉદયથી લોગ કરી લે અને કાંઈક નિર્જરાથી ક્ષય કરી નાખે ત્યારે છેવટે સર્વથા કર્મોનો ક્ષય કરતાં તે મોક્ષ-અજરામર પરમાનંદ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ત્યાં સુસ્થિતપણે રહે છે. ચેતનનું ત્યાં પણ વ્યક્તિત્વ સ્પષ્ટ જ રહે છે, જો કે શુભ-સાદૃશ્ય છે પણ પરમ તત્ત્વમાં મળી જઈ તેની વ્યક્તિ નાશ પામી જતી નથી એ જૈન મતના મોક્ષમાર્ગનું રહસ્ય છે.

બૌદ્ધો ક્ષણિકવાદી છે. તેઓ દુઃખ, સમુદય, માર્ગ અને નિરોધ એ ચાર આર્ય સત્ય માને છે. વિજ્ઞાન, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર અને રૂપ એ દુઃખના પ્રકાર છે. આ સંસારી સ્કંધરૂપ જ જીવ છે, તેથી અન્ય જીવ એવો કોઈ પદાર્થ નથી. રૂપ, રસ વિગેરેનું જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન એટલે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન, આલોચના માત્ર સામાન્ય જ્ઞાન Perception થાય તેને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સુખ દુઃખ અને અદુઃખરૂપી વેદના એ પૂર્વકૃત કર્મના ઉદયથી થાય છે. નિમિત્તનું ગ્રહણ કરવાપણું તે પ્રત્યય; એનાથી જાતિવ્યક્તિનો યોગ કરી સવિકલ્પ જ્ઞાન થાય તે સંજ્ઞા. પુણ્યાપુણ્યાદિ ધર્મસમુદય તે સંસ્કાર; એના પ્રબોધથી પૂર્વે અનુભવેલા વિષયનું સ્મરણ વિગેરે થાય છે અને પૃથ્વી, ધાતુ વિગેરે રૂપસ્કંધ. આ પાંચ સ્કંધ સિવાય ‘જીવ’ અથવા ‘આત્મા’ એવો પદાર્થ કોઈ પ્રમાણથી સિદ્ધ થતો નથી. આ પાંચે સ્કંધને ક્ષણસ્થાયી સમજવા. તે નિત્ય અથવા કાલાન્તરઅવસ્થાથી નથી. આવી રીતે બૌદ્ધો દુઃખતત્ત્વની વ્યાખ્યા કરે છે. લોકમાં હું અને મારું વિગેરે જે અખિલ ગણ્ય ઉદય પામે છે તેને સમુદયતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. સર્વ સંસ્કાર ક્ષણિક છે એવી વાસના જેમાં બંધાઈ છે તે માર્ગ અને નિરોધ તે મોક્ષ. આવી રીતે ચાર આર્ય સત્ય માનવામાં આવે છે. સર્વ સંસ્કારનું ક્ષણિકત્વ બૌદ્ધો ઘણી યુક્તિપૂર્વક સિદ્ધ કરવા મથન કરે છે. તેઓ સંસ્કારને નિત્ય માનવામાં કેવા કેવા હેતુવાળાનો થાય છે તે સંબંધી અનેક રીતે ચર્ચા કરે છે તે અત્ર લખવાથી વિષય બહુ પારિભાષિક થઈ જાય તેમ છે. સર્વ સંસ્કાર ક્ષણિક છે એમ કહીને એટલું બતાવવા તેઓ માગે છે કે-કોઈ પણ પ્રકારે આત્મા કે જીવ એવો પદાર્થ માનવો નહિ પણ જ્ઞાનક્ષણનો સંતાન જ વ્યવહાર માટે બસ છે. ક્ષણિક સંસ્કાર અન્ય ક્ષણે બીજા તદ્દપ સંસ્કારને જન્મ આપે છે અને આવી ક્ષણસંતાનપરંપરાથી જ એક વિષયનું દીર્ઘ કાળ સુધી જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રમાણે સૌતાનિક નામના બૌદ્ધ સંપ્રદાયનો મત છે. વૈશાલિક સંપ્રદાયવાળા બાર પદાર્થ માને છે તેઓ પણ સંસ્કારને તો ક્ષણિક જ માને છે. બૌદ્ધો પરમ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ ચાર ભાવનાથી માને છે. આ ચાર પ્રકારનો વારંવાર વિચાર કરીને નિશ્ચય કરવાથી સિદ્ધિ થાય છે. ૧ સર્વ ક્ષણિક છે; ૨ સર્વ દુઃખ છે; ૩ સર્વ સ્વલક્ષણ છે (એકના જેવું અન્ય નથી, પોતે પોતાના જેવું જ છે); અને ૪ સર્વ શૂન્ય છે. આવી રીતે ચાર ભાવનાથી સકળ વાસના-

* જુઓ પદ્ધર્શનસમુચ્ચય શ્લોક છઠ્ઠા પરની ટીકા અને સર્વદર્શનસંગ્રહનો બૌદ્ધ પ્રકરણ વિભાગ.

જોની નિવૃત્તિ થતાં શૂન્યરૂપ પરિનિર્વાણનો આવિર્ભાવ થાય છે. બૌદ્ધ મતની સર્વ જૂદી જૂદી શાખાઓમાં કેટલોક મતભેદ છે પણ આત્માનું ક્ષણિકત્વ તો સર્વમાં સામાન્ય છે અને સર્વ એમ માને છે કે રાગાદિના, જ્ઞાનસંતોનના અને વાસનાના ઉચ્છેદથી મુક્તિ મળે છે.

નૈયાયિક (અક્ષપાદ) દર્શનવાળા ગૌતમના અનુયાયી કહેવાય છે. અહીં પોતાની અચિંત્ય શક્તિના માહાત્મ્યથી મહેશ્વર સૃષ્ટિના સંહાર કરનાર ગણાય છે અને દુઃખના અત્યંત ઉચ્છેદરૂપ નિઃશ્વેયસ તત્ત્વજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે એવી તેની માન્યતા છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એમ નથી કે-તત્ત્વજ્ઞાન થતાં જ નિઃશ્વેયસ પ્રાપ્તિ થાય છે પણ વાત એમ છે કે-તત્ત્વજ્ઞાનથી દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ અને મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થાય છે. એમાં પ્રથમ છેલ્લાનો અને ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર તેની આગળનાનો નાશ થાય છે. મિથ્યા જ્ઞાન એટલે દેહાદિ અનાત્મ વસ્તુમાં આત્મબુદ્ધિ. આ દેહાદિમાં રહેલી આત્મબુદ્ધિના પોતાના અનુકૂળ પદાર્થો ઉપર રાગ અને પ્રતિકૂળ પદાર્થ ઉપર દ્વેષ તથા મોહ એ દોષો છે. રાગાદિ દોષ પરસ્પર અનુબંધી હોવાથી મોહ પામેલો પ્રાણી રાગચુકત થાય છે અને રાગી મોહ પામે છે. વસ્તુતઃ આત્માને અનુકૂળ પ્રતિકૂળ કંઈ નથી. આ દોષોથી પ્રેરિત પ્રાણી પ્રતિવિદ્ધ આચરણ કરી પાપપ્રવૃત્તિ કરે છે અને અધર્મને લાવે છે અથવા દાન, રક્ષણ, સત્યાદિ આચરણ કરી પુણ્ય પ્રવૃત્તિ દ્વારા ધર્મને લાવે છે. આ ઉત્તમરૂપ પ્રવૃત્તિ અપ્રયત્ન અપ્રયત્ન જન્મ ઉત્પન્ન કરે છે અને ત્યાં શરીરાદિ દ્વારા પ્રતિકૂળ વેદનીયતાવાળું વાસનાત્મક દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. મિથ્યા જ્ઞાનથી દુઃખ સુધીના દોષો અવિનિશ્ચિન પ્રવૃત્તિવાળા છે અને તે જ સંસાર છે અને તે ઘટીચક્રની ચેકે નિરવધિ અનુવર્તન કરે છે કાંઈ સદુપદેશ દ્વારા જ્યારે પ્રાણીને જણાય છે કે-આ સર્વ હેય છે ત્યારે તેને નિર્વહન કરનાર અવિદ્યાદિની નિવૃત્તિ કરવા તે ઈચ્છે છે. તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય તત્ત્વજ્ઞાન છે. ત્યાર વિદ્યામાં વિભક્ત પ્રમેયની જાવના કરનારને તે તત્ત્વજ્ઞાન જેને સમ્યક્દર્શન કહે છે તે થાય છે; એનાથી મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થાય છે, એનો નાશ થતાં દોષોનો નાશ થાય છે, તેથી પ્રવૃત્તિનો નાશ થાય છે, પ્રવૃત્તિનાશથી જન્મનો નાશ થાય છે અને જન્મનો નાશ થતાં આત્મતિકી દુઃખનિવૃત્તિ થાય છે. આ આત્મતિકી દુઃખનિવૃત્તિ તે અપવર્ગ. આ દર્શનવાળા સોળ તત્ત્વ માને છે. વૈજેષિક અને નૈયાયિક વચ્ચે તત્ત્વ સંબંધી મતભેદ છે, તથાપિ અન્યોન્ય તત્ત્વવાર્ધતાભાવ થઈ શકવાને લીધે બહુ થોડો જ અંતર રહે છે અને તેથી તે ઉત્તમના મત પુણ્ય છે. આ દર્શનમાં દુઃખની નિવૃત્તિને જ મોક્ષ માનવામાં આવે છે, અખંડ જ્ઞાન અને સુખની પ્રાપ્તિને સ્વીકાર કરવામાં આવતો નથી; જગત્ દ્વારા અનુમાનથી ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે ઇશ્વરપ્રત્યાદને આવશ્યક માનવામાં આવે છે.

સાંખ્યમતવાલંબીઓ કેટલાક નિરીવરવાદને માને છે અને કેટલાક ઇશ્વરને માને છે.

• 'નૈતાનુ' સમ્યક્દર્શન આનાથી તદ્દન પૃથક છે.

તત્ત્વવ્યવસ્થા જાનેની સમાન છે. હુઃખ ત્રણ પ્રકારનાં માને છે; આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક. આધ્યાત્મિક હુઃખ જે પ્રકારનું હોય છે: શારીર અને માનસ. શરીરમાં જ્વર, અતિસારાદિ વ્યાધિ થાય તે શારીરિક હુઃખ અને ક્રામ, ક્રોધ, લોભાદિ તે માનસ હુઃખ. આ સર્વ આંતર ઉપાયથી સાધ્ય હોવાને લીધે આધ્યાત્મિક હુઃખ કહેવાય છે. બાહ્ય ઉપાય-થી સાધ્ય હુઃખ જે પ્રકારનું છે: યક્ષ, રાક્ષસ, ગ્રહાદિના આવેશથી થયેલું હુઃખ તે આધિ-દૈવિક અને મનુષ્ય, પશુ, સર્પાદિથી થયેલું તે આધિભૌતિક. આ ત્રણ પ્રકારનાં હુઃખથી બુદ્ધિમાં રહેલાં રજઃપરિણામના લેઢથી પ્રાણીને પીડા થાય ॥ અને હુઃખ ટાળવા તત્ત્વ-જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે. એ તત્ત્વ પચીસ છે. સત્ત્વ, રજઃસ્ અને તમસની સમાવસ્થાને પ્રકૃતિ કહે છે અને તેનું બીજું નામ પ્રધાન પણ કહેવાય છે. એ પ્રકૃતિ નિત્ય છે, અચ્યુત છે, અનુત્પન્ન છે, સ્થિર છે અને કદાપિ વિકારને પામતી નથી. સાંખ્યમતાનુસાર સૃષ્ટિક્રમ આ પ્રમાણે છે. એ પ્રકૃતિમાંથી બુદ્ધિ પેદા થાય છે, એને વિષય નિશ્ચયરૂપા સમજવી. એનું નામ 'મહાન' પણ કહેવાય છે, એ બુદ્ધિથી હું સુમત્ર છું, સુંદર છું વિગેરેરૂપ અભિમાન પેદા થાય છે, એ અભિમાનમાંથી સોળનો સમૂહ પેદા થાય છે સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર એ પાંચ બુદ્ધીન્દ્રિય; યાતુ, ઉપરચ, વાક, પાણિ અને પાદ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને મન તથા પાંચ તન્માત્રા એમ સોળ ઉત્પન્ન થાય છે. સુક્ષ્મરૂપ પાંચે ઇન્દ્રિયોનું અવસ્થાપન તે તન્માત્રા કહેવાય છે, એ પાંચ સૂક્ષ્મ તન્માત્રાથી પાંચ ભૂત પેદા થાય છે: રૂપથી તેજ, રસથી જળ, ગંધથી ભૂમિ, શબ્દથી આકાશ અને સ્પર્શથી વાયુ. આવી રીતે બુદ્ધિ, અહંકાર, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, મન, પાંચ તન્માત્રા અને પંચભૂતરૂપ ચોવીસ તત્ત્વ થયાં અને તે સર્વથી અન્ય, અકર્તા, વિશુષ્ટ, ભોક્તા એવું પુરુષતત્ત્વ પચીસમું છે. આમાં પ્રકૃતિ કોઇનો વિકાર નથી, બુદ્ધિ, અહંકાર અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્રકૃતિવિકૃતિ છે, બાકીના સોળ વિકૃતિ છે અને પુરુષ પ્રકૃતિ પણ નથી અને વિકૃતિ પણ નથી. તન્માત્રામાં ભૂત લય પામે છે, તન્માત્રા મહત્ત્વા લય પામે છે, મહત્ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે, અને પ્રકૃતિ કશામાં લય પામતી નથી. આત્મા-પુરુષ તો અકર્તા જ રહે છે. કર્તાપણુનો ધર્મ પ્રકૃતિનો છે. એક તૃણને વાળી શકવાનું પણ પુરુષમાં સામર્થ્ય નથી. એ સત્ત્વ, રજઃસ્ કે તમસુ શુણ્ધી રહિત છે. પ્રકૃતિના વિકારરૂપ બુદ્ધિ જે ઉસયમુખ દર્પણ જેવી છે તેમાં સુખદુઃખાદિનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે સ્વચ્છ આત્મામાં રુકુદે છે તેથી તેને ભોક્તા લક્ષણામાત્રથી કહી શકાય. એ કે તે તો માત્ર પ્રકૃતિનો સાક્ષી જ રહે છે તથાપિ જેમ રુટિકની પછવાડે ગમે તે રંગની વસ્તુ મૂકી હોય તો તદ્રૂપ વર્ણ તેનો દેખાય છે તે પ્રકારે પુરુષનું સ્વરૂપ બહારથી સિત્ત થતું અને તત્પ્રમાણમાં તે ભોક્તા થતો હોય તેમ દેખાય છે. સાંખ્યમતમાં પુરુષનું લક્ષણ નિત્ય ચૈતન્યશક્તિરૂપ જ છે, જ્ઞાનરૂપ નથી. જ્ઞાનને તો તેઓ બુદ્ધિનો ધર્મ ગણે છે. આત્મા જે કેવળ છે તે બુદ્ધિથી અવ્યતિરિક્ત છે પણ સુખદુઃખાદિ જ્ઞાવઈન્દ્રિય દ્વારા બુદ્ધિમાં સંક્રાન્ત થાય છે અને ઉપર જણાવ્યું તેમ

બુદ્ધિ ઉભયમુખ દર્પણ જેવી છે એટલે તેનામાં ચૈતન્યશક્તિ પ્રતિબિંબ પામે છે, અને તેમ થતાં સુખદુઃખની લક્ષણા પુરુષપરત્વે થાય છે. પુરુષ અનેક છે. આ પુરુષ અને પ્રકૃતિ ઉભયે સર્વગત છે, અસ્પર્શ સંયુક્ત છે અને તેઓનો સંયોગ તે પશુ અને બંધના સંયોગ જેવો છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય પશુ-પાંગળો છે અને પ્રકૃતિ જડ-બંધ છે. પુરુષ પ્રકૃતિનો આશ્રય કરી બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત શબ્દાદિનું પોતામાં પ્રતિબિંબ પડતાં તેમાં આનંદ માને છે અને પ્રકૃતિને આવી રીતે સુખરૂપ માની સંસારમાં પડ્યો રહે છે. આ પુરુષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે તફાવત શું છે એ સમજતાં વિવેકજ્ઞાન થાય છે અને તેથી પુરુષનો પ્રકૃતિથી વિયોગ થાય છે એ મોક્ષ સમજવો. પ્રકૃતિનો વિવેક સમજતાં પ્રકૃતિ ટળી જાય છે અને પુરુષ સ્વરૂપે રહે છે. બંધના છેદથી મોક્ષ થાય છે. એ બંધ ત્રણ પ્રકારના છે. પ્રકૃતિને આત્મા જાણી તેની ઉપાસના કરવી તે પ્રાકૃતિક બંધ, ભૂત, ઇન્દ્રિય, અહંકાર, બુદ્ધિ એ વિકારને આત્મા જાણી ઉપાસના કરવી તે વૈકારિક બંધ, યાગાદિ કર્મને પુરુષબુદ્ધિથી સેવવાં તે દાક્ષિણ્ય બંધ. આ બંધને લીધે મરેલાને પણ પાછી સંસાર-પ્રાપ્તિ થાય છે. સાંખ્યમતમાં પુરુષને સંસાર નથી, મોક્ષ નથી અને બંધ પણ નથી, તે સર્વ પ્રકૃતિને જ છે, અને એનો પુરુષ સાથે સંબંધ ગણવામાં આવે તે અવિવેકને લીધે જ છે. પુરુષ તો કૂટસ્થ, નિત્ય અને અપરિણામી છે. સાંખ્યમત ગ્રા્યઃ નિરીશ્વરવાને સ્વીકારે છે. જગત્ના કારણમાં ત્રિગુણાત્મક પ્રધાનને માને છે અને સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા તેનાથી માને છે તેમજ અચેતન પ્રકૃતિ પુરુષના (આત્માના) મોક્ષને અર્થે પ્રવર્તે છે, તેના દ્વંદ્વમાં તેઓ જોમ બતાવે છે કે-જોમ અચેતન દ્વંધ વત્સની વૃદ્ધિ માટે થઈ શકે છે તે પ્રમાણે અચેતન પ્રકૃતિ (પ્રધાન) પુરુષના મોક્ષ માટે થઈ શકે છે. ‘પરમેશ્વર કરુણાએ કરીને પ્રવર્તક છે.’ એ વાદને સાંખ્યો અનેક હેતુઓ આપી રદ કરે છે.

સાંખ્યમતના એક ભેદ અથવા વિભાગ જેવો ‘પર્વજલિનો’ મત છે. એ દર્શનને સૈશ્વર સાંખ્યદર્શન કહી શકાય. એ મતને યોગદર્શન પણ કહેવામાં આવે છે. એ મતમાં ઉપર સાંખ્યમતમાં જણાવેલાં પચીસ તત્ત્વ ઉપરાંત ઇશ્વરને છવીંશમું તત્ત્વ માનવામાં આવે છે. પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ સંસારાંગારથી તપ્ત થયેલા પ્રાણી પર થાય છે. પુરુષને તદ્દન શુદ્ધ માનવામાં આવે છે પણ બુદ્ધિકૃત પ્રતીતિને અનુસરે છે અને આવી રીતે ભ્રેનાર આત્મા તદાત્મક જણાય છે. આવી રીતે તથ્યમાન પુરુષ લાંબા વખત સુધી અદ્વાંગ યોગ સાધે છે અને પરમેશ્વરનું પ્રણિધાન કરે છે ત્યારે તેને સત્ત્વ અને પુરુષની અન્યતા શુદ્ધરૂપમાં જણાય છે અને તે વખતે અવિદ્યાદિ પંચ કલેશ તથા સારા તથા નશારા કર્મશય સમૂહ નષ્ટ પામે છે. આ પછી નિર્વેષ પુરુષનું પૂર્ણચુકતરૂપે કરીને અવસ્થાન તે તેનું કૈવલ્ય છે. આ પાતાંજલ યોગદર્શનકાર જ્ઞે કે સૈશ્વર સાંખ્યમતવાળા ગણાય છે, છતાં તેમાં પણ ઇશ્વરનું કાર્ય લગભગ નહિ જેવું છે જીવાત્માનો મોક્ષ એ યોગદર્શનના મન પ્રમાણે કેવી રીતે થાય છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે આ વિચારને જૈનનો યોગમર્ગ જે છઠ્ઠા પદના

વિવેચનમાં જતાવવામાં આવ્યો છે તેની સામે સરખાવવો. એ સંબંધી ઉપોદ્ઘાતમાં પણ વિવેચન જોવામાં આવશે. આ મતમાં યોગનાં આઠ અંગ જતાવ્યાં છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. પુરુષને નિઃસંગ માનવામાં આવે છે. પ્રમાણ, વિષય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિરૂપ વૃત્તિઓ જેનું બીજું નામ અંતઃકરણ છે એને ચિત્તના ધર્મ તરીકે માનવામાં આવે છે તેનો નિરોધ કરવાનો છે. પુરુષનું નિર્મળ સત્વ સદા સ્થિત રહે છે. જે જે પદાર્થો ઉપર તે ઉપરક્રમ થાય છે તે તે દૃશ્ય પદાર્થની તેના ઉપર છાયા પડે છે, છતાં સ્વતઃ તે નિઃસંગ રહે છે. મતલબ કે-તે અપરિણામી છે. ચિત્સક્તિ પરિણામી છે. ચિત્તની અસ્થિરતા સ્વાભાવિક હોય છે અથવા બ્યાધિ આદિ જન્ય હોય છે. ચિત્તની ક્ષિપ્ત અવસ્થાને તજવા ચોક્કસ (હિય) ગણવામાં આવી છે. એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ અવસ્થાને ઉપાદેય ગણવામાં આવી છે. એકાગ્ર અવસ્થામાં એક વસ્તુમાં એકતાન થાય છે અને જે અવસ્થામાં સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ સંસ્કારરોપ રહે છે તેને નિરુદ્ધાવસ્થા કહેવામાં આવે છે. સમાધિના બે પ્રકાર છે : સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞાત. એકાગ્ર ચિત્તમાં બાહ્ય વિષયવાળી પ્રમાણાદિ વૃત્તિઓના નિરોધને પ્રથમ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવામાં આવે છે. એ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના વળી સવિચાર, અવિચાર, સાનંદ અને સાસ્મિત એવા ચાર પ્રકાર છે. બાહ્ય પદાર્થમાં ચિત્તને ફરી ફરીને નિવેશન કરવું અને અન્ય સર્વનો પરિહાર કરવો એનું નામ ભાવના અથવા સમાધિ છે. સર્વ વૃત્તિઓના નિરોધને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. કલેશ, કર્મવિપાક અને આશયનો જેમાં અટકાવ થાય એવા ચિત્તવૃત્તિના નિરોધને યોગ કહેવામાં આવે છે. કલેશ પાંચ પ્રકારના છે; અનિત્ય, અશુચિ, દુઃખ અને અનાત્મમાં અનુક્રમે નિત્યત્વ, શુચિત્વ, સુખત્વ અને આત્મત્વની પ્રતીતિ કરવી એ પ્રથમ અવિદ્યા નામક કલેશ છે. દંદ્ર અને દર્શનશક્તિના એકાત્મત્વનું અભિમાન તે અસ્મિતા. સુખને જાણનારની સુખના સ્મરણપૂર્વક સુખના સાધનોમાં તૃષ્ણાપૂર્વક ઇચ્છા તે રાગ. દુઃખને જાણનારની દુઃખના સ્મરણપૂર્વક દુઃખનાં સાધનોમાં નિંદામુદ્દિ તે દ્વેષ. શરીર અને વિષયોનો મને વિયોગ ન થાય તો સારું એ પ્રકારનો નિમિત્ત વગર પ્રવર્તનારો ભયકલેશ તે પાંચમો અભિનિવેશ. આ પાંચ પ્રકારના કલેશ સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે અને સાંસારિક દુઃખના હેતુ થઈને પુરુષને પીડે છે. વૃત્તિનો નિરોધ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી થાય છે. એનાં સાધનોમાં પ્રથમ ક્રિયાયોગની જરૂરિયાત યોગદર્શન જતાવે છે. તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાનને ક્રિયાયોગ કહેવામાં આવે છે. કળની ઇચ્છા રાખ્યા વગર આ ક્રિયાયોગ કરવાની આજ્ઞા છે. અહીં યોગના આઠ અંગ પર વિવેચન કરવામાં આવે છે જેનું સામાન્ય સ્વરૂપ આપણે છઠ્ઠા પદમાં જોઈએ છે. યમ, નિયમાદિ પ્રથમના પાંચ યોગાગ મધ્યમ અધિકારી માટે છે. એ અષ્ટાંગ યોગનું આદરથી નિરંતર અને દીર્ઘકાળ સુધી અનુષ્ઠાન કરવાથી સમાધિ વિરોધી કલેશનો ક્ષય થતા અભ્યાસ અને વૈરાગ્યે કરી મધુમતી આદિ સમાધિની પ્રાપ્તિ

થાય છે એ મધુમતી સમાધિ એ નક્કર અરા પ્રજાની સિદ્ધિ છે. આવી સિદ્ધિઓથી અમુક સત્ય જ્ઞાતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એના પ્રત્યેક ગિદ્દમાં રસ હોય છે તેથી તેને મધુપ્રતિક કહેવામાં આવે છે. પછી વિવેકજ્ઞાન થાય છે તેમાં સર્વ ભાવને શાંત, ઉદિત કે અવ્યપદિશ્ય ગણવામાં આવે છે. સર્વ વૃત્તિનો અસ્ત થતાં પર વૈરાગ્યનો આશ્રય કરનાર કલેશનો નિરોધ કરવાને સમર્થ એવી નિર્ગીજ સંસ્કારશેષતાને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવામાં આવે છે. મનના લય સાથે કલેશના બીજનો પણ લય થઈ જાય છે, વિવેકજ્ઞાનના પરિપાકને લીધે કાર્ય કારણાત્મક સર્વ વસ્તુનો પ્રધાનમાં લય થાય છે અને પુદ્ગિ અને સત્તાના સંબંધથી રહિત થઈ કેવલ્યને પામે છે. આ પાતાંજલ યોગમતનો મોક્ષ છે.

વૈશેષિકે દર્શનના સ્થાપનાર કણ્વાદ છે, એનું બીજું નામ કણ્વમુક્ષ પણ કહેવાય છે. તે મતમાં કણ્વ એટલે પરમાણુને કારણ માનવામાં આવે છે. આ દર્શનના દેવતા, લિંગ, વેદાદિ નૈયાયિકને મળતા હોય છે. દ્રવ્ય, શુણ્ણ, કેમ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય અને કેટલાક અભાવ એ સાતને પદાર્થ માને છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, અંતરિક્ષ, કાલ, દિગ્, આત્મા અને મન એમ નવ પ્રકારનાં દ્રવ્ય માને છે. શુણ્ણ ચોવીશ પ્રકારના છે. સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાયનું બહુ લંગાણુથી આ દર્શનના શ્રેયોમાં વિવેચન આપવામાં આવે છે. સામાન્ય એટલે જાતિ વિશેષ એકસરખા દ્રવ્યને અન્ય દ્રવ્યમાંથી ભૂદું સ્પર્શપણે પાડી આપે છે. કેમ ક્રિયારૂપ છે અને દ્રવ્યમાં અત્યવિશેષ સંબંધ જતાવનાર આધાર આધેયભૂત સંબંધના પ્રત્યયના હેતુને સમવાય કહેવામાં આવે છે. તંતુમાં પટ છે એવા પ્રત્યયના હેતુરૂપ અધાધારણ કારણને સમવાય કહેવામાં આવે છે. અભાવ ચાર પ્રકારના ગણવામાં આવે છે. પ્રાગભાવ એટલે પ્રથમનો અભાવ, પ્રકૃતસભાવ એટલે નાશ અને અત્યંતાભાવ એટલે સર્વથા વિનાશ અથવા ગેરહાજરી. અન્યોન્યાભાવ અરરપરસને અપેક્ષિત છે. દુઃખની આત્મંતિક નિવૃત્તિને મોક્ષ માનવામાં આવે છે.

જૈમિનીય અથવા મીમાંસકે મતમાં બે મોટા વિભાગ છે. યજ્ઞ વિગેરે કરનારને પૂર્વમીમાંસાવાદી કહેવામાં આવે છે; તેઓ કુકર્મ વગેરે છે, યજ્ઞનાદિ વદ્ કર્મ કરે છે, પ્રજ્ઞસૂત્ર ધારણ કરે છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં વસે છે અને શૂદ્ર અત્યાદિ વગેરે છે. ઉત્તરમીમાંસાવાદીને વેદાન્તી કહેવામાં આવે છે; તે પ્રજ્ઞાદૈતને માને છે, સર્વ શરીરમાં આત્મા એક છે, પ્રજ્ઞ સર્વત્ર છે અને માયાથી ભેદ થાય છે પણ વસ્તુતઃ ભેદ નથી એમ તેઓનો અભિપ્રાય છે. આત્મામાં લય થઈ જવો એને તેઓ મુક્તિ માને છે અને એ સિવાય અન્ય મુક્તિ-મોક્ષ કાંઈ નથી એ તેઓનો મત છે. પ્રથમ પૂર્વમીમાંસાવાદીનો મત સંજ્ઞેપથી વિચારીએ તેઓ વેદવાક્યને પ્રમાણ ગણે છે, શુરુ પણ તેને જ ગણે છે અને સ્વયં સંન્યસ્ત ધાતુ કરે છે. મનુષ્ય સર્વજ્ઞ થઈ શકે એ વાતનો તેઓ સ્વીકાર કરતા નથી. યુદ્ધિકર્તા અથવા સર્વદર્શી કે વીતરાગ એવા સર્વજ્ઞ કોઈ મનુષ્યથી હોવાનું જનવું તદન અસંભવિન છે એમ તેઓ માને છે. એવા પુરુષના અભાવે તેનું પ્રમાણ થઈ શકે એવું તેા બને જ કેવી

રીતે ? ઇન્દ્રજીથી પણ હુનિયામાં અનેક પ્રકારના આડંબર થઈ શકે છે પરંતુ આડંબરના કારણથી અમુક પ્રાણીને ઇશ્વર માનવો એ આ મતના વિચાર પ્રમાણે એક ધૃષ્ટતા જ છે. અભ્યાસથી શુદ્ધિનું તારતમ્ય થાય પણ બુદ્ધિનો પરમ પ્રકર્ષ થાય એ તદ્દન અસંભવિત હકીકત છે. વેદવાક્ય નિત્ય અને અપૌરુષેય છે એમ તેઓની માન્યતા હોવાથી તેમાં તેઓ યથાર્થત્વની સંભાવના કરે છે. વેદવાક્યનો પાઠ કરવાથી ધર્મજિજ્ઞાસા થાય છે ધર્મ-સાધન શોધતાં તેનાં નિમિત્તો કયા કયા છે તેનો વિચાર થાય છે. અહીં ક્રિયા તરફ પ્રવર્તક વચનને નોદના કહેવામાં આવે છે અને તદ્દપ ધર્મ માનવામાં આવે છે. મતલબ એ છે કે-વેદવચનકૃત નોદનાથી ધર્મ જણાય છે જે અર્તાદ્રિય હોવાથી તેને જાણવાનું સાધન જ નોદના છે. આ મતનાં સૂત્રોના કરનાર જૈમિની છે. વેદને તેઓ સ્વતઃ પ્રમાણ માને છે. વેદનું અપૌરુષેયત્વ અત્ર શબ્દના નિત્યત્વને આધારે સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. વેદની અંદર આવેલાં કર્મકાંડનાં જૂઠાં જૂઠાં વાક્યોની પૂર્વાપર સંગતિ જણાવવી એ આ દર્શનનું મુખ્ય પ્રયોજન છે.

ઉત્તરમીમાંસામાં શાંકર વેદાન્ત દર્શનનો સમાવેશ થાય છે. એ પૂર્વમીમાંસાની અપેક્ષાએ નૂતન દર્શન છે. નેતિ નેતિ એ સૂત્ર પર એ દર્શનનો મુખ્ય આધાર છે, સર્વ બ્રહ્મભય જગત્ માને છે, પદાર્થનું અન્ય રૂપ માયાકૃત છે એમ કહે છે, માયાથી બ્રહ્મસ્વરૂપ સ્પષ્ટ જણાતું નથી એમ માને છે, આત્માનું પૂર્ણ બ્રહ્મત્વ પ્રગટ કરી પરબ્રહ્મમાં તેનો લય કરી દેવો એ તેની મુક્તિ સમજાવમાં આવે છે. આત્માની મુક્તિ થયા પછી તેનું વ્યક્તિત્વ કોઈ પણ પ્રકારનું રહેતું નથી, એ આ દર્શનનો મત છે. એ અદ્વૈત મતના નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

આચાર્યે અથવા લોકાયત મતવાળાને બ્રાહ્મસ્પત્ય એવું નામ પણ આપવામાં આવે છે. આ મતવાળા નાસ્તિક છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ અને વાયુ એ ચાર ભૂતાત્મક જગત્ માને છે. આ ચાર અથવા કોઈના મત પ્રમાણે આકાશ સાથે પાંચ ભૂતના સંયોગથી સ્વાભાવિક રીતે ચૈતન્યશક્તિ પેદા થાય છે. શરીરથી ચૈતન્યશક્તિને ભિન્ન માનતા નથી. તેઓ કહે છે કે-જીવ નથી, નિવૃત્તિ નથી, ધર્મ નથી, અધર્મ નથી, પુણ્ય પાપનું ક્ષણ નથી; માતા વિગેરે અગમ્ય પ્રતિ પ્રજા ગમન કરે છે, વરસમાં એક દિવસ સર્વ આવકિા એકઠા થઈ ગમે તે સ્ત્રી સાથે વ્યવહાર કરે છે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ માને છે અને આ શરીરે ભોગવાય તેટલું મુખ ભોગવી લેવાની ભલામણ કરે છે, ઇન્દ્રિયગોચર જગત્ને જ માને છે, પરલોક કે મોક્ષ પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી તેની હયાતી જ સ્વીકારતા નથી. તેઓ માને છે કે અરપૃષ્ઠ, અનાસ્વાદિત, અનાદ્રાત, અદૃષ્ટ અને અશ્રુત એવા જીવાદિકોનો આદર કરી જે લોક સર્વગ્ અપવર્ગાદિ મુખની લિપ્ત્સાથી હેતરાઈ શિરોવેદના, મુંડન, તપશ્વરણ વિગેરે કરી જન્મ વ્યર્થ કરે છે તે મહાયોદ્ધમાં ભમે છે, અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ તો માત્ર બાળકીકા છે, એ બુદ્ધિ અને પુરુષત્વ વગરના લોકોની આજીવિકા છે. તેઓ કહે છે કે-સ્વર્ગ પણ

નથી, મોક્ષ પણ નથી, પરલોકગામી આત્મા પણ નથી, જીવાય ત્યાં મુખી જીવવું, વિષયમુખ લોગવવું, દેહ-ભરમ થઈ જશે તે પાછો આવનાર નથી. અનુમાનાદિ પ્રમાણથી લેઓ સ્વર્ગ-મોક્ષ માને છે તેની આ મતવાળા મરકરી કરે છે. ભક્ત્યાભક્ત્ય, પેપાપેયનો વિચાર કર્યા વગર લે મળે તે ખાવું પીવું અને આનંદ કરવો એ આ મતનો સિદ્ધાન્ત છે. જૂદા જૂદા દર્શનકારોએ વિધિનિષેધ બતાવ્યા છે તે માત્ર આજીવિકા નિમિત્ત જ છે એમ કહી ચોવન, ધન, સંપત્તિ આ ભવમાં મળ્યાં હોય તેનો યથેચ્છ સ્વચ્છંદપણે લોગ-વિલાસ કરવાનું આ મતવાળા કહે છે; ધર્મને અને કામને તેઓ એક જ ગણે છે. વળી તેઓ દલીલ કરે છે કે-જ્યોતિષ્ટોમમાં મારેલ પશુ બે સ્વર્ગમાં જતું હોય તો યજમાન પોતાના પિતાને શા માટે મારતો નથી ? આ લોકમાં દાન કરવાથી સ્વર્ગમાં રહેલાઓ બે તૃપ્ત થતા હોય તો મહેલની અગાશી ઉપર રહેલાને નીચે જમીન ઉપરથી કેમ આપી શકાતું નથી ? આ દેહમાંથી નીકળેલો કોઈ પણ જીવ બે સ્વર્ગમાં જતો હોય તો સગાં-વહાલાંના સ્નેહથી પીડાઈ એક પણ જીવ પાછો કેમ આવતો નથી ? માટે મરેલાની ગ્રેતરિક્યા વિગેરે કાર્યો બ્રાહ્મણોએ પેટ ભરવા માટે કર્યા છે. દેહવ્યતિરિક્ત આત્મા ન હોવાથી આ મતવાળા દેહમુખને જ પુરુષાર્થ માને છે. આ મતને કોઈ દર્શનમાં ગણવે કે નહિ તે વિચારવા યોગ્ય પ્રશ્ન છે.

સુક્તિ સંબંધી વિચાર કેટલાંક દર્શનનો અહીં સામાન્ય પ્રકારે બતાવ્યો. અત્ર દર્શન સંબંધી કેટલીક વાત પ્રસ્તુત છે તે પણ પ્રસંગોપાત જણાવવી ઉચિત ધારવામાં આવે છે. આર્યાવર્તના ધર્મોના મુખ્ય બે ભેદ પાડી શકાય. વેદને પ્રામાણ્ય માનનાર અને તેનું પ્રામાણ્ય નહીં સ્વીકારનાર. દ્વિતીય વિભાગમાં જૈન, બૌદ્ધ અને ચાર્વાક વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે. વેદને પ્રામાણ્ય માનનારના બે મુખ્ય વિભાગ પડી શકે છે. દર્શનધર્મો અને પુરાણધર્મો. દર્શનધર્મના ૩ વિભાગ છે: નૈયાયિક, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા. પ્રોફેસર મેક્સમ્યુલરે ૫૬૬૬૬૬ Six Schools of Indian Philosophy. નામક પુસ્તકમાં આ છ દર્શનનું સ્વરૂપ બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આપણે ઉપર લે સ્વરૂપ બોધું તેમાં પણ એ સર્વનું સ્વરૂપ આપી બધ છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ ૫૬૬૬૬૬ નામોમાં બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈન, વૈશેષિક અને જૈમિનીયને ગણાવે છે. જૈમિનીય દર્શનમાં પૂર્વમીમાંસાનું સ્વરૂપ જ તેઓ બતાવે છે, વેદાન્ત અથવા ઉત્તરમીમાંસાના સંબંધમાં ટીકામાં સહજ સૂચના માત્ર જ છે એથી શાંકર મતનો પ્રસાર શ્રી હરિભદ્રસૂરિના વખતમાં બહુ સંભવતો નથી. તે સાધારણ રીતે પ્રવર્તતો હોવાથી તેનું ખડન શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયમાં વિસ્તારથી કર્યું છે. બીજા પુરાણધર્મના મુખ્ય ચાર ભેદ છે: શૈવ, વૈષ્ણવ, શકિત અને પ્રજ્ઞ. શૈવ સંપ્રદાયમાં પાશુપત, શૈવ, પ્રત્યક્ષ અને રમેશ્વર એ ચાર સંપ્રદાય છે અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં શ્રીસંપ્રદાય અને માધ્વી સંપ્રદાય એવા બે વિભાગ છે. એ ઉપરાંત દ્વં, સનકાદિ સંપ્રદાય પણ વૈષ્ણવ મતમાં આવે છે. શક્તિ સંપ્રદાય

વાળા શક્તિની ઉપાસના કરે છે. એના દાક્ષિણ અને વામ માર્ગ એમ બે સંપ્રદાય છે. એમાં ધર્મ અને ઉપાસનાને નામે અનેક દુરાચાર પણ ચાલે છે. પ્રયુષ્ઠ સંપ્રદાયમાં ગાણપત્ય, સૌરપત્ય વિગેરે આવે છે. એ સર્વ વિભાગ સર્વદર્શનસંગ્રહ ગ્રંથમાં માધવા-ચાર્યે પાડેલા છે.

દર્શનધર્મો સંબંધી વિવેચન આપણે સંક્ષેપમાં ઉપર જોઈ ગયા. તેવી જ રીતે પુરાણધર્મોત્ત્વ સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં જોઈ જઈએ એટલે તેનો પણ સહજ ખ્યાલ રહે. રામાનુજ સંપ્રદાયને શ્રીસંપ્રદાય પણ કહેવામાં આવે છે. તેને અનુસરનારા લક્ષ્મી અને વિષ્ણુ પૂજન કરે છે, કપાળમાં ઊર્ધ્વ પુંડ્ર કરે છે અને વચ્ચે કંકુની ઊભી લીટી કરે છે. રામાનંદી પંથ આ સંપ્રદાયનો છે અને કળીર, નાનક, દાદુ વિગેરે પણ આ પંથમાંથી જ નીકળ્યા છે. આ પંથવાળા વિષ્ણુ અથવા વાસુદેવને બ્રહ્મ કહે છે, તેને જગત્તુ ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ માને છે, તે જગત્તી ભિન્ન નથી પણ તેના નિયામક છે અને સ્વયં સશુણ છે, કારણરૂપ બ્રહ્મમાંથી કાર્યરૂપ જગત્ થાય છે એવી તેમની માન્યતા હોવાને લીધે અને જગત્કારણ બ્રહ્મ સશુણ માનતા હોવાને લીધે આ મત વિશિષ્ટ અદ્વૈત કહેવાય છે. ઇકોડંદ્ર ઘટ્ટુ સ્વામ્ એ સૂત્ર પર તેઓ માન્યતા રાખે છે. લોગ્ય, લોકતા અને નિયામક અથવા ચિત્, અચિત્ અને ઇન્દ્રિય એ ત્રણ તત્ત્વ આ સંપ્રદાયવાળા માને છે. કેવળ અદ્વૈતવાદીઓ જે અવિદ્યાનો સ્વીકાર કરે છે તે આ વિશિષ્ટ અદ્વૈતવાળાઓ સ્વીકારતા નથી. તેઓ અજ્ઞાનને અનાદિ અભાવરૂપ માનતા નથી પણ જ્ઞાનના અભાવરૂપ માને છે અને જ્ઞાનને આત્માનો શુણ ગણે છે. ભક્તવત્સલ ભગવાનની પાંચ પ્રકારની ઉપાસનાથી થયેલા વિજ્ઞાનવડે દૃષ્ટા અને દર્શનનો લેહ જતો રહે છે અને તે વખતે ભગવાન પોતાના ઉપાસકોને સ્વપદ આપે છે. વિષ્ણુપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય ભક્તિ છે અને તે વિવેકથી સિદ્ધ થાય છે. જીવાત્માને આ પંથવાળા એકાંત, નિત્ય, અજ, શાશ્વત અને પુરાણ માને છે, પણ તેને બહુ સૂક્ષ્મ સમજવામાં આવે છે, વાળના અથ્ર ભાગથી પણ સૂક્ષ્મ સમજે છે અને શરીરપ્રમાણ આત્મા માનનાર મતનું આ સંપ્રદાયવાળા ખંડન કરે છે આ સંપ્રદાય જ્ઞાન અને કર્મ યોગથી ભક્તિપૂર્વક બ્રહ્મપ્રાપ્તિને માનનાર છે. ચિત્ અને અચિત્ બન્નેને બ્રહ્મના પ્રકાર સમજવામાં આવે છે તેથી વસ્તુતઃ તેઓ લેદાલેદનું ગ્રહણ કરે છે. બ્રહ્મનું સર્વ શરીર છે એમ સમજે છે તેથી અલેદનું ગ્રહણ કરે છે. ચિદ્, અચિદ્ અને ઇન્દ્રિયના સ્વરૂપસ્વભાવના વૈલક્ષણ્યને લીધે તેઓના અસંકરપણાથી લેદનું ગ્રહણ કરે છે જીવાત્માને નિર્મળ જ્ઞાનરૂપ ગણે છે પણ અનાદિ કર્મરૂપ અવિદ્યાથી તે વેદિત હોવાને લીધે જૂદા જૂદા કર્મોનુસાર જ્ઞાનનો સંકેત-વિકેત થયા કરે છે એમ માને છે. અભિગમન (દેવમંદિરના માર્ગને વાળવો), ઉપાદાન (ચંદન, પુષ્પાદિ પૂજનાં સાધન સંપાદન કરવાં), ઇન્દ્રિયા (પૂજન), સ્વાધ્યાય (મંત્રનો જાપ) અને યોગ (ધ્યાન) એ પાંચ પ્રકારની ઉપાસનાવડે એકલા કરેલા જ્ઞાનથી દૃષ્ટા અને દર્શનનો નાશ થતાં ભગવાન પોતાના ભક્તને નિરવધિક અનંત શુણવાળું સ્વપદ આપે છે,

પુરાણદર્શનોના વૈષ્ણવ વિકાગમાં બીજો માઠેની સંપ્રદાય આવે છે. તે બ્રહ્મ સંપ્રદાય અથવા પૂર્ણપ્રજ્ઞ સંપ્રદાયના નામથી ઓળખાય છે. આનંદતીર્થનો આ સંપ્રદાય ખારમા શતકમાં નીકળ્યો છે એમ કહેવાય છે. એ મતવાળા ગોપીચંદનનું ઊર્ધ્વ પુરું કરે છે, વચ્ચે બાળેલા સોપારીની ઊણી લીટી કરે છે અને તેની નીચે હળદરનો ચાંદલો કરે છે; હાથ ઉપર શંખ ચઢાવી તમ મુદ્રાઓ કરાવે છે, નારાયણને તેઓ પર બ્રહ્મ માને છે અને આ સર્વ જગત્ તેમના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે એમ સમજે છે. આ મત દ્વૈતવાદી છે. સ્વતંત્ર અને અસ્વતંત્ર એવાં બે તત્ત્વ માને છે. ભગવાન વિષ્ણુ સ્વતંત્ર, નિર્દોષ અને અશેષ સદ્ગુણ સુકત છે. આ મતવાળા ઇશ્વર અને મનુષ્યમાં ભેદ સ્પષ્ટ રીતે જુએ છે. ઇશ્વર મનુષ્યના પ્રાત સેવ્ય છે અને ચાકરથી રાજા જેમ સિત્ત છે તેમ ઇશ્વર મનુષ્યથી સિત્ત છે. અંકન, નામકરણ અને ભજન એ ત્રણ પ્રકારની સેવા તેઓ ખતાવે છે. શરીર પર નારાયણનાં આધુષો અંકાવવાં તે પ્રથમ, પુત્રનું પ્રભુનામસ્મરણથી કેશવાદિ નામ પાડવું તે દ્વિતીય અને વાણીથી સત્ય બોલવું, શરીરવડે દાનાદિ કરવાં અને મનવડે દયા થઈ શુદ્ધ રાખવી એ તૃતીય સેવાભેદ છે. માયાનો આશ્રય લઈ દ્વૈતને જે કલ્પિત ગણે છે તે મતનું આ પંથવાળા ઘણી વેદની ઉક્તિઓથી ખંડન કરે છે. વિશ્વઉત્પત્તિકથનો ભેદપ્રપંચ તેઓ અનાદિ માને છે. એ ભેદપ્રપંચ પાંચ પ્રકારના છે. જીવ અને ઇશ્વરનો ભેદ, જડ અને ઇશ્વરનો ભેદ, જીવોનો ચરસ્પર ભેદ, જડ અને જીવનો ભેદ અને જડનો પરસ્પર ભેદ. આ પંચભેદનો નાશ પણ નથી અને તે ભેદો બ્રાંતિકલ્પિત પણ નથી. તે સત્ય છે અને અનાદિ છે, માટે આ મતવાળા કહે છે કે દ્વૈત જણાવું નથી એ અજ્ઞાનીનો મત છે. મોક્ષને આ મતવાળા સર્વ પુરુષાર્થમાં ઉત્તમ ગણે છે અને તે વિષ્ણુના પ્રસાદ વગર મળતો નથી એમ કહે છે. આ પ્રસાદ ગુણોત્કર્ષના જ્ઞાનથી યાય છે, અભેદ જ્ઞાનથી થતો નથી. સર્વ ગુણથી પૂર્ણ વિષ્ણુને જાણી મનુષ્ય સંસારથી મુક્ત યાય છે અને નિત્ય દુઃખ રહિત આનંદને ભોગવતો તેની સમીપે આનંદથી રહે છે. મુક્તનો આશ્રય શ્રીવિષ્ણુ છે. શંકરના અદ્વૈત મતથી આ મત સર્વાંશે વિરુદ્ધ જણાય છે.

વક્ત્રભાચાર્યનો પુષ્ટિમાર્ગ પ્રેમમહિતના સિદ્ધાંતને મુખ્યત્વે કરીને માન આપે છે. આ સંપ્રદાયવાળા વિષ્ણુના કૃષ્ણ અવતારને સંપૂર્ણ અવતાર માને છે અને તેમાં પણ તેઓનાં ગોકુળવાસનાં અગિયાર વરસ અને છ માસ સર્વોત્તમ માને છે. ગોલોકના માધમાં મેઘ જેવા રયામ શ્રી બાલકૃષ્ણ હાથમાં વીણા લઈ અખંડ રાસ રચ્યા કરે છે. અખંડ સયરાચર વિદ્યની ઉત્પત્તિ શ્રીકૃષ્ણથી માનવામાં આવે છે. સર્વ વિદ્યની શ્રી બાલકૃષ્ણમાંથી ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે છે તેથી આ મત અદ્વૈત છે અને પુષ્ટિસંપ્રદાયવાળા તેને શુદ્ધ અદ્વૈત મત કહે છે. જીવનો બ્રહ્મ સાથે સંબંધ માનવામાં આવે છે અને જીવનો બ્રહ્મસંબંધ કરનારનો પ્રભુ અંગીકાર કરે છે એમ માને છે, છતાં મધવની પેઠે તેઓ જીવ અને ઇશ્વરનો ભેદ સ્વીકારતા નથી. નિર્બાક અથવા વાસ્કરાચાર્યના મતવાળા પણ

સકિત પ્રધાન માને છે અને દ્વૈતાદ્વૈતની ચર્ચામાં ઉતરવાની વાતને નિરર્થક માને છે અને સજ્જન કીર્તનમાં આનંદ માને છે.

પુરાણ મતોમાં શૈવમતાનુયાયીઓ પણ બહુ હોય છે. તેમાં પ્રથમ નકુલીશ પાશુપત મત છે. તેઓ લલાટ, છાતી આદિ જગ્યા પર શિવલિંગ કરે છે. યોગ અને પાશુપત મતને બહુ નજીકનો સંબંધ છે. ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિ જન્મેમાં અલીપ્ત અને શક્ય ધારવામાં આવ્યાં છે. મત્સ્યેન્દ્રનાથ નામના સુપ્રસિદ્ધ પુરુષ આ મતમાં થઈ ગયા છે. કાનકટા યોગીઓ આ પાશુપત મતને માનનારા હોય છે અને કાપાલિક તથા અઘોરીઓની સાથે આ મતને ઘણો નજીકનો સંબંધ હોય એમ ધારવામાં આવે છે હઠયોગને અંગે જે અનેક પ્રકારની શરીરચાલના કરવામાં આવે છે તે આ મતમાં ખાસ અનુકરણીય અને ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિનું કારણ સમજવામાં આવે છે. શુરુ વગર ચાલી શકે જ નહિ એમ આ મતવાળા માને છે. આઠ પંચક અને ભક્ષ્યાદિ ત્રણ જાળુનાર શુરુ હોઈ શકે છે. ક્રિયાલક્ષણ અને ક્રિયાઉપદ્રમ લક્ષણ યોગથી આત્મા અને ઇશ્વરનો સંબંધ થાય છે એમ તેઓ માને છે. ક્રિયાલક્ષણ યોગમાં જપ તથા ધ્યાનાદિનો સમાવેશ થાય છે અને ઉપદ્રમમાં સંવિદ્નો સમાવેશ થાય છે. શરીરે ભસ્મ લગાડવી, હાથ કરવું વિગેરે મત છે અને જાળ્યા વગર પડ્યા રહેવું વિગેરે કાથનાદાર છે. આ મતમાં ઇશ્વરને નિરપેક્ષ માનવામાં આવે છે. પંચકાદિનો વિસ્તાર સર્વદર્શનસંપ્રદાય અંતરમાં જોઈ લેવો. અન્ય શાસ્ત્રોમાં કેવલ્યપ્રાપ્તિ માટે યોગ કરવાનો હોય છે, અહિં યોગનું કૃણ ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિ અને દુઃખનો અંત છે.

શૈવમતાનુયાયી બહુધા બ્રાહ્મણો હોય છે. એ પાશુપતથી વિલક્ષણ પ્રકારનો સંપ્રદાય છે. એ મત બહુધા સૈશ્વર સાંખ્યની સાથે મળતો આવે છે. તેઓ જગતને ઇશ્વરનું કાર્ય માને છે અને ઇશ્વરને કર્મકૃણદાતા કહે છે. ઇશ્વર તો નિરાકાર છે પણ મંત્રથી તેનાં અંગોની ભિન્ન ભિન્ન કલ્પના કરી તેનું ઇન્દ્રિયગોચર કરેલું સ્વરૂપ ઉપાસના માટે આવશ્યક ધારવામાં આવે છે. શિવનાં અહીં પાંચ કૃત્ય માનવામાં આવે છે. સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, સંહાર, તિરોબાવ અને અનુગ્રહકરણ. શિવતત્ત્વની પ્રાપ્તિ એ પરમ પુરુષાર્થ છે. પાશુપત મતથી ઉલટી રીતે અહીં ઇશ્વરને કર્માદિ સાક્ષેપ માનવામાં આવે છે. પરમ પુરુષાર્થનો હેતુ દીક્ષા છે, તેને માટે જ્ઞાનની જરૂર છે, જ્ઞાન માટે ક્રિયાની જરૂર છે, યોગ વગર અભિમતની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને વિહિતનું આચરણ અને નિષિદ્ધનો ત્યાગ એ ચર્ચા વગર યોગનો નિર્વાહ થતો નથી તેથી અહીં વિદ્યા, ક્રિયા, યોગ અને ચર્ચા એ ચાર પાદ પર બહુ ભાર મૂકવામાં આવે છે. પશુ, પતિ અને પાશ એ ત્રણ પદાર્થ માનવામાં આવે છે. પતિ પદાર્થ શિવને માનવામાં આવે છે. એ મતમાં ઇશ્વરને સર્વવ્યાપક, સ્વતંત્ર કર્તા માનવામાં આવે છે અને ઉપરકહ્યાં તે પાંચ કૃત્ય (સૃષ્ટિ આદિ) તેનાથી થાય છે એમ આ મતવાળા કહે છે. જીવાત્મા તે પશુનામક જીભે પદાર્થ; તે નિત્ય અને વિશુ મનાય છે. એ આવાકું

રસેન્દ્ર દર્શનમાં શરીરને આઘ ધર્મસાધન ગણવામાં આવે છે અને અપમૃત્યુ વિગેરે દૂર કરવા માટે રસપાનની પ્રથંસા કરે છે. પારદ(પારા)નું વિધિપૂર્વક પાન કરવાથી આ શરીરમાં જ અજર અમરપાત્રું પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પારાને મારવાના અનેક પ્રકાર આ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે અને તેનાં જૂદા જૂદા પ્રકારના ઉપાયો પણ બતાવ્યા છે. પારદના દર્શન, ભક્ષણ, દાન અને પૂજનથી અનેક લાભ માનવામાં આવ્યા છે. પારદના શિવલિંગનું માહાત્મ્ય બહુ અદ્ભુત આ દર્શનમાં બતાવ્યું છે. રસો એ વ્રહ્મ એ વેદવાક્ય પર આ મતની રચના છે. સંસારના પારને દેનાર એવો ‘પારદ’ શબ્દનો અર્થ કરે છે. છએ દર્શનમાં સુક્તિ દેહપાત પછી બતાવી છે તે આ મતવાજાને ઇષ્ટ લાગતું નથી, માટે તેઓ કહે છે કે-રસ અને રસાયનવડે દેહનું રક્ષણ કરવું. આ શરીરને હર ગૌરીની સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન કરવું એટલે ‘પારદ’ અને અબ્રકે જે અનુક્રમે હર અને ગૌરીથી ઉત્પન્ન થયેલા છે તેના પાનથી તેની સાથે તાદાત્મ્ય કરવું. રસપાનથી જીવન-સુકૃતરૂપે અનેક મુનિઓ રસમય શરીર બનાવી સિદ્ધ થયા છે એમ તેઓ માને છે. તેઓ કહે છે કે-આ શાસ્ત્ર ધાતુવેધ માટે નથી પણ દેહવેધ દ્વારા સુક્તિ આપવી એ તેનું પરમ પ્રયોજન છે. દિવ્ય શરીર ન હોય ત્યાં સુધી મોક્ષ મળવો અસંભવિત છે તેથી ‘પારદ’ રસના જુદા જુદા પ્રકારનાં પાનથી દૃઢ શરીર પ્રાપ્ત કરેલું જરૂરનું છે એમ અત્ર માનવામાં આવે છે. વિદ્યામાત્રનું સ્થાન, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું મૂળ શરીર અજરામર ધર્મ જાય એને સર્વથી વધારે શ્રેયસ્કર હકીકત માની છે. રસરાજ શરીરને અજરામર કરે છે એમ તેઓ માને છે. આ મતવાજા આ લોકમાં જ પ્રજ્ઞાતત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માને છે.

આવી રીતે દર્શનકારો આત્માની ઉત્કાન્તિ જૂદી જૂદી રીતે બતાવે છે તે અત્ર શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત વડદર્શનસંમુચ્ચય ગ્રંથ જેના ઉપર શ્રી શુણ્વરત્નસૂરિ મહારાજની સુંદર ટીકા છે અને માધવાચાર્યનો સર્વદર્શનસંગ્રહ એ બન્ને ગ્રંથના ભાષાંતરાનુસાર સંક્ષેપથી લખેલ છે. એ અતિ વિસ્તારવાળા વિષયને અતિ સંક્ષેપમાં લખતાં બહુ સુરેલ્લી પડી છે છતાં તે બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જ સમજી શકાય તેવો વિષય છે અને ખાસ અભ્યાસક્રમે જ તેની પ્રાપ્તિ થાય તેવું છે, તેથી તેમા સખલતા ધર્મ હોય તે ક્ષતવ્ય ગણવામાં આવશે એટલું અત્ર કહી દેવું પ્રાસંગિક ગણું છું. આત્માને અંગે આવા આવા મતભેદ છે: જોદો ક્ષણિકવાદી છે, મીમાંસકો તેનો ઇન્દ્રિય સાથે અભેદ માને છે, સાંખ્યો તેનું વર્તમાન રૂપ પ્રાકૃતિક છે એમ કહે છે, ચાવકો તેનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતા નથી, તેમ જ નૈયાયિક વૈશેષિક સૃષ્ટિના સંહારકર્તા શિવને માને છે તેમજ પુરાણ સંપ્રદાયો આત્માને અંગે જૂદી જૂદી વાત કરે છે તે સર્વ ઉપર જણાવી છે. એ સર્વમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ રહેતું નથી, કરેલ શુભ કર્મનું ફળ અથવા કર્મનો નાશ થવા પછી અજરામર સ્થિતિની પ્રાપ્તિ નથી તેથી તે આત્મવાદ મને ઇષ્ટ નથી. મને તો પ્રત્યેક આત્મવાદ એ સર્વજ્ઞ તીર્થંકરોએ બતાવ્યો છે અને જેમાં આત્માનું નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ બતાવી આત્માને જ કર્મનો કર્તા,

હતાં માન્યો છે અને કર્મનો નાશ થવાથી જેની મુક્તિ માની છે તથા જેની મુક્ત દશામાં વ્યક્તતા નાશ પામતી નથી તે વાત જુએ છે. એ વાત મને નયનિક્ષેપ અને ન્યાયની દૈર્ઘ્યથી બંધબેસતી જણાય છે અને તે વાતમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ રહેતું હોવાથી મારા પતિ તરીકે તેના ઉપર મારા પૂર્ણ ભાવ-રાગ-આકર્ષણ થાય છે. અન્ય કલ્પનાથી મેહું મીહું થતું નથી, કારણ કે આત્માની હયાતી ન સ્વીકારનારા અથવા તેનું અસ્તિત્વ ન સ્વીકારનારા અને મારા પતિને પરતંત્ર ણનાવી દેનારાઓની વાત મને પસંદ ન આવે તે બદલાવે જ નથી. મારા પતિ વગર જે વાતચીત-ગોષ્ઠી થાય છે તે જંગલમાં રુક્ષ કરવા જેવી નકામી છે, મને તેના પર જરા પણ પ્રીતિ થતી નથી અને કોઈ સાધારણ સ્ત્રીને પણ પતિની જોવી દશ થતી જોવી ગમે એ હું મ્હાની શકતી નથી. જે આત્માનું વ્યક્તિત્વ રહેતું જ ન હોય તો પછી સર્વ ક્રિયાઓ કરી તેને પ્રકૃતિ-કર્મ આદિથી મૂકાવવાની જરૂર શું છે ? શાને માટે કરવું ? કોને માટે કરવું ? જે કરણીનું દુષ્ણ આત્માના અન્યમાં લય થવામાં આવે તે કરણી નકામી છે, ઉપયોગ વગરની છે, શક્તિનો નકામો વ્યય બતાવનાર છે. આવી ક્રિયાઓ દુઃકામાં કહીએ તો વર વગરની બાત જેવી છે. જેઓ આત્માને માનતા નથી તે મત તો મને ઇષ્ટ નથી જ, પણ જેઓ તેની હયાતી સ્વીકારે છે તેઓ પણ તેનો છેવટે લય અથવા વ્યક્તિત્વનાશ માને તો તે વાત પણ કોઈ રીતે મને પસંદ આવતી નથી. આ પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે પતિપરાયણ સતી સ્ત્રીને ઉચિત છે, એ સમજે છે કે એનું શુદ્ધ ચેતનત્વ પ્રગટ કરવા જતાં આખરે ચેતનજી એક વ્યક્તિ તરીકે સર્વથા નાશ પામી જશે ત્યારે પછી એવી ક્રિયા કરવામાં સાધવી સ્ત્રી કેમ ઉદ્યમ કરે કે જે કરવાથી પતિ સર્વથા નાશનિશાન વગરના થઈ જાય.

જેન મતમાં મોક્ષ સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે શરીર, ઇન્દ્રિય, આયુષ્ય, યોગ-એ બાહ્ય પ્રાણ, પ્રુષ્ઠ, અપ્રુષ્ઠ, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, પુનર્જન્મગ્રહણ, વેદન્ય, કષાયાદિ સંગ, અજ્ઞાન, અસિદ્ધત્વ એ આદિ સહિત-દેહાદિના આત્મતિક વિયોગને મોક્ષ કહિવામાં આવે છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય અને અનંત સુખ એ રૂપ જીવન સિદ્ધિને પણ હોય છે. સિદ્ધદશા સુખમય છે એ સંબંધમાં ત્રણ વિરુદ્ધ મતો છે. આત્માને મુક્ત મળે ત્યારે બુદ્ધ્યાદિ ગુણ માત્રનો ઉચ્છેદ થાય છે એટલે આત્માને સુખમય મનાય નહિ એમ વૈશેષિકો કહે છે, ચિત્સંતાનનો અત્યંત ઉચ્છેદ થવાથી આત્માએ જ અસંભવ માની બોલો એ દશામાં સુખ મનવાની ના પાડે છે, આત્મા અસોક્તા છે તેથી તેની મોક્ષમાં સુખમયતા માની શકાય નહિ એમ સાંખ્યો કહે છે. આમાં વૈશેષિકો જે મોક્ષમાં બુદ્ધિનો ઉચ્છેદ કહે છે તેમાં તેઓ રખાવના કરે છે. મોક્ષમાં ઇન્દ્રિયજન્ય બુદ્ધિનો ઉચ્છેદ હોઈ શકે પણ આત્મસ્વભાવજૂત અર્તીન્દ્રિય જ્ઞાનનો ઉચ્છેદ અસંભવિત છે તેથી તેઓનો અભિપ્રાય ખરાબર નથી. અર્તીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પણ નાશ થઈ જતો હોય તો તેવી સિદ્ધિ તો કોઈ

ધ્વજશે નહિ. એક જગ્યાએ કહ્યું પણ છે કે વૃન્દાવનમાં વાસ કરી શિયાળપણે અથવા તેની સાથે રહેવું તેને ગૌતમ સારું ગણે છે પણ વૈશેષિકી સુક્રિતને ધ્વજશે નથી. વૈશેષિકોની પેઠે મીમાંસકોનું પણ સમજી લેવું. તેઓ પણ કોઈ પણ પ્રકારનું સુખદુઃખ ન રહે તે સ્થિતિને મોક્ષ કહે છે. વાસનાદિક સર્વે આત્મગુણ ઉચ્છિન્ન થયા નથી ત્યાં સુધી આત્યંતિકી દુઃખનિવૃત્તિ થતી નથી. સુખદુઃખનો સંભવ ધર્મ અને અધર્મનિમિત્તથી થાય છે, તેને ઉચ્છેદ થતાં કાર્યરૂપ શરીરનો ઉપપ્લવ થાય અને આત્માને સુખદુઃખ - રહે નહિ માટે તે સુક્રત કહેવાય એમ મીમાંસકો કહે છે. આત્મા પોતે જ સુખસ્વરૂપ હોવાથી સ્વરૂપને ઉચ્છેદ સુક્રિતમાં પણ સંભવતો નથી. એમ કહેવામાં ન આવે તો સર્વથા અવ્યવસ્થા થઈ જાય. જો સર્વથા સુખાભાવ મોક્ષમાં હોય તો તે પ્રાપ્ત કરવા માટે કરેલ પ્રયત્ન પણ અર્થ વગરના થઈ જાય. સાંખ્યમતાનુસાર ચૈતન્ય સ્વરૂપ પુરુષ એક તૃણને પણ નભાવવાને અસમર્થ છે, જડ પ્રકૃતિને આશ્રયી તે અજ્ઞાનતમચ્છન્ન થાય છે અને ત્યારે પ્રકૃતિગત સુખાદિ ક્રિયાને પોતામાં પ્રતિબિંબે છે, જ્ઞાન પેદા થવાથી એને દુઃખરૂપ સમજે છે અને જ્યારે તેને વિવેકજ્યાતિ થાય છે ત્યારે તે કર્મથી વેગળા ખસતો જાય છે. પ્રકૃતિ દ્વર થતાં પુરુષનું સ્વરૂપમાં અવસ્થાન તે સાંખ્યમતનો મોક્ષ સમજાવે. આનંદ વિગેરે પ્રકૃતિનાં કાર્ય હોવાથી પુરુષને તેની સાથે લાગતું વળગતું નથી. જ્ઞાનને આ દર્શનવાળા પ્રકૃતિનો ધર્મ-બુદ્ધિનો વિષય માને છે તે અસંભવિત છે, કારણ કે તેઓના માનવા મુજબ સુક્રતાત્મા પણ જ્ઞાનના અભાવે અજ્ઞાનતમચ્છન્ન જ રહે છે. સંસારી આત્માને અકર્તા છતાં લોકતા માનવાથી કૃતનાથ, અકૃતઅભ્યાગમરૂપ દૂષણો આવે છે. પ્રકૃતિ પુરુષનો સંયોગ કોણે ક્યો એ વિવાદાસ્પદ રહે છે અને તેમાં આત્મકૃત કે પ્રકૃતિકૃત સંયોગ માનવાથી અનવસ્થાદિ અનેક દોષો આવે છે. હવે જો પ્રકૃતિ અને પુરુષનો સંયોગ જ ઘટી શકે નહિ તો પછી વિયોગનો સંભવ જ ક્યાંથી રહે ? વિવેકજ્યાતિ કહી તે પ્રકૃતિને થવી ઘટતી નથી કારણ કે તે પોતે તે અસંવેદ છે; તેમજ આત્માને પણ ઘટે નહિ. જ્યારે આત્માને આ મતમાં પરિણામી અને નિત્ય સ્વીકાર્યો છે ત્યારે તેની સાથે સુખદુઃખાદિનું પરિણામિત્વ સ્વીકારવું જ બંધેજસતું આવે છે. બૌદ્ધ પક્ષમાં જ્ઞાનક્ષણ-પ્રવાહ વગર બીજો આત્મા નથી એમ માનવામાં આવ્યું છે. આત્માના અસ્તિત્વથી તેમાં સ્નેહ બંધાવાથી તો સુખદુઃખની તૃષ્ણા થાય અને તે તો વિપરીત વાત છે; કારણ કે તૃષ્ણા હોય ત્યાં સુધી તો સંસાર બન્યો રહે છે. આવો આત્માભિનિવેશ તો રાગદ્વેષનું કારણ છે માટે ભાવનાથી પુત્રકલત્રાદિનું દુષ્ટરૂપત્વ વિચારવું-એમ વિચારતાં અભિષ્વંગ તૃટી જાય અને અધિક અભ્યાસથી વૈરાગ્ય પેદા થાય અને ચિત્તસંતાનની નિવૃત્તિ થાય એ આ મત પ્રમાણે મોક્ષ. એવી ભાવના વગર કાયકલેશરૂપ તપ કરવાથી મોક્ષ મળી શકે એ વાતની તેઓ ના પાડે છે. નિરાત્મ ભાવનાના પ્રકર્ષવિશેષથી ચિત્તની નિઃકલેશાવસ્થા તે આ મતની માન્યતા પ્રમાણે મોક્ષ છે. જ્ઞાનક્ષણપ્રવાહ આત્માને માનવાથી કૃતનાશાદિ દોષ આવે છે,

અનાત્મતાની ભાવના આત્માએ કરવી એ પરસ્પર વિરુદ્ધ વાત છે. વળી અહીં સગાઈના ઉપરમને જ મોક્ષ માનવામાં આવે છે પણ તે નિહેંતુક હોવાથી અયત્નસિદ્ધ છે.

મોક્ષમાં સુખ નથી એ પ્રમાણે કહેનાર ત્રણે મત સંબંધી વાત સંશ્લેષમાં આ પ્રમાણે કહી શકાય. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-મને તો પતિનું વ્યક્તિત્વ રહે અને તેને અનંત આનંદ મારી સાથે થાય એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ જે સર્વસંદર્શનમાં બતાવ્યું છે અને જેમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ મોક્ષમાં સુરક્ષિત રહે છે અને ત્યાં તે નિરવધિ આનંદ લોગવે છે એમ બતાવ્યું છે તે વાત પસંદ આવે છે અને તેની સ્વરૂપવિચારણામાં મને હર્ષ થાય છે અને અન્ય સર્વ શાસ્ત્રો તો કોઈ આત્માને સ્વીકારતા જ નથી, કોઈ તેનો લય માને છે, કોઈ તેનો અન્યમાં સમાવેશ કરી નાખે છે અને કોઈ તેને સુખાનુભવ વગરનો કરી મૂકે છે-એવી સર્વ વાત મને પસંદ આવતી નથી. ન્યાં મારા પતિને જ ઉઘાડી દેવામાં આવતા હોય અથવા ન્યાં મારા અને તેઓનો સંયોગ જ થવો જરૂરનો હોય નહિ અથવા સુખપ્રદ થાય નહિ ત્યાં મારે પતિને નિજ શુભ પ્રગટ કરી મોક્ષમાં-નિવૃત્તિમાં જવાનું કહેવું એ યુક્ત જ કેમ ગણાય અને એવી યુક્તિને આનંદનું ધામ પણ કેમ કહી શકાય ?

કંતડામે* કામળ, લોકડામે યોગ; એક ઠામે કિંમ રહે, દ્વષઃ કાંઝી યોગ. મીઠડો ૨

“ પતિમાં કામળ છે અને લોકમાં સંતાપ છે, એક સ્થાનકે દ્વષ અને છાસ એકત્ર થઈને કેવી રીતે રહી શકે ? ”

ભાવ-પતિવ્રતા સાધવી શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-મને તો મારા નાથમાં અતિ આનંદ લાગે છે અને અન્ય સર્વ લોકમાં સંતાપ જણાય છે. શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીને એ જ માર્ગ હોય છે: એને પતિ એ જ લોકસર્વસ્વ જણાય છે, એને પતિથી અન્ય પુરુષ ગમે તેવો સુદર, સુરૂપ બહારથી લાગતો હોય તેમાં આકર્ષણ થતું જ નથી, તે તો સ્પષ્ટ કહે છે કે-એક સ્થાનકે દ્વષ અને છાસ કેવી રીતે રહી શકે? દ્વષમાં છાસ ભળે કે તુરત દ્વષમાં દેર ફાર થવા લાગે છે. આવી રીતે શુદ્ધ સતીના હૃદયમાં દ્વિધાભાવ થતો નથી અને થવો સંભવતો નથી, એ વાત અત્ર વધારે દૃઢ રીતે અને સ્પષ્ટ ચબ્બોમાં કહી, તેનો ભાવ વિચારીએ

શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-મારી મનોરથસિદ્ધિ મારા નાથમાં જ થાય તેમ છે, તેથી અન્યત્ર મારે ઉદાર અથવા પ્રિયસંયોગ થવો સંભવિત નથી. અન્યત્ર તો મને બહુ પ્રકારનો સંતાપ થાય તેમ છે. આપણે સર્વ કાર્યો સુખપ્રાપ્તિના હેતુથી જ કરીએ છીએ.

* કામળને સ્થાને ‘કારમળ’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે, તે અશુદ્ધ જણાય છે.

× દ્વષમાં કંટ શેષ એવો પાઠ બે પ્રતમાં છે.

૨ કંતડામે=પતિમા. કામળ=આકર્ષણ, મનોરથ સિદ્ધિ. લોકકાર્યે=લોકમાં. લોક=સંતાપ એક દામે=સ્થાનકે. કિંમ=કેવી રીતે. કંટ=છત્તસની આસ, પરાશ શેષ=નોક, સખદ, એકંતતા

વ્યવહારના પ્રત્યેક કાર્ય કરતી વખતે પણ આપણી માન્યતા પ્રમાણે સુખ મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે, ધાર્મિક પ્રગતિ કરતી વખતે નિરાપાધ અક્ષય સુખ પ્રાપ્ત થાય, સુખપ્રાપ્તિ થયા પછી તે નિરંતર એક સરખી સ્થિતિમાં બન્યું રહે અને તે સુખથી અવિચ્છુતિ કદિ પણ થાય નહિ એવું સુખ જો આત્માને પ્રાપ્તવ્ય હોય તો તે ખાસ મેળવવા યોગ્ય ગણી શકાય. ઉપરની પ્રથમ ગાથાના છેવટના ભાગમાં આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ ગયા કે વૈશેષિક, બૌદ્ધ અને સાંખ્ય તથા મીમાંસકો મુક્તિનું સ્વરૂપ સમજે છે તે પ્રમાણે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ નથી. આ દર્શનધર્મો થયા, એ ઉપરાંત પુરાણ સંપ્રદાયો જેનું સ્વરૂપ પણ આપણે વિચારી ગયા તેમાં પણ મોક્ષમાં સુખપ્રાપ્તિ થાય અથવા ત્યાંથી ફરી વાર દેહ ધારણ કરવાનું કદિ પણ રહે નહિ એવી સિદ્ધિ કોઈ સંપ્રદાયે બતાવી નથી. આવી સુખપ્રાપ્તિ જો કોઈ ભાગે બતાવી હોય તો તે સર્વશકયિત શ્રી જૈન શાસનમાં જ છે અને તેઓએ જે પ્રત્યેક આત્મવાદ બતાવ્યો છે તેમાં બહુ આનંદ પ્રાપ્ત થાય અને તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની ઇચ્છા રહે તેવું છે. જો ચેતનજી અન્ય મહાન્ સત્તામાં લય થઈ પોતાનું વ્યક્તિત્વ સર્વથા ખોઈ બેસતા હોય તો પછી તેનું વ્યક્તિત્વ નાશ કરી તેની સિદ્ધિ કરવામાં અથવા તેનો અલેહભાવ સ્થાપિત કરવામાં લાસ શું એ પણ સમજાતું નથી. સુખ મેળવવાની અને તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ થયા પછી તેને માટેનાં સાધનો યોજવાની ઇચ્છા સર્વ જીવોને રહે છે, પણ જો તે સુખ મેળવવા જતાં સ્વત્વનો જ નાશ થઈ જતો હોય તો પછી મેળવ્યું શું કહેવાય ? સ્વનું અભિમાન ત્યાજ્ય છે પણ સ્વનો વિકલ્પ પણ ન રહે તો સર્વથા અધિકાર સ્પષ્ટ જણાય છે એમ કલ્પના કરવાથી સમજાશે. જેઓ આત્માનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતા નથી એવા ચાર્વાકોદિને માટે તો અત્ર પ્રશ્ન રહેતો જ નથી, પણ બૌદ્ધ ક્ષણિકવાદી છે તેને પણ મુક્તિમાં કોઈ પ્રકારનું સુખ નથી એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા. પ્રાકૃતિક સંબંધ માનનાર અથવા સર્વ ભાસ માયાકૃત માનનારને પણ લયમાં અથવા પ્રકૃતિ દ્વર કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ નથી એ વાત મનમાં સ્પષ્ટ થાય છે. ત્યારે પ્રત્યેક આત્મવાદનું સ્વરૂપ બરાબર બંધબેસતું અને આનંદપ્રદ લાગે છે. આથી પ્રત્યેક આત્મવાદમાં કામણુ લાગે છે, જેમ કોઈ સ્ત્રીએ પતિ પર કામણુ કહ્યું હોય ત્યારે તેના ઉપર તેના બહુ રાગ થાય છે અને તેને પતિમાં કામણુ જણાય છે અને તે સિવાય અન્ય ઉપર રાગ થતો નથી; તેવી રીતે અહીં પ્રત્યેક આત્મવાદ એવો સુંદર લાગે છે કે જાણે તેણે કામણુ કહ્યું હોય નહિ ? એવો અત્ર ભાવ છે. એ પ્રેરક અને આકર્ષક પ્રત્યેક આત્મવાદનું સ્વરૂપ જેમ બને તેમ વધારે વિસ્તારથી અને સ્પષ્ટતાથી વિશાળ શાસ્ત્રગ્રંથોદ્ધારા સમજવા યોગ્ય છે. ગ્રંથગૌરવ થવાના ભયથી અત્ર તો તેની રૂપરેખા માત્ર ઉપરની ગાથામાં બતાવી છે અને તેનાથી કદાચ તેમાં કામણુ જોઈએ તેવું ન લાગતું હોય તો તે વિષય ઝગકાવવાની મારી અદ્યપતા સમજવી, બાકી આત્મવાદનો આ હિભાગ એટલો રમણીય અને આકર્ષક છે અને તેના સંબંધમાં તક અને ન્યાયની કોટિને અનુસરીને વિશેષ ગ્રંથોમાં એટલું બધું લખાયું છે કે તેનો

અભ્યાસ કરી સમજી વિચારવાની બહુ જરૂર છે. તત્ત્વજ્ઞાનના અધોભાગે આ એક ઘણો જ અગત્યનો પ્રશ્ન ગણાય છે. આત્માનું અમરત્વ સ્વીકારનારાઓ તેની અનેક રીતે ચર્ચા કરે છે, પરંતુ વિદ્વાનનું કાર્ય એ છે કે અધિકારનો પ્રદેશ પ્રાપ્ત થતાં ત્યાં યુગ્મવાદ ન જતાં બહુ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી દરેક દલીલને ખરાબર યોગ્ય રીતે વિચારવી અને વિચાર કરીને તેને તેના યથાસ્વરૂપમાં ધટાવવી.

અહીં એક બીજો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. જ્યાં ન્યાયની દલીલો ટકી શકે તેવું હોય નથી ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે-માર્ગ ! એ તો સર્વ દર્શનકારોએ અથવા સંપ્રદાયવાળાઓએ વાડા બાંધી લીધા છે, બાકી માર્ગ તો બધાનો એક જ છે. આ વાત ઘટતી નથી. સર્વના માર્ગ એક હોઈ શકે નહિ; એક છે પણ નહિ. માર્ગ તો એક જ હોવો જોઈએ. કુમાર્ગ ઉપર માર્ગનો આરોપ કરવો એ અભિનિવેશ છે, મિથ્યા અજ્ઞાન છે અને આંખો બંધ કરવાનું સૂચન છે જે તદ્દન અયોગ્ય છે. જો પ્રત્યેક આત્મવાદ સત્ય હોય તો તે માર્ગ જ સત્ય હોઈ શકે, પછી એમાં એકાત્મવાદ ચાલે નહિ. સાધન ધર્મોમાં ભેદ હોય તો તે ચાલે પણ સાધ્ય તો સુરુપ અને સારી રીતે બ્યાખ્યા કરાયેલ તથા સમન્વયેતુ હોયું જોઈએ. દ્વંધ અને છાસ એક સ્થાનકે એકત્ર એકી વખતે રહી શકે જ નહિ, રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો દ્વંધ બગડીને છાસરૂપ ખાડું થઈ જાય. મરિચીના ભવમાં શ્રીવીર ભગવાને કપિલને કહ્યું કે ‘અહીં પણ ધર્મ છે અને ત્યાં (પ્રભુના માર્ગમાં) પણ ધર્મ છે’ એ ઉત્સુત્ર વચન થયું. દ્વંધ અને છાસ એકત્ર એક સ્થાને રહી શકે એવી અશક્ય વાત તેમણે બતાવી, તેના પરિણામે તેમને અનેક ભવોમાં ભ્રમણ કરવું પડ્યું; માટે સર્વ દેખાતા માર્ગમાં સત્ય માર્ગ તો એક જ છે અને હોવો જોઈએ એ સત્ય માર્ગ છે. આ મત પ્રમાણે હોવાથી પ્રત્યેક આત્મવાદ અને લોકના અનેક મતો સત્ય સ્વરૂપે એકી વખતે ઘટી શકે નહિ એ વાત અત્ર શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે સમજવા લેવી છે.

પરમતત્ત્વહિંસુતાને માટે ‘અવધુ રામ રામ જગ ગણે’ વિગેરે પદોમાં જે વિચાર શ્રી આનંદધનજીએ બતાવ્યા છે તેને આ અર્થ સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી, એ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારી સમજવા યોગ્ય છે, તેમ જ હવે પછી ચેતનાને નિરપેક્ષ કોણે છોડી નથી એવો હવે સુરુણીશમાં પદમાં કહેવામાં આવે તેની સાથે પણ તેને વિરોધ નથી એ શ્રાદ્ધમાં લેવા યોગ્ય છે. પરમત અથવા સંપ્રદાય કે દર્શન પર અવિચારી આરોપ કરવાનો અથવા તેના અનુયાયીઓને ત્રાસ આપવાનો ભાવ વિકારી છે અને ત્યાગ્ય છે, તેમથી સત્યનો અંશ સ્વીકારી તેને તેટલા પૂરતું માન આપવાનો ભાવ આદરણીય છે, પરંતુ સર્વેના સત્ય અથવા માર્ગરૂપે તેનું વસ્તુસ્વરૂપ શું છે અને કેટલે અંશે આદરણીય છે તે હરીકૃતથી તો ભક્ત સ્ટેવાની ખ્યાસ આવશ્યકતા છે. એવો નિયમ ન હોય અને સર્વત્ર ધર્મ છે એવી વાળીને કે વિચારને અવકાશ આપવામાં મહત્ત્વતા મનાવી હોય તો તે સર્વત્ર અવ્યવસ્થામાં જ તેનું પરિણામ આવે. આથી અહીં શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-મને તે

ન્યાયદૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં મારા નાથના વ્યક્તિત્વવાદમાં આકર્ષણ થાય છે, મારા પતિના નિજ ગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં અથવા વધારે સત્ય ભાષામાં બોલતાં પ્રગટ કરવામાં મને ઉત્સાહ આવે છે અને જે પ્રગટ કરવાથી તેમની સાથે તેઓના સુસ્પષ્ટ પણુ એકસરખા વ્યક્ત પૃથક્, રૂપમાં મારા અને તેમનો એકાત્મભાવ અને નિરવધિ સંયોગ થવાનો હોવાથી મને એ પતિસ્વરૂપ બહુ મીઠું લાગે છે અને અનેક દર્શનકાંડોએ તેનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે ખાટું લાગે છે. એ સ્પષ્ટ કહે છે કે-એ બંને સ્વરૂપ એક સ્થાનકે એકી વખતે રહે તે તો તદ્દન અશક્ય વાર્તા છે અને કદિ પણ બનવાબોગ નથી. આ વિષય પર વધારે વિસ્તારથી મોક્ષસ્વરૂપ સમજવા માટે શ્રીમદ્દર્શનસમુચ્ચયની એકાવનમી ગાથા પરની વિસ્તૃત ટીકા વાંચી જવા બલામણુ છે. તેનો કાઈક સાર ઉપર બતાવ્યો છે. બાકી આ આત્મસ્વરૂપ અને મોક્ષસ્થિતિ પર એટલું વિવેચન દરેક દર્શનકાંડોએ ક્યું છે કે તેને સમજવા ધણા લાંબા અભ્યાસની જરૂર છે.

કંત વિળ ચો* ગતિ, આણું માનું ફોક;

ઉઘરાણી સિરડફિરડ, નાણું Xલરું રોક. મીઠહોં ૩

“ પતિ વગર ચોતરફ ગમન અથવા ચારે ગતિ શૂન્ય છે અને હું તેને ફેકટની ધારું છું. ઉઘરાણી કરવા જવું તે તો ધક્કા ખાવાની વાત છે. નાણું તો ખરેખરું રોકડું હોય તે જ કહેવાય છે.”

ભાવ-પતિ વગરનું કોઈ પણ જગ્યાએ ગમન કરવું તે પતિવ્રતા સ્ત્રીને ઉચિત નથી. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી ગમે ત્યા જઈ શકે છે પણ પતિની વિચોગી સ્ત્રી અન્ય પુરુષના ભયથી બહાર જઈ શકતી નથી, હરીફરી શકતી નથી. પતિની ગેરહાજરીમાં કોઈ પાસે ઘર-વ્યવહાર ચલાવવા પૈસા માગવા માટે પણ ધક્કા થાય છે, તેમાં મજા આવતી નથી ઘરમાં રોકડ નાણું હોય છે તે જ જરૂરને વખતે કામમાં આવી જાય છે, ઉઘરાણી પર ભરોસો રહી શકતો નથી. જેની તેની પાસે યાચના કરવામાં લાભ થતો નથી. ગતિ અને ઉઘરાણી પર આ ગાથામાં સ્ત્રેષ છે તે નીચેના આધ્યાત્મિક ભાવ વિચારવાથી જણાશે.

ચાર્વાકાદિ આત્માની હયાતી જ સ્વીકારતા નથી. તેઓ પંચભૂતના સંયોગથી જેમ

* ચોને રચાનકે ‘ચઉ’ શબ્દ છાપેલ શુકમા છે, તેનો અર્થ ચાર છે

X આ પંક્તિના પાકાંતરો છે. જાપેલ શુકમા ‘નાણુ તેજે રોક’ એમ પાક છે. બે પ્રતમાં ‘નાણુ’ ખરું કો રોક’ એમ પાક છે અર્થ સર્વ પાકાંતરોમાં એક ને એક જ રહે છે.

૩ કંત=પતિ. વિણુ=વગર. ચો=ચાર. ગતિ=ગમન (અથવા દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ અને નાસ્તી ગતિ). આણું=અવકાર, કાંઈ નહિ ફેક=ફેકટ ઉઘરાણી=વસુવ માગવી તે સિરડફિરડ=નિર્બાધ ગયેલી, ધક્કા ખવરાવે તેવી રોક=રોકડું

લોહચુંબક, વિજળી વિગેરેમાં બળ આવે છે તેમ એક પ્રકારનું બળ-શક્તિ ઉદ્ભવે છે એમ માને છે અને ચૈતન્ય કે તે ચુકત આત્માને ગ્રહે. પદાર્થ જ માનતા નથી. તેને તો આ ભવમાંથી અન્ય ભવમાં જવું આવવું કાંઈ થતું નથી. અસુક સમય પછી પંચમૂળો નિલય થતાં ભૂત ભૂતમાં મળી બધ છે. મૃત શરીરમાં પંચ ભૂત વિદ્યમાન હોવા છતાં ચેતના કેમ દેખાતી નથી ? અને અહીં સુખદુઃખ શા કારણથી મળે છે ? અને અહીં કરેલ શુભાશુભ કાર્યોનું ફળ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે ? તેનો તેઓ છુટાસો આપી શકતા નથી અથવા આપે છે તો તે સંતોષકારક થતો નથી. તેઓના મત પ્રમાણે ચારે ગતિ નકામી છે અથવા એક ભવમાંથી અન્યત્ર ચારે ગતિમાં દેવ-મનુષ્ય-તિર્યંચ અને નારકીમાં-ગત્યા-ગતિ કર્મનુસાર થાય છે એ વાત અસંભવિત છે. અન્ય દર્શનકારોમાં આત્માનો પ્રત્યેકવાદ ન હોવાથી ગમે તેટલી ક્રિયા કરી, યોગ કરી, ધ્યાન કરી, કષ્ટ તપ કરી આત્માને ત્યારે પરમ શાંતિ મળવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેના વ્યક્તિત્વનો જ નાશ થાય છે, તે બીજા સર્વવ્યાપી આત્મા સાથે મળી જઈ વ્યક્ત-સ્વષ્ટ રીતે રહેતો નથી આથી ચારે ગતિમાં ગમન કરી આત્માની ઉત્ક્રાન્તિ કરાવવાનો જે મહાન્ પ્રયાસ-પ્રમથ પુરુષાર્થ કરવામાં આવે છે તે સર્વ વ્યર્થ થાય છે, અર્થ વગરનો થાય છે, પરિણામ વગરનો થાય છે. વળી વિશ્વના સર્વ આત્માને એક માનવામાં આવે ત્યારે વાસ્તવિક રીતે ચારે ગતિમાં જનાર-ભમનાર કોણ રહ્યું ? તે પણ એક કૃત પ્રશ્ન છે. આથી આવી માન્યતાવાળાની ચારે ગતિ ફેાફટની થાય છે અથવા ચારે ગતિમાં ભ્રમણ કરી ઉત્ક્રાન્તિ કરવાનો પ્રયાસ નકામો જ છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

કેટલાક માને છે કે-દુનિયામાં આપણું ધાર્યું કાંઈ થવાનું નથી, ઇશ્વરની પાસે યાચના કરીએ અને તે આપે તે ખરું. આ પ્રમાણે ધારીને ઇશ્વરની પાસે ઉધરાણી કરે છે કે 'હે નાથ ! મને મોક્ષ આપો ' આવી રીતે બીજી પણ અનેક સ્વૂળ વસ્તુઓની યાચના કરે છે. આવી રીતે ઉધરાણી કરવી તે તો બહુ કંઈકું કામ છે. એક તો ઉધરાણી ધીરેલી વસ્તુની થાય, બીજી ઉધરાણી જેની પાસે કરવાની હોય તેની મરજી ઉપર ઉધરાણી પતવાનો આધાર રહે. વ્યવહારમાં નિયમ છે કે 'ગરથ ગ ઠે,' પોતાની પામે હોય તે જ પૂંછ કહેવાય. અહીં ઇશ્વર પાસેથી માગણી કરતી વખતે જ્ઞાન પણ હોતું નથી કે તેને આપણે વસ્તુ ધીરેલી નથી કે તે આપવાને બધાયેલ હોય. પારકી દયા ઉપર છતવું તે તો જેને રૂચતું હોય તેને ભલે રૂચે, સર્વને તો એ વાત પસંદ આવે તેમ નથી એ તમારી પામે વસ્તુ ઘરમાં દાટેલી હોય અને તે જ પ્રગટ કરવાની હોય તો તેને માટે પ્રયાસ કરવો એ ઉચિત ગણ્ય પ્રયાસથી થોડે કે લાગે વખતે પણ તે વસ્તુ જરૂર મળવાનો એક રીતે ચોક્કસ સંભવ ખરો. આથી સાધનધર્મો કરતી વખતે સાધ્ય મળવાની પ્રતીતિ હોય તો કાર્યસિદ્ધિ થવાના જ્ઞાનથી પ્રયાસ જનાર થાય અને તેથી જ આત્માવાદના સ્વરૂપમાં તે વાત ખાસ વિચારવા લાયક છે. જે આત્મધન છે તે તમારું પોતાનું જ છે,

પોતાની પાસે જ છે, શુભ છે તેને પ્રગટ કરવાનું છે, અન્ય પાસે ઉધરાણી કરવાની છે જ નહિ અને ઉધરાણી કરવાથી એવી આધ્યાત્મિક વસ્તુઓ મળી જાય એવી માન્યતા રાખવી એ પણ બિહુનું જ છે. પ્રભુ એવી વસ્તુઓ લઈને બેસી રહેલા નથી અને બેસી રહેલા હોય તો તેની વધારે વખત તમારી પાસે ઉધરાણી કરાવે અને તમને રગાવી-રગાવીને પછી તે આપે એ વાત પણ ઈશ્વરસ્વરૂપને અંખપ લગાડનારી છે. શુભ કાર્યના શુભ ફળ જરૂર મળશે અને હેવટે કર્મનો વિલય થતાં સમિચ્છાનંદસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે, એ હાલ પણ તમારી પાસે જ છે, તમે તેને ઓળખતા નથી, પીછાનતા નથી, બોતા નથી; એક વખત તે બધા પછી અન્ય પાસે ઉધરાણી કરવામાં રહેલું જોખમ અને પાછા પડવાનો સંભવ તમને સારી રીતે જણાશે. રોકડું નાણું તે જ નાણું કહેવાય અને તમારા આત્મસ્વરૂપમાં તે રોકડ જ છે, ઉધરાણી કરવાની છે જ નહિ—એ વાત બરાબર ધ્યાનમાં રાખી સમજ-વિચારી લો. પ્રવચન શુભ રોકડ નાણું તમારી પાસે ઘણું છે. તેને હવે પ્રગટ કરી ફરતું કરી દેવાનો પ્રયાસ કરો, નાણું ઉપરનો કચરો-માટી કાઢી નાખો અને નિરંતરનું સુખ પ્રાપ્ત કરો. એ સર્વ તમને પ્રત્યેક આત્મવાદમાં—ચેતનના અનંત જ્ઞાન, દર્શનાદિ સ્વરૂપમાં પ્રાપ્ત છે, અન્યત્ર નથી એ વાત બરાબર વિચારો, ન સમજાય તો બરાબર અભ્યાસ કરો.

આ ગાથામાં ગતિ અને ઉધરાણી પર જે ભાવ મૂક્યો છે તે બરાબર સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં પતિવ્રતા સ્ત્રીના ગમન અને ઉધરાણીને ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ અને સ્વરૂપ સાથે જે સાદૃશ્ય બતાવ્યું છે તે બહુ બોધ આપનાર છે. ‘નાણું ખરું રોકડ’ અથવા ‘નાણું તે જે રોકડ’ એ વ્યવહારિક સિદ્ધાન્ત અથવા કહેવતનો અર્થ એવી સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે કે તેનો ભાવ વિચારતાં આધ્યાત્મિક અનેક બાબતોના પુક્કાસા થઈ જાય છે. ઘણીખરી વાર ઉધરાણીના ઉપર આધાર રાખી વ્યાપારી પોતાની મૂડી ગણે છે પણ એ ઉધરાણીનાં નાણાં ઘણાં વાર ખોટાં થયેલાં હોય છે, જરૂર વખતે કામ આવતાં નથી અને છતે નાણું નાદાર બનાવે છે અને અહીં તો ધીરેલ નાણું ન હોવા છતાં ઉધરાણી કરવી છે, એને વાસ્તવિક રીતે દયા અથવા ભિક્ષા માગવાના અર્થમાં જ સમજવી જોઈએ. ઉધરાણીવાળો તગાદો કરી શકે છે તે યાચના કરનારથી બની શકે જ નહિ. આમ સમજી પ્રવચન નાણું પ્રગટ કરવા પ્રબળ પુરુષાર્થ કરો.

કંત વિળ મતિ માહરી, *અવાહહાની ચોક; ઘોક છું જ્ઞાનંદઘન, અવરને *ટોક. મીઠહો ૦ ૪

* અવાહહાની શબ્દને બદલે બપેલ પ્રતમાં ‘અવવાહાની’ એમ શબ્દ છે. સર્વ પ્રતોમાં અવાહહા શબ્દ છે. તેનો અર્થ દવાડો હોવા બોધ્યો એમ ધારું છું, પણ મને અર્થ બતાવે ત્યારે આ પદાંતર નહોતો, માત્ર બપેલ શુક જ પામે હતી તેથી અવાહહાનો અર્થ મેં દવાડો જ રાખ્યો છે.

x ટોકને બદલે બપેલ શુકમાં ‘ટોક’ શબ્દ છે, બન્ને શબ્દના અર્થ સંદર્ભ છે

૪ કંત=પ્રત્યેકઆત્મસ્વરૂપ પતિ. વિળ=વગર. મતિ=શુદ્ધિ. અવાહહા=પાણીનો દવાડો. બોક્ક=દવાહાની નીચેનો ખાળો. ધોક=પોકાર. ઘું=કરું છું. અવરને=બીજાને, અન્યને ટોક=હોડી દેવા, સલામ છે

“પતિ વગર મારી બુદ્ધિ હવાડાના ખાળીઆ જેવી છે. બીજા સર્વને સલામ કરીને આનંદધન પતિને પોકાર કરું છું.”

ભાવ—પતિ વગરની મારી બુદ્ધિ હવાડાના ખાળીઆ જેવી છે. ઊઘાડા ખાળીઆ-માંથી જેમ હવાડાનું સર્વ પાણી આદ્યું જાય તેમ મને તેઓ નુકશાન કરનારી અને અકલ્પ વગરની ગણે છે. મને કોઈ કશી ગણતરીમાં ગણતું નથી અને મારી કોઈ દરકાર કરતું નથી, તેથી હે મારા નાથ ! હું સર્વને સલામ કરીને તમને પોકાર કરું છું અને કહું છું કે-હે નાથ ! મારે મંદિરે પધારો અને મારી વિરહવ્યથા શાંત કરો. આ વ્યવહાર અર્થ છે. એમાં શુદ્ધચેતના પતિ વગરની પોતાની સ્થિતિના કફોડાપણાનો નિર્દેશ કરી આનંદધનને પોકાર કરે છે.

આ ગાથાનો આધ્યાત્મિક ભાવ વિચારતાં ઠેકઠોક ભાવ એવો પ્રાપ્ત થાય છે કે જેનો વિચાર સાધારણ રીતે આવેલાં મુશ્કેલ છે. કાંઈક ભાવ સંદિગ્ધ પણ રહે છે. ઠારને પાણી પાવા માટે હવાડો કરવામાં આવે છે. તેને નીચે ખાળીઆ હોય છે. તે ઊઘાડો મૂકે તો તેમાંથી પાણી આદ્યું જાય છે એટલે હવાડો કંદિ પૂરો ભરાતો જ નથી. એ ખાળીઆને ઊઘાડો મૂકવાથી ઉપયોગ વગર પાણી નકાસું આદ્યું જાય છે અને કોઈ પણ ઉપયોગમાં આવતું નથી, તેવી રીતે પ્રત્યેકઆત્મવાદ વગર બીજા સર્વ વાદોમાં અનેક દર્શનકાદના મતોમાં ક્રિયા વિગેરે કરવામાં આવે તે ખાળેથી આદ્યાં જાય છે, ઉપયોગ વગરનાં બને છે. આત્માનું વ્યક્તિત્વ જ નાથ પામી જાય ત્યાં પછી ક્રિયા કરનાર કોણ ? કરવાનું કારણ શું ? તેનો હેતુ શું ? કરવાની ગરજ, હોશ કે ઈચ્છા કોને ? ત્યાં પાણી અંદર રાખી મૂકવાની જરૂર જ ન હોય ત્યાં પછી ખાળે હૂંચે કોણ ? અને હેવાની આવશ્યકતા પણ શું હોય ? ક્રિયા કરી આત્મધન એકદું કરવાનો કોઈ પણ હેતુ કે સાધ્ય ન રહેવાથી તે કરવાનો કોઈ વિચાર કરે તો તેને મૂર્ખ ગણવામાં આવે; કારણ કે પ્રયોજન વગર તો મંદ પણ પ્રયાસ કરતો નથી અને અહિં ક્રિયા કરવાનું કંઈ પણ પ્રયોજન રહેતું નથી. અથવા પતિ વગરની મારી બુદ્ધિ ખાળીઆ બુદ્ધિ રાખી અવાડામાં પાણી ભરવા જેવી મિથ્યા છે, નિષ્ફળ છે. ઉપરથી પાણી ભરે કોણ ? શામાટે ભરે ? નીચેથી પાણી આદ્યું જાય છે તે બુદ્ધિ કોણ ? એકને પણ આડો ડાટો હેવાની જરૂર કોને રહે ? સર્વ નિષ્ફળ પ્રયત્ન કોણ કરે ? તાર્પણ એ છે કે-પ્રત્યેકઆત્મવાદ વગર કરેલાં પુણ્ય-પાપનું અથવા નિર્જરાનું વાસ્તવિક ફળ મળતું નથી અને તેથી શુભ કરણી કરવા તરફ ધ્યાન પણ રહેતું નથી, આકર્ષણ પણ થતું નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી હે આનંદધન નાથ ! હું તો તમને જ પોકારું છું; તમારા જ નામનો જાપ કરું છું અને તમે મારે મંદિરે પધારો એવી પ્રાર્થના કરું છું. આપની સાથે મારો સંબંધ થાય તે અનંતકાળ ચાલે તેવો છે અને તે આપનું વ્યક્તિગત સ્વરૂપ સમજી પ્રત્યેક આત્મવાદ સ્વીકારે તેને જ

મેળવવા ઇચ્છા થાય તેમ છે આપના સર્વજ્ઞકથિત સ્વરૂપ સિવાય અન્ય સર્વ લોક મને ખાટા લાગે છે અને અન્યથા ખતાવેલ સ્વરૂપવાળા મારા પતિ હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો તે તદ્દન નિષ્ફળ લાગે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી લોકદર્શિત પતિને સલામ છે, મારે તેની સાથે કાંઈ લેવાદેવા નથી. તેઓ મને ઝોળખતા નથી, જાણતા નથી અને તેઓની ખોટી માન્યતા પ્રમાણે મને તેઓ કદિ પણ જાણે એમ લાગતું નથી. મારા પતિ વગરનો આખો સંસાર મારે મન અસ્તબ્ધસ્ત છે, વ્યવસ્થા વગરનો છે અને પુણ્ય નિર્જરા આદિ માટે નિષ્ફળ છે તેથી ન્યાય વગરનો છે; માટે હું તો જે આનંદધન પતિના શાસનમાં પ્રત્યેકઆત્મવાદ પ્રવર્તે છે તેવા મારા પતિને-આનંદધન નાથને પોકાર કરીને કહું છું કે-વહાલા ! મારા મંદિરે પધારો, મારા હૃદયનો કબજો લો અને આપના હૃદયમાં મને મારું યોગ્ય સ્થાન આપો.

આત્મસ્વરૂપ સમજવા બહુ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. અન્ય મતમાં ખતાવેલ અને સર્વજ્ઞમાર્ગમાં ખતાવેલ આત્મસ્વરૂપ અત્ર ચિતરવામાં આવ્યું છે, તેને હેતુ માત્ર તે જાણવાની જિજ્ઞાસા ઉત્કેરવાનો છે. આવા નાના પુસ્તકના નાના પદમાં આત્મસ્વરૂપ એક દર્શનનું પણ પૂરું ખતાવી શકાય નહિ, તો પછી સર્વ દર્શનકારોના ભિન્ન ભિન્ન મતો ખતાવી તેઓને એકસ્વરૂપે ઘટાવવા પ્રયત્ન કરવો એ તદ્દન અશક્ય જેવું જ છે, પરંતુ આટલા લઘુ ઉદ્દેશ્યથી જણાવું હશે કે-ચેતનજી સંખંધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ખાસ જરૂર છે, તેને માટે સર્વ દર્શનકારોએ પ્રયાસ કર્યો છે અને તે સર્વમાં સફળ પ્રયત્ન જો કોઈ પણ દર્શનકારે કર્યો હોય તો તે કોણે કર્યો છે ? જ્યાં અરસપરસ વિરોધ ન આવે એવું એક સર્વજ્ઞદર્શન જ છે. એક જ અંધમાંથી ઉદ્ભવેલ આત્મવાદ અનેક અંધોમાં જુઓ તો એક સરખો-મળતો જ આવે છે, એવા સર્વજ્ઞકથિત માર્ગનું સ્વરૂપ વિચારી-સમજી આત્મજ્ઞાન મેળવવા ખાસ પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે. આપણે વિજ્ઞાનની અનેક વાતો જાણવા ઇચ્છીએ, જ્યોતિષ ગ્રહ નક્ષત્રાદિની ગતિનો વિચાર કરીએ. માનવ ધર્મશાસ્ત્રનાં પાનાં ફેરવી જઈએ અને આપણે પોતે કોણ છીએ ? અને એ જાણનાર કોણ છે ? એનો જ સ્પષ્ટ ખ્યાલ પણ ન હોય તો પછી પ્રયત્નનું સાધ્ય લક્ષ્યમાં રહેતું નથી અને અન્યનો વિચાર કરતાં સ્વતરફની દુરજ વિસરી જવાય છે આટલા ઉપરથી સ્વનું જ્ઞાન કરવા, તેને ઝોળખવા અને તેનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવા આગ્રહપૂર્વક સૂચના કરી અત્ર વિરમીએ છીએ. આ પદને અને પરમતસહિષ્ણુતાના શ્રીઆનંદધનજીના રૂઢ વિચારોને કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી તે ઉપર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું છે. હવે આવા પતિ ચેતનાનો સ્વીકાર કરી, તેનો વિરહ મટાડતા નથી તેથી ચેતનાની કેવી દશા થાય છે તે પર શ્રીઆનંદધન મહારાજ હવે પછીના પદમાં વિવેચન કરે છે

ક્રપદ એકતાળીશમું

રાગ-વૈરાવલ અથવા મારુ.

પીયા વિન X સુદ્ધ શુદ્ધ ભૂલી હો, + ગ્રાંસ લગાઈ દુઃસ્વપ્નદેહ કે,
જરુએ ભૂલી હો. પીયા૦ ૧

“પતિ વગર જ્ઞાનજ્ઞાન ભૂલી ગઈ છું. (પતિવિરહરૂપ) દુઃખ મંદિરના બંધને
બીજી રહી) આંખો લગાડી-લગાડીને ઝૂલીઝૂલીને જોઈ છું.”

ભાવ-ઉપરના પદમાં શુદ્ધચેતનાના પતિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. પ્રત્યેક આત્મસ્વરૂપે તેને
અજર અમર નિત્યાનિત્ય વિગેરે લક્ષણ યુક્ત બતાવી તેનું વ્યક્તિત્વ સર્વદા રહે છે એ
સમજાવતાં સાથે બતાવી આપ્યું કે એવા ચેતનજી શુદ્ધચેતનાના હૃદયવદ્વત્ત છે અને તે
તેને બહુ મીઠા લાગે છે. એવા પતિએ આ શુદ્ધચેતનાના હૃદય પર એવું કામણ કહ્યું છે
કે તેના વગરની બીજી કોઈ ગોઠી ચેતનાને ગમતી નથી. આ સર્વ હકીકત આપણે આગલા
પદના અર્થમાં સવિસ્તર જોઈ છે. હવે શુદ્ધચેતના કહે છે કે-આવા મારા પતિ શુદ્ધ
નિરંજન નાથ, માયામમતાળી જળમાં ફસાઈ જઈ મારે મંદિરે પધારતા નથી, મારી સાથે
પ્રેમ જોડતા નથી, મને ખોલાવતા પણ નથી અને અગાઉ અનેક વાર બતાવ્યું છે તેમ
કુલટા સ્ત્રીઓની સંગતમાં આનંદ માને છે, તેમાં રસ લે છે અને તેમાં સુખ સમજે છે.
મેં તેઓની અનેક રીતે પ્રાર્થના કરી, સીધી તથા આડકતરી રીતે તેઓને વસ્તુસ્વરૂપ
સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, ફતીઓ સાથે કહેવરાવ્યું, મારી સખીઓ તથા અનુભવમિત્રે
તેઓને યોગ્ય માર્ગ પર આવી જવા પોતાના તરફથી પણ જલામણ કરી, પણ મારા નાથ
હજી મારી પાસે આવતા નથી, મને ખોળામાં ખેસાડતા નથી, મારી વિરહાવસ્થા ફર
કરતા નથી. આવા શુદ્ધ સ્વરૂપે અમૂલ્ય શુભના જંઠાર મારા નાથના અસહ્ય વિરહથી હવે
તો હું મારું જ્ઞાનજ્ઞાન ભૂલી ગઈ છું, વિસરી ગઈ છું અને અવ્યવસ્થિત રીતે અસ્તવ્યસ્ત
દશામાં ફરું છું. મારા પતિ ઘણા વખતથી મારે મંદિરે પધાર્યા નથી, મને યાદ પણ
કરતા નથી, પરંતુ હવે મેં તેઓશ્રીને બહુ રીતે કહેવરાવ્યું છે તેથી તેઓ મારે મંદિરે
આવશે એમ આશા રાખું છું. આ કારણને લઈને મારા પતિના વિરહરૂપ દુઃખમહેલમાં

* આ પદનો રાગ આદ્યત્રીશમાં તથા જાસકમાં પદ પ્રમાણે છે. સગજમાં આવા જ બાતાપનું પણ
જુદી હકીકતનું જાસમું પદ આગળ આવશે, તેના અર્થ પણ વિચારતા યોગ્ય છે.

X સુદ્ધ શુદ્ધને સ્થાને બે પ્રતમાં તથા ટાળમાં ‘સુદ્ધિશુદ્ધિ’ પાઠાન્તર છે, તેના અર્થ માટે
વિવેચન જુઓ.

+ ‘આંખી લગાઈ’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે, અર્થમાં ફેર પડેલો નથી.

૧ પીયા=પતિ. જિન=વગર સુદ્ધ શુદ્ધ=જ્ઞાનજ્ઞાન, જાગૃતિ ભૂલી=ચીસરી ગઈ. જરુએ=જોખે, બારીએ.
ઝૂલી=ટીંગાઈને જોઈ રહી. (આ પદનો અર્થ મારવાડમાં ન્દાઈ એમ થાય છે, તે માટે વિવેચન જુઓ.)

એસીને તેના ઝરુખેથી મારા પતિના માર્ગ પર નિરીક્ષણ કરું છું. હું વિચાર કરું છું કે- તેઓ કયે માર્ગે મારે મંદિરે પધારશે. 'નિશ્ચિન જોઈ તારી વાટડી, ઘરે આવોને ઢાલા' એ સોળમા પદમાં ગાન કરતાં જેમ સુમતિએ જણાવ્યું છે તેમ ભક્તિના, જ્ઞાનના, યોગના, સર્વવિરતિના, દેશવિરતિના જૂદા જૂદા માર્ગો પતિઆગમન માટે છે; અથવા પ્રવચન માતા, દશ યતિધર્મ, સમક્રિતાનાં ૬૭ લક્ષણ, શ્રાદ્ધના ૨૧ શુભો, માર્ગાનુસારીના ૩૫ શુભો, વિગેરે પતિમેળાપના અનેક માર્ગો છે તે સર્વ માર્ગની પ્રતીક્ષા કર્યા કરું છું કે એ સર્વ- માર્ગો કોઈ પણ એક રસ્તે પતિ મારે મંદિરે પધારશે; અને એવી રીતે એમની વાટ જોતી વખતે દરેક માર્ગ પર મારા હૃદયમહેલના ઝરુખામાંથી ટીંગાઈ ટીંગાઈને જોઈ છું. જ્યારે એક માણસની શહ જોતાં તે આવે નહિ ત્યારે આતુરતાને લીધે બારીએ અથવા ઝરુખે ટીંગાઈ ટીંગાઈને ફર સુધી માર્ગપ્રતીક્ષા કરવામાં આવે છે તે સામાન્ય નિયમાનુસાર હું પતિવિરહથી મારું જ્ઞાનસાન જૂલો જઈને પતિને આવવાના માર્ગ પર નીહાળી નીહાળીને જોઈ છું. પતિવિરહીણી સ્ત્રી વ્યવહારમાં આ પ્રમાણે કરે છે એ આર્થ હૃદય સમજવું. શુદ્ધ ચેતના જેવી નટનાગરમાં મનને જોડવાવાળી સ્ત્રીના અંતઃકરણમાં તો બીજું હોય જ નહિ અને તેના જેવી શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીના આર્દ્ર હૃદયમાં પતિવિરહનો અગ્નિ કેવો સળગતો હોય તે તો બરાબર સમજાય તેવું છે. ચેતનજીની બરાબર આમાં કહી છે તેવી દશા છે. અજ્ઞાનાવસ્થાને લીધે તેની ચેતના શુદ્ધ છે તો પણ તેને પોતાની માની કદિ પણ તે જોળામા એસાડતો નથી, તેની સાથે કીડા કરતો નથી, તેને હૃદય સાથે લેટી હેત કેખાડતો નથી. અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે, આત્મસ્વરૂપ સમજવાની અશક્તિને લીધે, ઘરની પવિત્ર પ્રમદાના પ્રેમી પરિચયને પરિહરી પરમભણીની અપ્રશસ્ત વાગ્જળમાં ફસાઈ પર- ભાવમાં પડ્યો રહે છે. શુદ્ધચેતના પતિની આ પ્રમાણે શહ જીએ છે એ હકીકત દરેક સુસુહુએ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

આ પદ પર સુંદર ટળો છે તેમા ભાવ તો લગભગ સરખો છે પણ અર્થ જૂલો રીતે કરવામા આવ્યો છે, તે ખાસ વિચારવા અને સમજવા યોગ્ય છે. 'પિયા બિન સુદ્ધિ બુદ્ધિ ભૂલી હો' એવો પાઠ આ ટળામાં છે તે ધ્યાનમા રાખવું. સુમતિ પોતાની શ્રદ્ધા સખીને કહે છે કે-હે સખી ! ચેતનશમ પતિ વિના અશુદ્ધોપયોગી આત્માને મારે મળવું યોગ્ય છે કે નહિ ? એવી શુદ્ધિને હું વિસરી ગઈ, એટલે અશુદ્ધોપયોગી આત્માથી મળવું કે ન મળવું એ સંબંધી મારા ધર્મના વિચારથી હું રહિત થઈ ગઈ છું. અત્ર એવો પ્રશ્ન થાય છે કે-સુમતિ શા માટે આ બાબત ભૂલી ગઈ એટલે એની સુબુદ્ધિ હતી તે કેમ ચાલી ગઈ અથવા આ પ્રમાણે કહેવામા શા માટે આવ્યું ? ત્યાં બુદ્ધિ શબ્દની સાથે સુ ઉપસર્ગ લગાડવાથી સુબુદ્ધિ શબ્દ થાય છે અને કુ ઉપસર્ગ લગાડવાથી કુબુદ્ધિ શબ્દ થાય છે. અત્ર તાર્પર્ય એમ છે કે-હે સખી ! હું બુદ્ધિ ભૂલી એટલે સુબુદ્ધિ શબ્દ જ ભૂલી ગઈ. શુદ્ધોપયોગી આત્માને અસંયોગે અને અશુદ્ધોપયોગી આત્માને સંયોગે હું સુબુદ્ધિની કુબુદ્ધિ

થઈ ગઈ. અશુદ્ધોપયોગી આત્માને ઓપણે મળીને યદી તેના વિદેશગમનરૂપ વિશેષ દુઃખમહેલને ઝરુખે અશ્રુપાત કરીને તેમાં ન્હાઈ ગઈ. વિદેશગમન તે અહીં પરપરિણુતિ-રમણુ-ચિંતવન સમજવું. ઝરુખો તે તેમાં જવા-આવવારૂપ અને અશ્રુપાત તે અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તનરૂપ. જૂલી એટલે ન્હાઈ. પરપરિણુતિરમણુ અને અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તનમાં જાણે હું ન્હાઈ ગઈ હોઈ એટલું જાણું તે થઈ ગયું. સુખુદ્ધિને રાવાની વાત લખવાનું કારણ એ છે કે-ચેતનજીને પરપરિણુતિમાં રમણુતા એટલી બધી થઈ ગઈ છે કે તેના વિશેષ-તેના પરપરિણુતિ પ્રવર્તનને લીધે સુમતિ જ જાણે તેમાં તરબોલ થઈ ગઈ હોય એમ દેખાય છે. થલી દેશમાં ન્હાવણને જૂલવું* કહે છે. (થલી દેશ તે નાગોર, બીકાનેર, ફલોધી, પોકરણુ વિગેરેનો પ્રદેશ સમજવો). ટળાકારે આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે તેનો જાવ બરાબર સમજવા યોગ્ય છે. અહીં સુમતિ પોતાની જાતને પતિ સાથે એકાકાર કરી સળીને કહે છે કે-પતિ તો એવા પરપરિણુતિમાં આસક્ત થઈ ગયા છે કે તેઓ મારે મંદિરે કદિ પધારતા નથી, મને યાદ પણ કરતા નથી, મારું નામ પણ સંજારતા નથી. આવી પતિની સ્થિતિ વિચારતાં મને એમ જણાય છે કે-હું મારી શુદ્ધ બુદ્ધિને તદ્દન ભૂલી ગઈ છું. પતિ પોતે પરપરિણુતિમાં રમણુ કરે છે, અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તન કરે છે અને તેમાં એટલા ઊંડા ઉતરી ગયા છે કે જાણે તેમાં તદ્દન તરબોળ થઈ ગયા હોય તેમ જણાય છે અને મારે અને તેમનો એકીભાવ એવો છે કે તેથી વાસ્તવિક રીતે હું પણ હ-ખઝરખાડૂપ પરપરિણુતિમાં પ્રવર્તન કરતાં પતિને કેળીને મારી સુખુદ્ધિ ભૂલી ગઈ છું-મતલબ પતિ પોતે સુખુદ્ધિને વિસારી બેઠા છે. આ જાવ જતાવવામાં ટળાકારે બહુ ચાતુર્ય વાપર્યું છે. એમાં પરપરિણુતિ જેવા આત્મિક વિષયને જે સ્વરૂપ આપ્યું છે (Abstract idea converted into a concrete form) તે બહુ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે.

આમાં ખાસ વાત સમજવા જેવી એ છે કે-સુમતિ પોતે તો શુદ્ધ જ રહે છે પણ પતિ સાથે તેનો એકાકાર બતાવવા માટે દુઃખમહેલના ઝરુખાની કથના કરી પતિના પર-રમણુભાવને તાદૃશ્ય સ્વરૂપે જતાવતાં તેની અવસ્થાનું ચયાસ્થિત ચિત્ર આપ્યું છે. ચેતનજીને મળવા માટે બાહ્ય દૃષ્ટિએ સુમતિ દુઃખમહેલના ઝરુખામાંથી નજર કરે છે, અનુભવદ્વારા તેને મળવા હોંશ રાખે છે, પરંતુ તેનો આંતર આશય તદ્દન સ્પષ્ટ છે અને સમજવામાં વિચાર કરવો પડે તેમ નથી. પોતે ન્હાઈ ગઈ એમ લખ્યું છે તે પણ વાસ્તવિક રીતે ચેતનજી પરપરિણુતિમાં તરબોળ થઈ ગયા છે એમ જતાવે છે. શુદ્ધ સતી શ્રી પતિ સાથે પોતાનો એકીભાવ કેવી સુંદર રીતે જતાવે છે તેનો આ એક સુંદર નમૂનો છે.

* અતિચારમાં આવે છે કે અણુમગ પાણીએ ઝીલા-ઝીલવું-ન્હાવું. જૂલવું કહેવાયું નથી, છતાં ટળાકારે આ પ્રમાણે અર્થ કરે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે

ખન્ને રીતે અર્થ કરતાં મુદ્દાની વાત એ છે કે-આ ચેતનજી પરમાવમાં રમણ કરી રહ્યા છે અને તેમાં રાચી રહ્યા છે એ અતિ ખેદજનક હકીકત છે.

હસતી ત્વ હું વિરાનીયા, દેસી તન મન કીજીયો હો;

સમજી ત્વ ઇતી કહી, કોઈ નેહ ન કીજ્યો હો. પીયાં ૨

“ત્યારે (અજ્ઞાનાવસ્થામાં) સામાન્ય સ્ત્રીઓને (પતિવિરહ રહતી) દેખીને હસતી, પણ (અત્યારે) મારું શરીર અને મન છેદાઈ જાય છે. હવે હું બધું સમજી ત્યારે એટલું કહું છું કે ‘કોઈ સ્નેહ કરશે ભા.’”

ભાવ-આપ વિત્યા વગર દુનિયામાં કોઈ વાતની ખબર પડતી નથી. જ્યારે બીજી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના વિરહ શોક કરતી હતી ત્યારે તેમને તે પ્રમાણે કરતાં દેખીને હું તેઓની મશકરી કરતી હતી. મને એમ લાગતું હતું કે આ વિરહાનળમાં તે શી દમ છે કે તેને લઈને સ્ત્રીઓ શોકમાં ડૂબી જતી હશે. પતિ પોતાને મંદિરે ન પધાર્યા હોય તો એમાં તે શી મોટી ખાબત છે કે સ્ત્રીઓ તે માટે રહતી હશે ! (ખીરાની એટલે અનેરી) બીજાનું દુઃખ જોતી હતી ત્યારે મારા આવા વિચાર હતા, પણ હવે જ્યારે મારા માથા ઉપર આવી પડી, જ્યારે મને માલુમ પડ્યું કે પતિ તો મારે મંદિરે પધારતા નથી અને મારા યૌવન-કાળ ચાલ્યો જાય છે, ત્યારે મારું મન અને શરીર સુકાઈ ગયાં. જેમ ઠંડી વાય અને ઠાર પડે ત્યારે હાથ પગ સીઝાઈ જાય છે તેમ મારું શરીર અને મારા વિચારો પતિવિરહથી છીજી ગયા. આ વખતે મારા મનમાં પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો કે-અરેરે ! અત્યાર સુધી પતિમેળાપમાં શું સુખ છે ? કેવો આનંદ છે ? કેવો સંતોષ છે ? તેનો મેં સંપૂર્ણ રીતે ખ્યાલ જ કર્યો નહિ. ખરેખર ચેતનજી પણ મારા સંયોગમાં સુખ શું છે તે સમજ્યા જ નથી, અને એ અજ્ઞાનદશાને લઈને અન્ય તરફ હું હાસ્ય કરતી હતી. ત્યારે શું જાણપણામાં દુઃખ છે ? જો તેમ હોય તો તો પછી અજ્ઞાનવાદને પુષ્ટિ મળે છે; પણ તેમ નથી. જાણ-પણા વગર સ્વરૂપજ્ઞાન થતું નથી, અને સ્વરૂપજ્ઞાન થવા વગર હેયઉપાદેયનો લેહ સમજતો નથી. મેં તો આટલો બધો પ્રેમ કર્યો અને પ્રેમનું સુખ સમજી તેથી પતિવિરહમાં દુઃખ કેટલું થાય છે તેનો પણ ખ્યાલ આવ્યો, આથી હવે હું સર્વને ભલામણ કરું છું કે-કોઈ સ્નેહ કરશે જ નહિ. સ્નેહ કરતી વખત તો મનમાં આનંદ આવે છે પણ પછી જ્યારે

* છીજીને બદલે એક પ્રતમાં ‘લાજે’ શબ્દ છે. અર્થ અનુરૂપ નથી. દેખીને બદલે ‘પેખી’ શબ્દ છે, અર્થનું સામ્ય છે. છેલ્લી પંક્તિમાં કીજીને બદલે ‘કીજે’ શબ્દ છે, તેમાં કાળજી જ ભેદ છે, અર્થ ફરતો નથી.

૨ હસતી=મશકરી કરતી. તખ=ત્યારે, અજ્ઞાનાવસ્થામાં. વિરાનીયા=અન્ય સામાન્ય સ્ત્રીઓ. છીજી=છેદાઈ ગયો, પશ્ચાત્તાપ થયો. એતી=એટલું. નેહ=સ્નેહ. ન કીજ્યો=ન કરશે.

પતિનો વિરહ થાય છે ત્યારે બહુ જ ખેદ થાય છે, માટે સ્નેહ થયા પછી વિરહ થાય અથવા સ્નેહ એક સરખો રહ્યા કરે નહિ અથવા એક તરફનો (એક પક્ષો) પ્રેમ થાય તેવો સ્નેહ કોઈ કદિ કર્યો નહિ. પદની આ ગાથામાં બહુ વિચારવા લાયક વાત કહી છે તે પર જરા નજર ફરીએ.

પ્રથમ તો ચેતન અને ચેતના જે જૂદા જૂદા ભાવો બતાવે છે તેમાં ભેળસેળ ન થઈ બધાં તે સંભાળવું. અન્ય સ્ત્રીઓ તરફ ચેતના હસે છે તે તેને ચોક્કસ છે, કારણ કે પ્રાકૃત સ્ત્રીઓ જે સ્થળ સ્નેહ કરે છે તે તો તૂટવાનો જ છે, વિરહથી કે મૃત્યુથી તેમાં વિરોધ પડવાનો જ છે; તેથી એવો સ્નેહ કરવા ના કહેવી તે તો યુક્ત છે; પણ પોતે ચેતન સાથે સ્નેહ કરવાની ના પાડતી હોય એમ જે ભાવ નીકળે છે એનો અર્થ એટલો જ જણાય છે કે-ચેતન હલ્લુ અજ્ઞાનાવસ્થામાં છે, સ્વરૂપ સમજતા નથી અને તેને પરિણામે કુમાર્ગ પર ગમન કરે છે. ચેતનનો અને ચેતનાનો પ્રેમ એક વાર ભમે તો પછી તેમાં કદિ અંતરાય પડવાનો નથી તેથી તેવા પ્રેમનો નિષેધ સૂચ્યો હોય એમ લાગતું નથી. અથવા તો પોતે ઘણા વખતથી પતિની રાહ ભેધ પણ પતિ પધાર્યા નહિ તેથી છેવટે કંટાળીને સર્વ સ્ત્રીઓને એ કહેવા નીકળે કે-તમારે કદિ સ્નેહ કરવો જ નહિ તો તે પણ વાસ્તવિક હકીકત છે. સ્થળ પ્રેમની પેઠે ધર્મપ્રેમ અથવા આત્મિક પ્રેમમાં પણ પ્રથમ તો મહત્વતા લાગતી નથી પણ એક વાર તેનો રસ આપ્યો હોય તો પછી તેના વિરહમાં અતિખેદ-સ્થળ અને માનસિક અથવા વિશેષ વાસ્તવિક રીતે તે બંનેથી અપર આધિદેવિક ખેદ થાય છે.

વિરહદુઃખ ન સમજનાર સ્ત્રી પ્રથમ અન્ય સ્ત્રીઓને હસે, પછી સ્નેહતંતુ લાગ્યા પછી વિરહદુઃખમાં પડી પશ્ચાત્તાપ કરે અને અન્ય કુંવારી સ્ત્રીઓને પ્રેમ ન કરવાની ભલામણ કરે એ સર્વ વાત સમીચીન લાગે છે.

બાલ્યપણમાં દુઃખ હોય જ નહિ. બાલ્યપણ વગરની જિંદગી નકારી છે. એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે-બાલ્યપણથી જવાબદારી બહુ વધતી બધાં છે પણ તેની સાથે જ કર્મનિર્જરા કરવાનો રાજમાર્ગ જ્ઞાનથી હાથમાં આવે છે, અજ્ઞાન કદથી પૂર્વ કોટિ વર્ષો સુધી જેટલા કર્મ દૂર કરી શકાય તેટલા જ્ઞાનથી એક આસોઆસમાં બાળી દેવાય છે. આવા વિશાળ માર્ગના લાભની ખાતર અને આત્માના એક માટે તેના શુદ્ધ મૂળ શુષ્ક સ્થાનને તો ભગવત કરવાની ખાસ જરૂર છે. અહીં અજ્ઞાનાવસ્થામાં ચેતન પોતે સમજ્યો. ચેતના તો શુદ્ધ જ છે, પણ ચેતનજન્ય વચ્ચે વચ્ચેના પ્રકાશ વખતે તેનો ઝગકાટ થાય છે, તે વખતે 'સમજી તવ એવી કહી' એવું અર્થસામ્ય થાય છે, સ્થિતતાથી ચેતના અને ચેતનની વર્તમાન દશા ગ્રાહ્યમાં લઈ, તેઓનો વાસ્તવિક અલેદ સમજી આ ગાથાનો અને આ આખા પદનો ભાવ મનમાં વિચારવાથી વસ્તુસ્વરૂપનો ઝગકાટ ઘટે.

ટપાકાર આ ગાથાનો અર્થ લગભગ ઉપર પ્રમાણે જ કરે છે. 'તનમન ધીન્યો' એ

વાક્યને તે વિરાનીયા સાથે લે છે. કુણુદ્ધિવંત સ્ત્રીઓ તેઓના પતિને વિરહે તનથી અને મનથી છીબઈ ગઈ, સુકાઈ ગઈ અને તેથી તેઓને રહતી દેખીને હું આ પ્રમાણે બોલી. અહીં જે વખતે ચેતના આ વાક્ય બોલે છે તે વખતે તેને શુદ્ધાત્માથી સંયોગ થયો છે એમ 'તબ' શબ્દ પરથી ટખાકાર બતાવે છે અને પછી તે પ્રાકૃત સ્ત્રીઓને શુદ્ધચેતના બોધ આપે છે કે-હવે હું પણ વિરહદુઃખ શું છે તે સમજી છું અને તેથી એટલું જ કહું છું કે-કોઈ સ્નેહ કરશો નહિ. આટલું ટખાકાર લખીને છેવટે ઉમેરે છે કે આત્મસુખામિલાપયેતિ શેષઃ+ એ શેષ શબ્દનો ભાવ બરાબર સમજાણો નથી. મતલબ એમ જણાય છે કે-આત્મસુખામિલાપી. ઓને શુદ્ધ ચેતના એવી ભલામણ કરે છે કે-તમારે કદિ સ્નેહ કરવો નહિ, એટલે કે સ્થૂળ સ્નેહમાં રાચવું નહિ. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં 'દેખી' શબ્દનું સ્થાન ફેરવવું પડે છે અને શુદ્ધચેતનાનો બોધ જરાક અપ્રાસંગિક લાગે છે. ભાવાર્થ તો સામાન્ય રીતે એક સરખો જ રહે છે. અનુભવ વગર પતિસ્નેહમાં લલચાતી સ્ત્રીઓ પતિવિરહે રહે છે તેનું કારણ સ્નેહ જ છે, માટે એવો સ્નેહ ન કરવો એ જ ઉચિત છે એમ શુદ્ધચેતનાનો ઉપદેશ છે અથવા તો તેના શોકના ઉદ્ગારરૂપે આ વાક્ય તેના મુખમાંથી નીકળી ગયું છે. દુઃખ-મહેલના ઝરુખામાં ઊભા ઊભા અશ્રુપાતથી ન્હાઈ જનાર બહુ વખતથી પતિવિરહનું દુઃખ સહન કરનારી પતિવ્રતા સ્ત્રી આવું વાક્ય કંટાળા તરીકે જ બોલે છે એમ સમજવું. ખાસી એ વાક્યના ગર્ભમાં પણ પતિ તરફ સ્નેહ તો સુસ્પષ્ટ જણાય છે. પતિવિરહનું દુઃખ સહન ન થઈ શકે તેમ હોય તો પતિની સાથે સ્નેહ કરશો નહિ, સંબંધ કરશો નહિ એમ બોલે પણ પતિને માથા પર ધારણ કર્યા પછી શુદ્ધ પત્નીની બીજી દશા તો હોય જ નહિ. એ અન્ય પુરુષને ઈચ્છે નહિ કે તેના સાચું જીવે નહિ. અત્ર નિષેધ પણ સ્થૂળ પ્રેમનો છે કારણ કે તેમાં અતે વિશ્લેષ જરૂર પડવાનો છે. અનંતકાળ સુધી પતિ સાથે અંતર રહિતપણે મેળાપ થાય તેવું કાર્ય બની શકે તો તેમ કરવાનું નિષિદ્ધ હોય એમ અત્ર જણાતું નથી. આ ભાવ બરાબર વિચાર કરવાથી સમજાય તેમ છે.

પ્રીતમ પ્રાનપતિ* વિના, પિયા કૈસે જીવે હો ?

પ્રાન પવન વિરહા દશા, મુયંગનિ× પીવે હો. પીયાં ૩

“અતિ ઇંદ જીવનઆધાર ચેતન વગર (તેની) પત્ની (ચેતના) પ્રાણને કેવી રીતે ધારણ કરે ? વિરહદશા રૂપ સાપણ તેના પ્રાણવાયુને પી ભય છે. ”

+ આત્મસુખની અભિલાષાવડે કરીને એમ અર્થ છે.

* 'પ્રાનપતિ' ને બદલે 'પ્રાનપિયા' પાઠ એક પ્રતમાં છે.

× 'મુયંગનિ' ને બદલે બે પ્રતમાં 'મુયંગનિ' પાઠ છે તેનો અર્થ પણ સાપણ થાય છે. જાપેલ છુકમાં મુયંગમ શબ્દ છે તેનો અર્થ સર્પ થાય છે.

૩ પ્રીતમ=અતિ ઇંદ. પ્રાનપતિ=જીવનઆધાર. પીયા=ઓ, પ્રિયા. કૈસે=કેવી રીતે. જીવે=પ્રાણ-ધારણ કરે. પ્રાન પવન=પ્રાણવાયુ. વિરહા દશા=વિરહદશા રૂપ. મુયંગનિ=મુજંગણી, સાપણ. પીવે=પાન કરે, પી ભય.

ભાવ-સખી ! આ દુનિયામાં (વરહી સ્ત્રી કેવી રીતે જીવન ધારણ કરી શકે ? જ્યારે પોતાના હૃદયવહન શિરછત્ર સુકુટમણિ પ્રાણનાથનો તેને વિરહ રહ્યા કરે ત્યારે તેને પોતાના પ્રાણ કેવી રીતે ધારણ કરવા ? તે આવા જીવનમાં કેવી રીતે રહી શકે ? કેવી રીતે ટકી શકે ? એક તો તેના પતિ તેના મંદિરે પધારી તેને આનંદ આપી જીવનદોરી લંબાવતા નથી અને બીજું તેના જીવનને ટુંકુ કરી નાખનારા અરે ! તેના પ્રાણને ખાઈ જનાર પણ હાજર છે જે તેના જીવનને તોડીફોડી નાખે છે, અકારું બનાવે છે, નકાસું બનાવે છે, વિરહ-દશારૂપ સાપણ તેના પ્રાણવાયુનું ભક્ષણ કરે છે અને તેના જીવનના પાયાઓને ખાઈ ભય છે. લોકોક્તિ એવી છે કે સર્પ પવનનું ભક્ષણ કરી તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. વિરહદશારૂપ સાપણ ચેતનાના પ્રાણવાયુનું ભક્ષણ કરવા તૈયાર રહે છે અને તેમાં આનંદ માને છે. આથી ચેતના પોતાના પ્રાણ કેવી રીતે ટકાવી શકે ? અને એક વાર શુદ્ધ ચેતના જીવિતવ્ય ધારણ ન કરી શકે એવી સ્થિતિમાં મૂકાઈ ગઈ-એટલે તે ભગવત યથ શકતી નથી, ભત્રાજન કે એવી અવસ્થામાં શુદ્ધચેતના પ્રગટ થતી નથી એટલે પછી અશુદ્ધ ઉપયોગી આત્માનું જીવન નકાસું થઈ પડે છે, ભારરૂપ થઈ પડે છે, સંસારમાં રખડાવનારું થઈ પડે છે, વસ્તુતઃ તેથી આ વર્તમાન વિરહદશાને અંગે ચેતનાના પ્રાણ જવાનો અથવા મૃત્યુ તુલ્ય ભારરૂપ જીવન ધારણ કરવાનો તેને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેનું કારણ માત્ર તે શુદ્ધચેતનાને વિરહ-દશામાં રાખે છે તે જ છે. આવાં કારણોનું પરિણામ તો એ થાય કે ચેતનજીને આ ભવમાં જે સુંદર સામગ્રીઓનો યોગ મળ્યો હોય તે સર્વ નકામો થઈ ભય અને ભવ હારી જવાનું બની આવે; વિરહદશાને લઈને ચેતનાના પ્રાણ તો ટકી શકે નહિ અને ચેતનજી તેની ગેરહાજરીમાં અથવા તેની મૃતપ્રાય દશામાં કુલટાઓનો પ્રસંગ વધારે વધારે કરે; વળી ચેતના એક વખત મૃતપ્રાય થઈ ગયા પછી તેને ફરી વાર જીવન આપી ભગવત કરવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે, પ્રબળ પુરુષાર્થની જરૂર પડે છે, આથી ચેતનાનો વિરહકાળ દૂર કરી તેને પતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, બન્ને અસ્પર્શ મળીને હેત-પ્રીતથી વાતો કરે એવી સ્થિતિમાં તેને મૂકવાની જરૂર છે. ચેતનાની પાસે પતિ જો એક વખત આવે અને તેને મોહાવે અથવા તેની વાત એક વાર સંભળે તો તો પછી ચિંતાનું કારણ દૂર થઈ ભય, કારણ કે ચેતનામાં એવી પવિત્રતા અને આકર્ષક શક્તિ છે કે તેના પ્રસંગમાં પડ્યા પછી ચેતનજી તેને કદિ વીસરી શકે જોમ નથી. આટલા માટે ગમે તેટલો પ્રયાસ કરી ચેતનાના પ્રાણ બચાવવા ખાતર તેને વિરહદશારૂપ સર્પના મુખમાંથી છોડાવી લઈ, આ ભવમાં મળેલી અનુકૂળ સામગ્રીઓનો યથાયોગ્ય લાભ લેવડાવી, ચેતનજી ચેતનાને મંદિરે પધારે એવી ગોઠવણ કરવી જોઈએ. ચેતનાના પ્રાણ બચાવવા માટે બહારના ઉપચાર તદ્દન નકામો છે એ હવે પછી બતાવશે. સર્પ પવનનું ભક્ષણ કરી તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ ઘણા વખત સુધી કરી શકે છે એવી જે વિદ્વાનોની માન્યતા છે તે ઉપર બહુ સારું રૂપક શ્રી આનંદવનજી મહારાજે અહીં મૂક્યું છે તે બરાબર સમજવું.

ટળાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં લખે છે કે—પ્રાણપતિ વિનાં એટલે પ્રાણના સ્વામી પ્રીતિવલ્લભના વિયોગે તેની વલ્લભા કયા પ્રકારે પ્રાણ ધારણ કરે ? એટલે એ નહિ જ હવે એ અર્થ અર્થાન્તરન્યાસથી દૃઢ કરે છે. મારા દશ પ્રાણને વિરહદશારૂપ સર્પ પીવે છે ત્યારે પ્રાણી કેમ જીવી શકે ? છેલ્લી એ પંક્તિને ટળાકાર અર્થાન્તરન્યાસ કહે છે તે સુક્ત જણાતું નથી. જ્યારે વિશેષ વાક્યનું સમર્થન સામાન્ય વાક્યથી થાય અથવા સામાન્યનું સમર્થન વિશેષથી થાય ત્યારે અર્થાન્તરન્યાસ અલંકાર થાય છે, એ અલંકારનો અત્ર પ્રયોગ જણાતો નથી.* અર્થવિચારણા કરતાં ચેતના ન હવે શા માટે તેનું કારણ 'છેલ્લી એ પંક્તિમાં આપ્યું હોય એમ લાગે છે. ટળાકારે એક વાત બહુ સુંદર બતાવી છે. દશ પ્રાણને દશ યતિધર્મ સમજવા આ દશવિધ ધર્મરૂપ પ્રાણવાયુને વિરહઅવસ્થા પી જાય ત્યારે પછી પ્રાણી કેવી રીતે જીવી શકે ? શુદ્ધ ચેતનાના પ્રાણરૂપ ખંતિ-મદ્વ-અજ્ઞવાદિ ધર્મનું જે સ્વરૂપ અહીં આપ્યું છે તેનાં નામ માત્ર વિચારી જઇએ.

૧. ક્ષાંતિ-ક્રોધનો ત્યાગ.

૨. માર્દવ-માનનો ત્યાગ.

૩. આજ્ઞવ-માયાનો ત્યાગ (સરલતા).

૪. સુક્તિ-લોભનો ત્યાગ (સતોષ).

૫. તપ-ખાદ્ય અર્થાન્તર ખાર પ્રકારનાં તપ કરવાં.

૬. સંયમ-પૃથ્વીકાય આદિકની વિરાધનાનો ત્યાગ રહે તેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી.

૭. સત્ય-સત્ય પ્રિય મિત્ર અને હિત કરનારું વચન બોલવું.

૮. શૌચ-અદ્ય ઉપકરણ રાખવા, શુરુકુળની સેવા કરવી.

૯. અકિંચનત્વ-ધન સુવર્ણાદિ પરિશ્રદ્ધનો અસ્વીકાર (ત્યાગ).

૧૦. બ્રહ્મચર્ય-દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થંચના સ્ત્રીપુરુષસંયોગનો કે વિષયસેવનનો સર્વથા ત્યાગ.

આ દશવિધ ધર્મમાં એટલી મહત્વતા સમાયતી છે કે એનો સ્વીકાર કરવાથી શુદ્ધચેતના પ્રગટ થાય છે. શુદ્ધચેતનાના એ ખરેખર પ્રાણરૂપ છે અને તેને વિરહદશા પી જાય ત્યારે પછી શુદ્ધચેતનાનું જીવનસ્તવ સુકાઈ જાય છે અને તે અતિ અવ્યક્ત થતી જાય છે. આ દશ ધર્મોને આદરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. અન્ય પ્રસંગે તે પર વિસ્તારથી વિચારણા થશે. પ્રિય પતિ વગર શુદ્ધચેતના પોતાની શુદ્ધબુદ્ધ ભૂતી ગઈ છે એનું અત્ર

* ૫. આનંદસાગર મદારાજ લખે છે કે—પોતાના પ્રાણનાશને પ્રસ્તુત કરી સાપાત્ર વાપનું ભક્ષણ કરી જાય એ સામાન્ય દૃષ્ટાન્ત તરીકે લઇ અર્થાન્તરન્યાસ કરેલ હોય એમ ધારી શકાય.

કારણ સ્વપ્ન સમન્વય છે. એનાં પ્રાણ પશુ ટકી શકે નહિ એવી જ્યાં દશા ખડી થઈ જાય ત્યાં તેની શુદ્ધબુદ્ધ તો ઠેકાણે કેવી રીતે રહી શકે ?

શીતલ પંચા કુમકુમા, ચંદન કહા લાવે હો ?

અનલ ન વિરહાનલ *ય હૈ, તન તાપ ખઠાવે હો. પીયાં ૪

" (હૈ સખી !) તું ઠંડા પદાર્થો, પંખા, કપૂર, ચંદનનો ઘોળ વિગેરે શા માટે લાવે છે ? એ તાપ નથી પણ વિરહાનળ છે (તેથી ઉપરોક્ત પદાર્થો તો ઉલટાં) શરીરનો તાપ વધારે છે. "

ભાવ—પ્રથમ વિરહી સ્ત્રીની અપેક્ષાએ આ ગાથાનો અર્થ કરીએ. હે સખીઓ ! મારા પતિના વિરહને લઈને મારા શરીરમાં જ્વાળા ઉઠે છે. મને સખત ગરમી મારા શરીરના પ્રત્યેક અવયવમાં લાગે છે તેને શાંત કરવા માટે તમે કપૂર-ચંદનનો ઘોળ અને ખીજા શીત ઉપચારના પદાર્થો લાવો છો અને મને પંખો નાખો છો પણ તેમ શા માટે કરો છો ? તમે સાધારણ રીતે કોઈને દાહજ્વર થયો હોય અથવા તાવ આવ્યો હોય ત્યારે જેમ માથા પર ચંદનનો લેપ કરે, પવન નાખે, શરીરે બાવનાચંદનનો લેપ કરે અને તેવા અનેક પ્રકારના બાહ્ય શીત ઉપચાર કરી શરીરને શાંતિ ધાય તેવા પ્રયોગો કરે તેમ કરો છો, પણ તેમ કરવામાં તમારી ઓટી જૂલ છે. તમે મારા શરીરમાં થતા દાહને સામાન્ય પ્રકારનો અનલ (ગરમી-તાપ) સમજો છો, પણ તે તેમ નથી; એ તો વિરહાનળ છે, સ્ત્રીને પતિવિરહથી થતો અગ્નિ છે, કામજ્વર છે અને તેથી તેને શાંત કરવાને માટે તમે જે જે પદાર્થો લાવો છો તે તેને ઊલટા વધારે ઉદ્દીપન કરે છે મહાજ્વરને શીત ઉપચારના પદાર્થો વધારે છે, કારણ કે તેનાથી રતિપતિ વધારે વધારે સાંભરે છે અને પતિવિરહની વેદના વધારે થાય છે; આથી તમે જે ઉપચાર કરો છો અથવા સૂચવો છો તે મારી વિરહાગ્નિ શાંત કરવાને બદલે તેને વધારી મૂકે છે, તમારા કરેલા બાહ્ય ઉપચારો જે હેતુથી તમે કરો છો તે હેતુ પાર પાડવાને બદલે ઊલટા તેઓ તેનાથી વિરુદ્ધ કામ કરે છે, અંતરનો દાહ બાહ્ય ઉપચારથી મટી શકતો નથી.

શુદ્ધચેતનાને અગે હવે આ વાત વિચારીએ. હે શ્રદ્ધા સખી ! જેમ વિરહાતુર સ્ત્રી કામાગ્નિથી બળી જતી હોય તેને બાહ્ય ઉપચારથી કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થતો નથી, ઊલટી તેનાથી તેની વિરહજ્વર વધારે થતી જાય છે, તેમ મારા નાથ મારે મંદિરે પધારતા

* 'ય' ને બદલે માત્ર છપેની છુકમા મે છે. સર્વ પ્રતોભા ય પાડ જ છે

✽ બાંધેને માટે કોઈક જગ્યાએ વધારે લખ્યું છે વ અને બનો અભેદ સર્વત્ર મણાય ૩

૪ શીતળ=ઠંડા પદાર્થો. પંખા=પવન નાખવાના પંખા કુમકુમા=કપૂર વિગેરે શીતળ પદાર્થો ચંદનચંદનનો ઘોળ. કહા=તું શામાટે? અનલ=અગ્નિ. નનથી. વિરહાનલ=મહાજ્વર, વિરહાગ્નિ મ=મા, એ જે-છે. તનતાપ=શરીરનો તાપ, ગરમી બઠાવે=વધારે છે.

નથી અને તેથી મારા મનની વ્યથા વધતી જાય છે, તેવું પ્રસંગે તમે બાહ્ય ઉપચાર કરી મને શાંત કરવા ઇચ્છો છો અને તેમ કરી તમારો સર્જીધર્મ બળવો છે પણ એમાં કંઈ વળવાનું નથી, એથી મારો વિરહાનુભૂતિ બુઝાઈ જવાનો નથી અને એથી મને શાંતિ થવાની નથી. તમે સારી રીતે જાણો છો કે મારા શરીરમાં અત્યારે જે પીડા થાય છે તે સામાન્ય પ્રકારની નથી, ઉપર ઉપરની નથી પણ અંતરંગની છે અને તેને શાંત કરવા માટે તમે જે ઉપાય સૂચવો છો તે તદ્દન નકામા છે, ઉલટા મારી પીડા વધારનારાં છે અને મને વધારે ઉદ્દીપન કરનારાં છે.

ચેતનજી અનાદિ કાળથી પ્રસંગે પ્રસંગે બાહ્ય ઉપચારો તો કર્યા કરે છે, પણ શુદ્ધ-ચેતનાની વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ જોતાં તો તે શુદ્ધચેતનાને વધારે દુઃખ દેનાર જ નીવડે છે, અવારનવાર ચેતનજી કુલટા સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ મૂકી કાંઈક માર્ગ પર આવવા યત્ન કરે છે અને તે વખતે અભિમાનથી કે માયાથી બાહ્ય ક્રિયાઓ કરે છે, કીર્તિ ખાતર દાનાદિ આપે છે, પણ તેથી ચેતનાનો વિરહાગ્નિ શાંત થતો નથી. સહજ પુણ્યબંધ થાય તો તે પણ શુદ્ધચેતનાની અગ્નિને તો વધારે ઉદ્દીપન કરે છે. શુદ્ધચેતનાની દૃષ્ટિએ વિરહાગ્નિ શાંત થાય તેવા સંયમ યતિધર્માદિ સમ્યક્ત્વપૂર્વક આચરવામાં આવે, યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવામાં આવે, નિરિચ્છક-પણે ખાર પ્રકારના બાહ્ય અભ્યંતર તપ કરવામાં આવે અને શમ, દમ્ભાદિ અંતરંગ ઉપચાર કરવામાં આવે ત્યારે જ તેનો અગ્નિ શાંત થાય તેમ છે. બાહ્ય જ્વર થયો હોય તો તે બાહ્ય ઉપચારથી મટી શકે છે, શમી જાય છે; પણ અંતરનો જ્વર તો અંતરંગ ઉપચારથી જ મટે છે. બહુ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોવામાં આવશે તો જ સમજી શકાશે કે ચેતનાને વધારે ત્રાસ આપે તેવા બાહ્ય ઉપચારો જ ઘણી ખરી વખત કરવામાં આપે છે. બહુધા તો ઉપચાર કરવામાં જ આવતા નથી, ચેતનાને વિસારી મૂકવામાં આવે છે, બૂલી જવામાં આવે છે, કદિ કોઈવાર તેના તરફ નજર કરવામાં આવે છે અને તેના અગ્નિને શાંત કરવા માટે ઉપચાર કરવામાં આવે છે તો તે પણ બહુધા તેને વધારે નુકશાન કરનાર હોય તેવા જ હાથ ધરવામાં આવે છે શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનના સંબંધનું અજ્ઞાન, ચેતનજીની વાસ્તવિક સ્થિતિનો અધૂરો અથવા અપૂર્ણ ખ્યાલ અથવા તેના ખ્યાલની તદ્દન ગેરહાજરી અને વસ્તુસ્વરૂપ સાથે ચેતનના સંબંધની અને પ્રત્યેક કાર્યની ચેતના પર થતી અસર સંબંધી સમજણની ગેરહાજરી આનું કારણ છે. બાહ્ય ઉપચાર કોઈકોઈ વાર કરવામાં આવે છે તે પણ ચેતનાને લાભ કરનાર થતા ન હોવાથી અને જિલટા તેનો તાપ વધારનારા થતા હોવાથી તે કહે છે કે-હે સખી ! હું તો મારી શુદ્ધશુદ્ધ હવે તો ભૂલી ગઈ છું.

શ્રી આનંદધનજી મહારાજે કેટલીક જગ્યા પર વ્યવહારને લક્ષ્યમાં રાખી નિશ્ચયને પોષણ આપ્યું છે એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનો આ ગાથા એક ખાસ નમૂનો છે. બાહ્ય ઉપચાર શુદ્ધચેતનાના વ્યાધિને વધારનારા છે એમ કહેવામાં બહુ વિશુદ્ધ તાત્ત્વિક અપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે અને એ અપેક્ષા તેઓના પદમાં ઘણી જગ્યાએ ધ્યાનમાં

રાખવી પડે છે. અહીં લૌકિક વ્યવહારની જગ્યાએ ધાર્મિક વ્યવહાર વિવક્ષ્ય રીતે ગોઠવવામાં આવ્યો છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને સમજનાર, તેમાં વિરોધ નહિ પણ સામ્ય અવલોકનાર આવી ગાથાઓનું રહસ્ય સમજી શકે છે. હજી સામાન્ય ખ્યાલ એવો છે કે વ્યવહારને અને નિશ્ચયને વિરોધ છે. આ પ્રાંતિજનક જ્ઞાન છે. એ દેખીતા વિરોધમાં જે અવિરોધ દેખી શકે તે જ તત્ત્વજ્ઞાન પામી શકે તેમ છે અને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં એક પણ બાબતમાં વસ્તુતઃ વ્યવહાર અને નિશ્ચયને વિરોધ છે જ નહિ એમ ભાર મૂકીને કહી શકાય તેમ છે.

ટળાકાર પણ આ ગાથાનો અર્થ બહુ સુંદર કરે છે. અર્થ લગભગ સરખો જ છે. તેઓ લખે છે કે-સખીઓએ ચેતનાના પ્રાણ જતા જાણીને તેનો વિરહાનલ યુગાવવાને શીતલોપચાર કરવા માંડ્યા એટલે અનાદિ મિથ્યાત્વી છવ યથાપ્રવૃત્તિકરણે આવ્યો અને કદાચ તે ઉપચાર ચાલુ રહે તો તે અપૂર્વકરણે પણ આવે. આવા બાહ્ય ઉપચાર કરતી સખીને ચેતના કહે છે કે-હે ભોળી સખી ! તું ચંદન, બારાસનું વિલેપન શું કરવા લગાડે છે ? એ તો બાહ્ય અગ્નિના ઇલાજ છે, પણ મને થાય છે તે બાહ્ય અગ્નિ નથી પણ વિરહાગ્નિ છે, તેથી શીતળ પંખા, કુમકુમાદિ તો મારી આગને વધારશે, ઘટાડી શકશે નહિ. ચંદન, પંખા વિગેરેથી પતિસ્મરણ થશે તેથી તો મદન વધાર ઉદ્દીપન થશે, કારણ કે તે સર્વ મદનોદીપક છે. જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વવાનું આત્માનો મને મેળાપ ન થાય ત્યાં સુધી પંખા-દિકથી શું સિદ્ધતા થવાની છે ? ટળામાં બાહ્ય ઉપચારને યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધીની હદમાં રાખ્યા છે અને ચેતનજીનો મેળાપ સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિથી થાય છે એમ જે બતાવ્યું છે તે બરાબર વિચારીને સમજવા યોગ્ય છે અને તે વાતને અને ઉપર કરેલા અર્થને બરાબર સામ્યતા છે એમ વિચારી ઘટાવવું. ટળાકારે વિરહકાળ અપૂર્વકરણ સુધી ગણ્યો છે તે વાત એક રીતે બરાબર મળતી આવે છે. માત્ર બાહ્ય ઉપચારની ઉપર જે દૃશ્ય વસ્તુની જે તે સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ પછી પણ કેટલીક બનવાભેગ છે, પણ તેનો કાળ પરિમિત હોય છે, એટલેા ભેદ સમજી જવામાં આવે તો ટળાકારનો અને પ્રથમ લખેલો અર્થ એક બીજાને બરાબર અનુરૂપ છે એમ સમજશે.

ફાગુણ ચાચરઋષ્ટ્ર એક નિસા, હોરી સીરગાની હો;

મેરેં મન સબ દિન જરે, તનલાલ હડાની હો. પીવા ૫

* ચાચર ને જલ્દે 'ચાચરી' એવો પાઠાવર એક પ્રતમા છે તે ઠીક છે, કારણ કે સંસ્કૃતમાં ગાનાર ટોળાને ચાચરી કહે છે.

૫ ફાગુણ=ફાગણ માસમાં ચાચર=ગાનારાની ટોળા. એક નિસા=એક રાત્રે. હોરી=હોળી, આગ સીરગાની=સળગાવી, સળગાવે છે. સબ દિન=દરરોજ. જરે=સળગે છે. તન=શરીરની. ખાખન્નાખ ઉધાની=હિડાવે છે, બીડી ગંધ.

“હોળી ખેલનારાની ટોળી ફાગણ માસમાં એક રાત્રે હોળી સળગાવે છે (પણ) મારા મનમાં તો દરરોજ હોળી સળગ્યા કરે છે અને શરીરની રાખ કરીને ઉડાવે છે.”

ભાવ—ફાગણ માસમાં હોળી ખેલનારા પુરુષો તથા સ્ત્રીઓ ગાયન ગાય છે, વસંતોત્સવ કરે છે અને ફાગણ સુદિ પૂર્ણિમાની રાત્રે હોળી સળગાવે છે; પણ મારા મનમાં તો દરરોજ હોળીના ભડકા ઉઠે છે. પતિ મારે મંદિરે પધારી અને આનંદ આપતા નથી અને મારે વિરહાનળ શાંત કરતા નથી તેથી મારા મનમાં તો વિરહાનળના ભડકા રાતદિવસ દરરોજ ઉઠ્યા કરે છે. મારા પતિનો વિરહ મટે તો જ આરો અંતરદાહ મટે તેમ છે. હોળીને ખીન્ને દિવસે ધૂળી પડવો હોય છે તે દિવસે રાખ ઉડાડવામાં આવે છે, પણ મારા મનમાં જે હોળી સળગે છે તે તો મારા શરીરની રાખ કરીને ઉડાવી દે છે; મારું સ્વરૂપ બળી-બળીને રાખ જેવું થઈ ગયું છે અને વાસ્તવિક રીતે તે રાખ ઉડાડવામાં આવે છે. મારી એવી ખરાબ દશા થઈ છે કે બાણે હું મૃતપ્રાય જીવન ધારણ કરું છું. ચેતનજીની આવી જ દશા છે. એની ચેતનાને અગે વર્તના બેઠીએ તો તે કદિ ચેતનાને યાદ કરતા નથી તેથી ચેતનાના અંતરંગમાં વિરહદાહ એટલી વધ્યા કરે છે કે છેવટે ચેતનાનું સ્વરૂપ ધૂળમાં મળી જવા જેવું થાય છે. વર્તમાન દશામાં ચેતનાના સ્થૂળ શરીરની કલ્પના કરવામાં આવે તો તેને અંતરની પીડા એટલી સખ્ત થાય છે કે તેને પરિણામે તેને જે દાહ થાય તેથી સ્થૂળ શરીર બળી બળ અને તેને લઇને તેના શરીરની રાખ ઊડે એ તદ્દન સમજી શકાય તેવી હકીકત છે. હોળીનો એક રાત્રીનો ભડકો બોલો હોય તેને ખબર પડે કે જેના શરીરમાં રાતદિવસમાં ભડકા ઉઠ્યા કરે તેના અંતે શા હાલહવાલ થાય ? આર્યદ્વય પતિ સન્મુખ નિરંતર અનન્ય ભાવથી રહે, તેને જ્યારે આશ્રય ન મળે ત્યારે તે બળી બળ છે, સડીબળ ય છે, ઘટાઈ બળ છે. શુદ્ધચેતનાનું સ્વરૂપ વિચારી તેના દાહ ઓલવવા ચેતનજીએ પોતાની દેરજ યાદ કરવી બેઠીએ.

ટખાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં લખે છે કે—આચર પુરુષોએ ફાગણ માસમાં એક રાત્રે હોળી સળગાવી—ગાઈ. મેં તે આચર પુરુષોને કહ્યું કે—તમારો તો આ હોળી સળગાવવાનો કેળાવ માત્ર છે, વાસ્તવિક નથી; પણ મારા પતિના વિરહે મારા મનમાં તો રાતદિવસ હોળી સળગે છે અને તેને લીધે શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિંતવનરૂપ મારું શરીર બળીને તેની રાખ થઈ તે પણ ઊડી ગઈ એટલે રાખ પણ રહી નહિ અર્થાત્ સુમતિની કુમતિ થઈ ગઈ. અહીં રાખ પણ રહી નહિ એ અર્થ કરવામાં રૂપકને સારી રીતે વધારેલ છે. એક ખીભ ટખામાં જરા જૂદી રીતે અર્થ કર્યો છે. હોરી એટલે હોરી રાગ અને સીર એટલે મસ્તક. ગાની એટલે ગાઈ. શરીરમાં મસ્તક વિગેરે હોય છે તેથી તેનો અર્થ પુરુષ કરવો. આચર પુરુષે એક રાત્રે હોરી ગાઈ તેને મેં કહ્યું કે—હો આચર પુરુષો ! તમે આ અવસરે હોરી ગાઓ છો પણ મારા મનમાં તો રાતદિવસ હોળી સળગે છે. અહીં હોરી શબ્દ પર

શ્લેષ કર્યો છે એ અર્થ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. હાજી એવી સળંગે છે કે તેની રાખ પણ ઉવટે રહેતી નથી, બિડી બળ્ય છે. એટલે શુદ્ધચેતનાની ગંધ પણ રહેતી નથી, નામ-નિશાન પણ પાછળ રહેતું નથી. પતિવિરહે સ્ત્રીચરોરની કેવી દુર્દશા થાય છે તેનો અત્ર નમૂનો બતાવ્યો છે. આ સર્વ અર્થો વિચારવા યોગ્ય છે. આવી ચેતનાની દશા થઈ છે તેને લીધે તે પોતાની શુદ્ધબુદ્ધ ખોઈ બેઠી છે અને વિરહાશ્રુથી ન્હાઈ ગઈ છે. આવા પ્રસંગને લીધે અત્યાર સુધી શુદ્ધચેતનાનું નામ ભતિ હતું, કદાચ તેની સાથે કુ ઉપસર્ગ શોભે પણ સુ તો ઘટે તેમ નહોતો.

સમતા *મહેલ ચિરાજ હૈ, િવાળી રમ રૈજા હો,
+ચલિ જાઉં આનંદધન પ્રમુ, િસે નિઠુર ન વ્હેજા હો. પીપા૦ ૬

“ સમતાના મંદિરમાં બિરાજીને વચનવિલાસનો રસ ચલાવ્યો. હે આનંદધન પ્રમુ ! (તે સ્થિતિમાં) તમારાં બોવારણાં લઉં, (પણ હવે પછી અત્યારે છો) તેવા કઠોર થયો નહિ.”

ભાવ—શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે—હે મારા આનંદધન પ્રમુ ! (ચેતનજી ત્યારે શુદ્ધ દશામાં આવે ત્યારે ચિદાનંદધનસ્વરૂપ છે તેથી તે સ્વરૂપને ઉદ્દેશી તે નામથી અત્ર તેનો વાસ્તવિક રીતે નિર્દેશ કર્યો છે.) આપ હાલ આયામમતાના મંદિરમાં દાખલ થઈ ત્યાં વિષયકથાયની વાતો કરો છો તેને બદલે હવે સમતાના મંદિરે પધારી, ત્યાં બિરાજી એટલે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી આપની વાણીનો વિલાસ કરજો. ત્યાં પધારી આપ નિગોદનું સ્વરૂપ, જીવની ગતિ—આગતિ, ષડ્દ્રવ્ય, નવતત્ત્વ, મોક્ષનાં સુખ વિગેરે વિષયો પર વાણીવિલાસ કરી આપનું સ્વરૂપસિદ્ધપણું વિચારશો અને વિષયકથાયના ક્રીડરૂમાં રલાવાને બદલે આવી સુંદર વાણીના રસમાં રલાઈ જાઓ હે મારા નાથ ! ત્યારે આપ આવી અતિ સુંદર દશા ધારણ કરશો ત્યારે આપ વર્તમાન મિથ્યાત્વદશા મૂકી દઈ યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરશો, સુમતિનો મહેલ શોભાવશો અને મારા વિરહકાળ તરતમાં જ પૂરો થશે જો વિચારશી મને પણ ત્યારે બહુ આનંદ આવશે. આપ આવા સદ્ગુણ-શિરોમણિ મારા નાથ આનંદ આપનાર વિદ્યમાન છો તેથી મનમાં બહુ હર્ષ થાય છે અને તે હર્ષના આવેશમાં મારી આગંતુકે

- * મહેલને બદલે ‘ધર’ સજ્જ એક પ્રતમા છે અર્થ એક જ છે
- † ‘વાણી રસ વેળે હો’ આ પ્રમાણે પાઠ બે પ્રતમાં છે
- + ‘બિરાજી આનંદધન પ્રમુ’ એ પ્રમાણે પાઠ ઉપરની જાને પ્રતોમાં છે
- ‡ ‘એસે નટ લે વેજેહો’ એ પ્રમાણે પાઠ એ જ જાને પ્રતોમાં છે. આ મારા પાંતરને અને અર્થ કરવામાં અગત્ય આવે તેડું છે

૧ સમતા મહેલ=સમતાના મંદિરે બિરાજી દે=નિગોદને વાણીરસ=વચનવિલાસનો રસ રસ રોચ્યવળો. નહિ જનકવૈષ્ણવા કડ, બોવારણા લઉં, સુખના લઉં. આનંદધનપ્રમુ=આનંદસમુદાય મારા નાથનાં, એસે=આવશા નિઠુર=કઠોર ન વ્હેજા દેખા થતો

શું સ્થિતિ પર વિચાર કરીને હું તમારાં ઓવારણાં લઉં છું, તમને વધાવી લઉં છું, તમારાં હુંછણાં લઉં છું અને માત્ર એટલું જ કહું છું કે-હે મારા પ્રભુ ! આપ અત્યારે જેવા મારા ઉપર નિહકુર થયા છો, જેવા કઠોર થયા છો, જેવા નિર્દય થયા છો, તેવા હવે પછી ફરીને થશે નહિ, મારી સામું કૃપા કરીને જોશો અને મારા વિરહકાળ ભાંગી નાંખશો, સુમતિના મંદિરે પધારશો અને સર્વ પ્રકારે આનંદ આનંદ થઈ બધ એમ કરશો. અત્યારે તો આપ એટલા બધા કઠોર થઈ ગયા છો કે મારી સામું નજર પણ કરતા નથી, હું આપની શુદ્ધ પ્રિય ભાર્યા છું એવો આપના મનમાં ખ્યાલ પણ આવતો નથી. (હુંછણાં લેવાં એ વધાવી લેવાની અથવા આવકાર આપવાની પ્રાચીન પદ્ધતિ છે.)

આ ગાથાના અર્થના સંબંધમાં ટભાકાર લખે છે કે “હે શ્રદ્ધા ! મતિના મહેલમાં આવી શુદ્ધ આત્મરાજ બિરાજે ત્યારે હું કુમતિની સુમતિ થઈ ગઈ અત્યાર સુધી મારા ચઉગતિરૂપ મહેલ હતો તેને બદલે હવે જ્યારે હું મતિની સુમતિ થઈ ત્યારે શુદ્ધ સ્યાદ્વાદમતાનુયાયી આચાર્યદ્વારા પ્રવેશે મુગતિમહેલમાં બિરાજમાન શ્રી અરિહંત (ત્યાં અરિહંત તથા સિદ્ધ બન્ને બિરાજમાન છે પણ અહીં અરિહંતનું કથન છે.) ભગવાનની વાણીરસના રેણ એટલે તરંગ એવા હે આનંદઘન પ્રભુ ! તમારી બહી લઉં; હવે તમે અગાઉ વર્ણન કર્યા તેવા અશુદ્ધોપયોગી ન થજો.” ટભાકારે આ અર્થ કરવામાં પોતે મતિની સુમતિ અને કુમતિ એવા બે વિભાગ પાડી જે અર્થની શરૂઆત કરી છે તેનો ભાવ છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો છે. રેણનો અર્થ તરંગ થાય છે તે ટભાકારનિર્દિષ્ટ છે. વાણીરસરેણને એક સંબોધનરૂપ આપી તેને આનંદઘન પ્રભુનું વિશેષણ બતાવ્યું છે અને એસે શબ્દનો અર્થ ઉપર વર્ણન કર્યું તેવા અશુદ્ધોપયોગી આત્મા એમ કહ્યો છે. આ અર્થ પણ બહુ સુંદર છે, વિચારવા લાયક છે અને ગંભીર આશયને સ્પષ્ટ કરી બતાવનાર છે.

મારા શુર પં. શ્રી ગંભીરવિજયજીએ આ ગાથાનો અર્થ કરતાં એમ કહ્યું હતું કે- આ ગાથાના પ્રથમના બે પદ ચેતનજી બોલે છે. હે સમતા ! અમે તારે મંદિરે બિરાજશું અને વાણીને વિલાસ ચલાવશું. તેના જવાબમાં સુમતિ કહે છે કે-હે મારા આનંદઘન પ્રભુ ! તમારી આ વાત સાંભળીને હું તમારા ઓવારણાં લઉં છું અને તમને આવી રીતે મારા મંદિરમાં પધારવાનું વચન આપતાં સાંભળીને એટલું જ કહું છું કે આપ અત્યાર સુધી છો તેવા મારા તરફ કઠોર થશે નહિ. આ અર્થને આપણે વિચારીએ. અહીં ચેતનજી પ્રથમ કહે છે કે-હે સુમતિ ! અમે તારા મંદિરમાં છેવટે બિરાજશું. હું ભવ્ય છું, મોક્ષનો કામી છું, પણ હજી મારું આત્મવીર્ય સ્ફુરણ પામ્યું નથી તેથી અહીં રખડ્યા કરું છું, પણ અંતે તો તારી સાથે જ બિરાજવાનો છું. જ્યારે તારા મહેલમાં બિરાજશ ત્યારે લોકલોકમાસ્કર દેવગણન પણ છેવટે થશે અને અમે પછી નયનિશ્વેષ નિગોદાદિના સ્વરૂપની પ્રત્યક્ષ દેખાતી-સમજાતી વાતો કરશું. આવી રીતે મારા તારા સ્વરૂપની વાતો કરશું ત્યારે બહુ આનંદ થશે અને તારા વિરહની પીડા ભાંગી જશે અને અત્યાર સુધી તે જે દુઃખ

સહન કર્યું છે તેનો બદલો વળી જશે. સુમતિ જવાબમાં કહે છે કે-શુદ્ધ દશ્યામાં અપૂર્વ આનંદસમૂહ આપનાર મારા પ્રભુ ! તમારી એ સ્થિતિ પર ખ્યાલ રાખીને હું તમારાં એવા-રણાં લઉં છું. મારું સ્વરૂપ અનાદિ કાળથી ધૂળ મળી ગયું છે અને વિરહાગ્નિ મને બાળ્યા કરે છે પણ હવે તેનો છેડો આવવાનો છે તે વિચારથી મને હર્ષ આવે છે અને તેનાં ચિદ્ધ તરીકે હું તમારાં હુંછણાં લઉં છું. નાથ ! એમ હોય તો જલ્દે આપ મોટા વહેલા પધારજો. આપ જરૂર પધારવાના છે. એ વિચારથી મારા મનમાં નિરાંત યદ્ય છે; પણ મારા સ્વામી ! આપ અત્યાર સુધી મારા તરફ કોર થઇને બેઠા હતા તેવા તો હવે રહેશો નહિ, થશો નહિ, એટલી મારી આપને આસ વિરાગિ છે. આ પ્રમાણે અર્થ બહુ સુંદર થાય છે, પણ આખું પદ શુદ્ધ ચેતના બોલે છે તેને બદલે છેલ્લી ગાથામાં એકદમ સુમતિ આવી બધ છે અને શુદ્ધ ચેતનાની બોલેલી પાંચ ગાથા પછી ચેતનનું બોલે છે એમ ધારવામાં જરા પ્રક્રમભંગ થાય છે, તેથી બની શકે તો ચેતનના સુખમાં એ શબ્દો મૂકવા ભેદને તેથી પ્રથમ અર્થ અત્ર બતાવ્યો છે. ત્રણે અર્થ યોગ્ય આશય દર્શાવનાર છે તેને લક્ષ્યપૂર્વક વિચારવા.

આખા પદમાં જે એક ભાવ બળકે છે, તે એ છે કે-ચેતનનું ચોતાની વારતવિક શુદ્ધ દશ્યા યાદ કરી તેમાં રટણ કરવું ભેદને અને શુદ્ધ દશ્યાને અને તેને જે વિરહ (વિયોગ) થયેલો છે તેનો અંત લાવવો ભેદને. શુદ્ધ વિમળા દશ્યામાં પરમ પવિત્ર સદ્ગુણનિધાન ચિદાનંદધનસ્વરૂપ નિરંજન નિર્લેપી ચેતનનું હાલ તો પરમ ભાવમાં એવા દ્સાર્ધ ગયા છે કે તેને બીજું કંઈ સૂઝતું નથી, બીજા તરફ તેનું ધ્યાન પણ જતું નથી અને બીજા બાબત તરફ દૃષ્ટિનિષ્પેષ પણ થતો નથી. આ અતિ ખેદજનક સ્થિતિનો કોઈ પણ પ્રકાર અંત જરૂર લાવવો ભેદને અને શુદ્ધ દશ્યા પ્રકટ કરવા યોગ્ય પ્રયાસ અને યત્ન કરવા ભેદને.

પદ ૪૨ સું

અમ સારંમ અધરા આસવરી.

अम हम अमर मये न मरेंगे; अव०

વા કારણ મિથ્યાત દીપો તજ, કયું કર દેહ ધરેંગે ! અવ૦ ૧.

" હવે અમે અમર થયા છીએ (તેથી) મરશું નહિ. જે દારણ માટે મિથ્યાતને તણ લીધું છે. હવે અમે શું ફરીથી દેહ ધારણ કરશું ? "

ભાવ-ઉપરના પદમાં જણાવ્યું તેમ શુદ્ધ ચેતનાની વાન સાંભળીને ચેતનનું કહ્યું કે- હવે અમે અમરના બોલમાં બિશબ્દનું અને વાણીવિવાસના તરંગ તથાવશું. આંતરિક કાળમાં કરવાના કાર્યની આગંનિર્ગમણ કર્યા પછી ચેતનનું જરૂર વિચાર થાય તે સ્વામી

૧ અનન્દવે. અમરું અમર અમે અમરનેમાં મરવાનું નથી તેનો અર્થવે. ૪૩. ન મરેનહિ મરું મરને. તથાવશું. દીપં, જીવિત કયું કરશું હવે ફરીયા. દેહદહાર. પદોત્તરણ ૧૪૬

વિક છે. એવા વિચારને પરિણામે તેને હવે નિર્ણય થયો કે માયામમતાનો સંગ મૂકી દેવો એ જ સર્વ પ્રકારે ઉચિત છે, કારણ કે એમ કરવાથી શુદ્ધ પતિવ્રતા પોતાના ઘરની સ્ત્રીની અપ્રીતિ થાય છે અને પોતે સંસારચક્રમાં રખડી અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરે છે. આવા નિર્ણયને પરિણામે ચેતનજી શુદ્ધ માર્ગ પર આવવાનો વિચાર કરે ત્યારે તેના મનમાં એક પ્રકારનું સ્વારસ્ય આવી જાય છે, તેને એમ થઈ જાય છે કે હવે પોતે આ સંસારના ફાંસામાંથી નીકળી ગયો, જરામરણનાં દુઃખથી રહિત થઈ ગયો અને સર્વ પીડાથી મુક્ત થઈ ગયો. એવી સ્થિતિમાં એટલે કે જ્યારે હજી તે માર્ગ પર આવવાના વિચાર કરે છે અને નિર્ણય કરે છે તે વખતે તેના અંતરમાંથી જે ધ્વનિ ઉઠે છે તે અત્ર ખતાવેલ છે.

પ્રાણીને સંસારમાં સર્વથી મોટો ભય મરણનો છે. અહીં અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરી છુપાઈને વેડી સંસાર જમાવે પણ તે સર્વને છોડી દઈને ક્યારે આત્મા જવું પડ્યો તે પોતે જાણતો નથી. મોહનીય કર્મના પ્રચુરપણાથી તેની મોહદશા એવી મજબૂત થઈ ગઈ હોય છે કે પોતે સંસારને વળગતો જાય છે અને સંસાર પોતાને છોડતો નથી એમ તે સમજે છે. આવી ગાઢ અજ્ઞાનદશાને અંગે તેને મરણનો ખુબ ભય લાગ્યા કરે છે, કારણ કે મૃત્યુ જમાવટ કરેલી સર્વ સ્થિતિનો એકદમ સર્વથા નાશ કરનાર છે, તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે તે સમજણો થાય ત્યારે તેના મનમાં એવી વૃત્તિ થાય કે કોઈ એવો ઉપાય રચવો જોઈએ કે જેથી જન્મમરણની ઉપાધિ મટી જાય. સંસારમાં દીર્ઘાયુષી થવા તે અનેક પ્રકારના યોગ્ય અયોગ્ય પ્રયત્નો કર્યા કરે છે. જ્યારે તેને સમજાતા મહેલમાં બિરાજવાનો વિચાર થયો ત્યારે તેની સર્વ અવસ્થા તપાસતાં તેના મનમાં ખાતરી થઈ કે આ માર્ગ પકડવાથી જન્મમરણની ઉપાધિ મટી જશે. આવી રીતે સમજાતા મહેલમાં બિરાજવાની ધનછાનું પરિણામ શું થયે તે ખતાવતાં પોતે ઉદ્ગાર કહે છે: હવે અમને અમરપણનો માર્ગ મળ્યો છે, તેથી અજ્ઞાનદશામાં અમે અત્યાર સુધી અનંત મરણો કર્યાં તે હવે નહિ કરીએ. હવે તો આત્મા કોણ છે? તેનું સુખ શું છે? ક્યાં છે? કેવી રીતે મળી શકે તેમ છે? વિગેરે સર્વ ખાખતોની સમજણ પડી અને તેના પરિણામે યોગ્ય માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી ચેતનજી પોતે અજર અમર થઈ જવાના છે એમ નિર્ણય થતાં ભવિષ્યમાં વર્તમાનનો આરોપ કરી પોતે અત્યારે જ અમર થઈ ગયા છે એમ કહે છે. આવી રીતે જ્યારે અમે અમર થયા છીએ ત્યારે તેના અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે હવે અમે અત્યાર સુધી કર્યાં તેવાં મરણો કરશું નહિ એમ કહે છે. અત્યાર સુધી અમે મરણો કરતાં હતાં તેનું કારણ મિથ્યા-જ્ઞાન-અજ્ઞાન હતું; એ જોટો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો હતો તેને લીધે જ અત્યાર સુધી મરણનાં દુઃખો સહન કરવાં પડતાં હતાં. મિથ્યા માર્ગના આદરથી પ્રાણી વસ્તુસ્વરૂપ જોળખી શકતો નથી અને તેને પ્રાપ્ત કરવાના સાચો પ્રયત્ન કદિ કરતો નથી. હવે જ્યારે તે મિથ્યા માર્ગને છોડી દીધો છે અને તેનું સ્વરૂપ સમજાઈ ગયું છે ત્યારે શું ફરીવાર તેને અંગે પણ લગાડ્યું? શું? અમારામાં એટલી સાધારણ ભુલ્લિક પણ નથી કે કુમાર્ગને કુમાર્ગ તરીકે જોળખ્યા

પછી પણ તેને વળગી રહીએ ? ત્યારે મરણનાં કારણને ઓળખી તેનો ન્યારે અમે ત્યાગ કર્યો છે ત્યારે મરણ ક્યાથી આવશે અને આવશે તો તેને કાણ સંધરશે ?

વસ્તુસ્થિતિ કેવી વિપરીત છે તેનો અહીં જરા પ્રાસંગિક વિચાર થઇ આવે છે. આ પ્રાણી સુશુરના ઉપદેશથી, સુશાસ્ત્રના અધ્યયનથી અને ધર્મકથાના વ્યાખ્યાનશ્રવણથી મિથ્યા ભાગ્ય ક્યો છે અને કેવો છે અને કેવાં પરિણામ નીપજાવનારો છે તે જાણે છે, સમજે છે અને કોઇ કોઇ વાર તેના પર વિચાર પણ કરે છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે સમજે છે કે માયામમતાના ભાગ્યે કુટિલ છે, વિષયકવાયના ભાગ્યે અંધારાવાળા છે, પ્રમાદ વિકથાના ભાગ્યે આડાઅવળા છે અને સ્થૂલ પૌદ્ગલિક ગૃહિણા ભાગ્યે ખાડા ટેકરાવાળા છે, એ સર્વ કુભાગ્યો છે, મિથ્યા ભાગ્ય છે એમ જાણવા છતાં પણ તેના ઉપર અનાદિ પ્રેમને લીધે, તેની તરફની આનાદિ રગાંધતાને લીધે અને તેના દુર્વ્યસનને લીધે તેનો તે ત્યાગ કરી શકતો નથી, તેના ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવી શકતો નથી અને ઉત્તરી તેને પોતાના ઉપર સત્તા ચલાવવા દે છે-એ તેનું અજ્ઞાન છે, અમૂર્તતા છે, મૂઢતા છે અને ઉપરના અર્થમા લખીએ તો તેની સાધારણ બુદ્ધિનો પણ અસાવ અથવા ગેરહાજરી દર્શાવનાર છે.

મિથ્યાજ્ઞાન એટલે એકાંત દૃષ્ટિથી અપેક્ષાની દરકાર વિનાનું જ્ઞાન. જે જ્ઞાનમાં જૂદા જૂદા દૃષ્ટિબિંદુથી વસ્તુસ્વરૂપની સમજણ ન થતી હોય, ન્યા દૃષ્ટિબિંદુના હેરફેર સાથે સંબંધ. જોડનાર elasticity (ચુક્ત સંયોજન) ન હોય તે એકાંત દૃષ્ટિથી જોનાર જ્ઞાનને મિથ્યાજ્ઞાન સમજવું અને તેવા મતને મિથ્યા મત કહેવામાં આવે છે. અચુક દૃષ્ટિબિંદુથી સર્વમાન્ય સત્ય પ્રાપ્ત થતું હોય તેને સ્વીકારવાની સાથે જ બીજાં દૃષ્ટિ બિંદુઓનું સાપેક્ષત્વ ન રહે તો સત્ય જ્ઞાન પણ વિપરીતપણે અસર કરે છે. અહીં જ શ્રીવીતરાગપ્રણીત નયનિક્ષેપ સંબંધી જ્ઞાન જેના પર પાંચમા પદમાં વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે તેની આવશ્યકતા સમજાય છે. ઉપર જણાવેલા પ્રકારનું મિથ્યાજ્ઞાન જન્મ-મરણનું કારણ છે, કારણ કે તેને લઈને પ્રાણી ચેતનજી અને અન્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી. મિથ્યાજ્ઞાનમાં તરતમતા હોય છે પરંતુ ન્યાં સુધી મિથ્યાજ્ઞાનને આવિર્ભાવ હોય છે ત્યાં સુધી જન્મમરણનું કારણ હયાત રહે છે. તેનો ન્યારે નાશ થાય ત્યારે પણ ચેતનજીનાં જન્મમરણ એકદમ મટી જતાં નથી પણ ત્યાર પછી તેને માત્ર વખતનો જ સવાલ બાકી રહે છે. ચક્રને ચલાવનાર હંડને કાઢી નાખ્યા પછી પણ હંડે આપેલ ગતિથી ચક્ર ઘોરો વખત તો જોસમાં ચાલે છે પણ પછી ધીમું પડતું જાય છે અને છેવટે તદ્દન બંધ પડી જાય છે, તેવી રીતે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હંડથી ચાલેલ મરણકરૂપ ચક્ર પણ હંડના અસાવે ઘોરો વખત ચાલે છે પણ છેવટે તેની ગતિ ધીમી થઇ જતાં આખરે તે બંધ થઇ જાય છે. આ ભવિષ્યમા થવાની સ્થિતિનો વર્તમાનમાં અત્ર આરોપ છે. આ આખા પદમાં ‘અમર’ શબ્દ પર ભાર મૂક્યો છે, એ શબ્દ આખા પદની keynote બાવી છે. મરણનાં કારણનો આવી રીતે નાશ થવાથી તેના કાર્યનો પણ નાશ થઇ જવાનો છે એ સમજાય

તેવી હરીકત છે. ‘ક્યું કર દેહ ધરે’ એ પદના બે અર્થ થાય તેમ છે. ફરીથી શું તેને અંગે લગાડશું ? એ પ્રથમ અર્થ છે. એના પશુ પેટામાં બે અર્થ થઈ શકે છે. એક તો મરણને હવે ફરી વાર અંગે લગાડશું નહિ એવો ભાવ નીકળે છે અને બીજું મિથ્યાત્વને ફરી વાર અંગે લગાડશું નહિ એ ભાવ નીકળે છે. બીજો અર્થ કરીએ તો એવો આશય જણાય છે કે-હવે જ્યારે મિથ્યાત્વ જે દેહધારણનું કારણ હતું તેને તણ હીધું ત્યારે હવે શેને લઈને અમે નવો દેહ ધારણ કરશું અને મરણ તો શરીરનું થાય છે, ચેતનજી તો હવે પછી જણાવવામાં આવશે તેમ અવિનાશી છે અને તેનું કાંઈ મરણ થતું નથી, તેથી દેહ ધારણ કરાવનાર, સંસારચક્રમાં ફસાવનાર અને રખડાવનાર મિથ્યાજ્ઞાન છે તેનો ત્યાગ કર્યો છે તેથી હવે દેહ જ શા માટે ધારણ કરવો પડશે ? આ બીજો અર્થ પણ સુંદર છે. એ આશય ત્રીજી ગાથામાં આ જ પદમાં બતાવ્યો છે તેથી તેનું ત્યાં પુનરાવર્તન થતું અટકાવવા ઉપરોક્ત અર્થ કર્યો છે.

રાગ દોસ જગ વંધ કરત હૈ, ફનકો નાસ કરેંગે;

મર્યો અનંત કાલતે પ્રાણી, સો હમ કાલ હરેંગે. અવ હમ ૦ ૨

“રાગ અને દ્રેષ જગતને બંધન કરનાર છે તેઓનો અમે નાશ કરશું અને અનંત કાળથી પ્રાણી મરણ પામ્યો છે તે કાળને અમે (હવે) મટાડી દેશું.”

ભાવ—આ દુનિયામાં પૌદ્ગલિક દ્રવ્ય પર પ્રીતિ અપ્રીતિ કરાવનાર વસ્તુ શું છે તેની બરાબર શોધ કરવી જોઈએ. એક વસ્તુ તરફ વિશેષ આકર્ષણ થાય, અન્ય તરફ ઓછું આકર્ષણ થાય, કોઈ તરફ દુગછા થાય, કોઈ ઉપર તિરસ્કાર થાય એ સર્વનું કારણ રાગ અને દ્રેષ છે પૌદ્ગલિક વસ્તુ પરના પ્રેમને રાગ કહેવામાં આવે છે અને તેનાથી ઉલટા ભાવને દ્રેષ કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાનતાને પૂર જોસમાં પ્રસરાવનાર, અજ્ઞાનથી પૂર જોસમાં પ્રાપ્ત થનાર અને પરિણામે અજ્ઞાનતા પ્રાપ્ત કરાવનાર, મહામિથ્યાત્વના કારણભૂત, અનેક પ્રકારના કર્મસમૂહને એકઠા કરી લેનાર અને આત્માને અધમ સ્થિતિમાં રાખનાર મોહરાજ રાજેશ્વરના આ પાટવી પુત્રો અનેક મરણોના કારણ છે અને ભયંકર સંસારાટવીમાં ચેતનજીને ભૂલા પાડનાર ચીના શાહુકારો છે જે પ્રાણીઓના જોરથી વજ્રબંધ પશુ છૂટી બધ છે તે આના નેહતંતુને-કાચા સૂત્રના તાંતણાને તોડી શકતા નથી, સંસારમાથી ઊંચા આવવાની વૃત્તિ કોઈ વખત થઈ આવે તો પણ અનુભવાતા અનેક દુઃખોની ખાણરૂપ સંસાર-દશામાં પાછા પડતા છતાં પણ તેઓ તેમા રાચેમાચે છે અને અનેક પ્રકારનાં સ્થૂળ અને માનસિક દુઃખો તથા ઉપાધિઓ રાજખુશીથી વહોરી લે છે. આવી દશામાં વર્તતાં એટલો મોટો કર્મબંધ કરે છે કે એને લઈને અનંત સંસાર વધારી મૂકે છે, જીવનને વિષમ બનાવી

૨ રાગદોસ=રાગદ્રેષ જગ=જગતને, બંધ=બંધન, પાટો છનકા=તેઓનો નાશ=નાશ, ફનકો=ફરીથી, મર્યો=મરણ પામ્યો કાલને=કાળથી સો=તે. હરેંગે=મટાડીશ.

“ શરીર નાશવંત છે અને હું અક્ષય છું (તેથી હું તો) આપણું પોતાનું સ્વરૂપ પકડી લઇશ; (ત્યારે) તે નાશવંત વસ્તુ નાશી જશે અને હું સ્થિરવાસ કરનાર છું (તે) નિર્મળ થઇને અવલોકન કરીશ અથવા નિઃખાલસ થઇને રહીશ. ”

ભાવ-વળી ચૈતનજી કહે છે કે-આ શરીર છે તે તો નાશવંત છે; તે તો સડી જશે, પડી જશે અને અંતે કાં તો બલ્મીભૂત થશે, કાં તો માટીમાં મળી જશે અને કાં તો ગીધ, કાગડા, કૂતરા તેનું ભક્ષણ કરશે. એ શરીર જેના પર અજ્ઞાનદશામાં મોટો મમત્વ બંધાય છે, જેને પોષવાને માટે અનેક પ્રકારની ઉપાર્ધીઓ કરવામાં આવે છે અને જેને અનેક રીતે પંખાળવામાં આવે છે તે તો આખરે નાશવંત છે અને તેની અંદર રહેલ હું જે તેને ગતિમાં મૂકું છું તે તો અવિનાશી છું, શાશ્વત છું, અક્ષય છું. શરીરનો અને મારો સંબંધ જ એવા વિચિત્ર પ્રકારનો છે કે તે ટકે નહિ, કારણ સંબંધ-સ્નેહ કાયમ તો સ્વરૂપી પ્રકૃતિવાળો જ રહે છે અને સંબંધ કરવો પણ તેવા પ્રકારનો જ ઘટિત છે. મારી અને શરીરની પ્રકૃતિ તો તદ્દન વિપરીત છે: તે નાશવંત અને હું અવિનાશી છું. અવહારથી કોઇનું શરીર પડતાં તેનું મરણ થયું એમ લોકો કહે છે, પણ તે વાસ્તવિક હકીકત નથી. મરણ વખતે જે થાય છે તે માત્ર એક શરીર સાથેનો જીવનો સંબંધ પૂર્ણ થવાથી છૂટી જાય છે, પરંતુ એ સંબંધ તો પ્રથમથી જ અણઘટતો હતો. તેવા કાયા સંબંધને ચિરંતન કાળનો સંબંધ માન્યો હતો એ જ ભૂતમરણ હતું. ત્યારે હવે હું તો મારી વાસ્તવિક ગતિ પકડી લઇશ. મારો ચોખ્ખો માર્ગ કોઇ પણ પ્રકારના મેલ વગર-ઢોલ વગર પ્રગટ કરવાની મારે ખાસ જરૂર છે. મારું અવિનાશીપણું પ્રગટ થાય, અવહારથી પણ મારાં મરણો થતાં દેખાય છે તે સ્થિતિ અટકી જાય અને મારો ચૈતન્યસ્વરૂપનો શુદ્ધ માર્ગ પ્રગટ થાય એ મારી પોતાની ગતિ મારે હવે પકડી લેવી જોઇએ અને તે હું પકડી લઉંશ, થડણ કરીશ, આદરીશ

દેહ વિનાશી હોવા છતાં તેના સંબંધમાં આ પ્રાણી કેવી કેવી વિચિત્ર વર્તના કરે છે તે પર વિવેચન કરવા અત્ર ચોક્કસ નહિ. તે સંબંધમાં શ્રી અધ્યાત્મકવિપદ્મના દેહમત્તવ (પંચમ) અધિકારમાં વિવેચન થઇ ગયું છે. એના વિનાશીપણાનો અનુભવ તો સામાન્ય રીતે નજર કરનારને પણ યથા જાય તેમ છે. દરેકને અનેક માણસોને મરણ પામનાં જોઇએ છીએ. એ સંબંધમાં ચિદાનંદજી મહારાજે એક પદ લખ્યું છે તે પર ધ્યાન આપીએ:—

એક ઘટ વિષ્ણુસૂત વાર ન લાગે.

એક ઘટ.

ચાકે સંજ દેહો અગ્ર મૂરખ, છિન છિન અધિકો + પાગે. એક ૧

કાયા ઘટા કાચથી શીરડી, લાગત ફેલ્કા ભાગે;

-સહજ પરબુ વિધ્વંસ થરમ જસ, તસથી નિપુણ નિરાગે. એક ૨

* વિનાશ પામતા + બંધાય છે. † કપકારા. ‡ સહ્યુ, પદ્યુ અને નાચ થવો એ પુરુષનો ધર્મ છે.

આધિ વ્યાધિ વ્યથા દુઃખ ઈણુ ભવ, નરકાદિક = કુનિ આગે;
જુગલુ ન ચલત સંગ વિણુ પોખ્યા, *મારગલુમે ત્યાગે. ઓ૭ ૩
મદ છકે છકે *ગહેલ તજ વિરલા, ગુરુકરપા કોઇ ભગે;
તન ધન નેહ નિવારી ચિદાનન્દ, અલિયે તાકે સ્વાગે ** ઓ૭ ૪

આવી શરીરની સ્થિતિ અધ્યાત્મીઓ કહી ગયા છે. સડણુ પડણુ વિધ્વંસન ધર્મશુક્ત પુદ્ગલની રચનામાં સગ ધરી ચેતનજીની ગતિ છોડી દેવી એ કોઇ પણ રીતે ઉચિત નથી. એ જ અધ્યાત્મરસિક ચિદાનન્દજી મહારાજ અન્યત્ર આત્મગોષ્ઠ કરતાં એક સવૈયો લાગે છે.

તું તો અવિનાશી કાયા પ્રગટ વિનાશી અરુ.
તું તો હૈ અરૂપી એ તો રૂપી વસ્તુ ભેધએ;
++મલકેરી ††કચારી મોહરાયકી નિપચારી એતો,
હોયગી = નિચારી એ વૃથા ભાર ઢેધએ;
મહા દુઃખખાનિ દુરગતિકી નિશાની તાતે,
યાકો તો ભરૂસો જગનિહિચિત નાંહિ **સોહીએ;
ચિદાનન્દ તપ જપ કરી યાકો "લાહો લીજે,
નીકો નરભવ પાય વીરયા ન ખોધએ.

આવી રીતે શરીર નાશવંત છે, એ આપણે પ્રથમ અનિત્ય ભાવનામાં પણ વાંચીએ વિચારીએ છીએ. એવા નાશવંત શરીર ઉપર પ્રીતિ ચેતનજી કરે એ કોઇ રીતે ઉચિત નથી, તેથી હું તો હવે મારી ગતિ પકડી લઉં. હું હવે એવે સ્થાનકે જવાની ધારણા રાખું છું કે જ્યાં વ્યવહારથી પણ હું મરણ પામ્યો એવી મારા સંબંધમાં વાત થઇ શકે નહિ. આવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ હું હવે પકડી લઉં. એમ કરવું એ મારા અવિનાશીપણાને સર્વથા ચોખ્ખું છે; કારણ કે ગમે તેમ પણ શરીર તો કંક, મળ, મૂત્રથી ભરપૂર છે અને તેનો અને મારો સંબંધ અચોખ્ખો હોવા ઉપરાંત હું અવિનાશી છતાં મારું મરણ થાય છે એમ પ્રચલિત ભાષામાં બોલાય છે.

ન્યારે હું મારી પોતાની ગતિ પકડી લઉં ત્યારે પેલા રાગદ્રેષ અને તેને લઇને થયેલાં અને થતાં મારા મરણો બંધ પડશે, નાશી જશે, તે નાશવંત વસ્તુ હોવાથી દૂર થશે; કારણ કે જડનો માર્ગ મૂકી ચેતનનો માર્ગ અમે પકડશું ત્યારે કર્મબંધનનું કારણ નાશ પામશે. અમે પોતે (શુદ્ધ ચેતનજી) તો નિશ્ચયનિવાસી-શુદ્ધ આત્મશુદ્ધિમાં રમણ કરનાર છીએ-મોક્ષસ્થાનમાં વાસ કરનાર છીએ તેથી ત્યાં જઈ ચોકખા થઇને સર્વ જગતનું અવલોકન કરશું અથવા નિખાલસ, કર્મભગથી રહિત-નિર્મળ થઇને રહેશું. રાગદ્રેષ નાશી ગયા એટલે આ જીવ નવીન કર્મબંધ કરતો અટકી જાય છે અને તેથી ધીમે ધીમે તેની

= જળા આગળ. જ ડગલું પણ x અડધે રસતે * ઘેલાપણું-મદના છાકથી થયેલું. ** સંગે-સાથે.

++ મેલની. †† કચારડી, નીક ÷ પ્યારી, વડાવી. == ન્યારી, દૂર જુજુ નિમ્નપથી, જરૂર. xx ૫૨ નહિ. " લાલ.

સર્વ કર્મથી મુક્તિ થતાં તે ચોક્ષ્યો થઈ જાય છે, કર્મભજ તેનો દૂર થાય છે અને તેથી તે શુદ્ધ સ્થાનમાં વાસ કરે છે, અને ત્યાં નિરંતરે બેસે છે. ખીજો અર્થ એ છે કે-તેવા ચોક્ષ્યા થઈને પછી સર્વ વસ્તુઓનું તેઓમાં રહેલા સ્વભાવ સ્થિતિસ્વરૂપે અવલોકન કરશું. પછી અમને વિષયોનું વિરસપણું, સાંસારિક જીવોનું અણપણું, પૌદ્ગલિક પદાર્થોનું અસ્થિર-પણું, શુદ્ધ ચેતનજીનું શુણ્ઠમણપણું અને એવી અનેક બાબતોમાં વસ્તુસ્વભાવગત યથાસ્થિત ધર્મોનું અવલોકન કરવાનો પ્રસંગ જાની આવશે. ત્યાં બેઠા બેઠા અનંત જ્ઞાનથી હુનિયાનું સ્વરૂપ, જીવસ્વભાવની વિચિત્રતા બરાબર લક્ષ્યમાં આવશે. આવી રીતે અવલોકન કરવાની સ્થિતિ મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થાય છે એટલું જ નહિ પણ જ્યારે ચેતનજી પોતાની ગતિ પકડી લે છે અને મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રબળપણે પ્રગતિ કરે છે ત્યારે પણ વધારે વધારે શુદ્ધ આકારમાં પ્રાપ્ત થતી જાય છે અને તેના પરિણામે ચેતનજીને જે નિશ્ચયો ધારણમાં થતા જાય છે તેને બ્યવહારુ આકારમાં મૂકવાથી તેનો સ્થિતસ્વાસ થતો જાય છે અને છેવટે તે અચળ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે એટલા માટે અમરત્વ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે પોતાની સ્વાભાવિક ગતિ પકડવી જોઈએ.

* ‘નિખરેંગે’નો અર્થ અવલોકન કરશું અથવા નિખાલસ થઈને રહેશું એ જાણને થાય છે. સ્થિરવાસ થયા પછી અવલોકન પણ બરાબર થાય છે અને નિખાલસ થઈને રહેવાય છે.

મયોં અનંત વાર ધિન સમજ્યો, અપ સુખ દુઃખ વિસરેંગે;

આનંદચન નિપટ નિકટ અક્ષર દો, નહિ સમરે મો મરેંગે. અષ્ ૪

“(આ ચેતન) સમજ્યા વગર અનંત વખત મરણ પામ્યો, હવે સુખ અને દુઃખને ભૂલી જશે. હે આનંદસમૃદ્ધ ભગવાન ! નિરંધાર એ અક્ષર જે પોતાની અત્યંત નજીક રહેલા છે તેને જે નહિ સંભારે તે મરશે. ”

ભાવ-વ્યાધિનું નિદાન સમજ્યા વગર તેની ચિકિત્સા થઈ શકતી નથી તેવી રીતે મરણરૂપ વ્યાધિનું કારણ સમજ્યા વગર તેની ચિકિત્સા થઈ શકતી નથી. હવે તેને સમજાવું કે વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યા વગર તો સુખ મેળવવા અને દુઃખનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરતો હતો તેને સુખ સ્થૂળ આકારમાં થાય ત્યારે તે રાજી થતો હતો અને જરા દુઃખ થાય ત્યારે દીલગીર થતો હતો; પરંતુ સુખદુઃખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે તેનો તેને ભિલકુલ ખ્યાલ નહોતો. મરણવ્યાધિનું કારણ આવી સુખદુઃખની જોડી વહેંચણી જ હતી એ હવે

* નિરંખેંગે હોય તો નિરંખવું-જોવું અર્થે બરાબર લાગે, પરંતુ આવો પાક મારાથી કરી શકાય નહિ અને મુશ્કેલી એ છે કે આ ૫૬ કાર્ધ પ્રત્યા મનનું નથી

૪ ખિન સમજ્યો=સમજ્યા વગર વિસરેંગે=ભૂલી જઈશ. નિપટ=નિરંધાર, નિ થંક નિકટ=નજીક રહેલા, પોતાની પાસે રહેલા અક્ષર દો=એ અક્ષર (જીઓ વિવેચન). સમરે=સંભારે.

આ ચેતનજી સમજ્યો છે; અત્યાર સુધી તે નહિ સમજવાથી અનેક કુમરજી તે મર્યો હતો અને સંસારમાં ભગ્યા કરતો હતો. અત્યાર સુધી તે વિપયનાં સાધનોમાં અને તેની પ્રાપ્તિમાં સુખ માનતો હતો, તેના વિયોગમાં દુઃખ માનતો હતો; ધનપ્રાપ્તિમાં આનંદ માનતો હતો અને તેના વિરહમાં દુઃખ માનતો હતો; શ્રી પુત્ર ગિત્તાદિના સંયોગમાં આનંદ માનતો હતો અને તેના વિયોગમાં દુઃખ માનતો હતો. સ્થૂળ કીર્તિમાં સચી જતો હતો અને અપકીર્તિ ધવાથી દેશન થતો હતો. આવી રીતે અનેક પ્રકારના સુખદુઃખના વિચિત્ર ખ્યાલને લીધે તે સંસારચક્રમાં ભગ્યા કરતો હતો, પણ વાસ્તવિક સુખ શું છે ? ક્યાં છે ? અને તે પોતે પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે કે નહિ ? તેનો તેને ખ્યાલ જ નહોતો, અને તેને લઈને જ તે અનંત વાર મરણ પામ્યો હતો. મતલબ, તે જન્મમરણથી ભરપૂર સંસારમાં ભગતો હતો, ભગ્યા કરતો હતો અને તેનાથી પાર પામવાનો માર્ગ શોધી શકતો નહોતો. હવે તેને સમજાયું કે આ સર્વ સંસાર-પરિભ્રમણનું કારણ સુખદુઃખનો વિચિત્ર ખ્યાલ છે તેથી તેજી નિશ્ચય કર્યો કે-સુખદુઃખને હવે ભૂલી જ જવાં. ગમે તેવા સંયોગો આવી પડે ત્યારે મનની સ્થિતિસ્થાપકતા જાળવી રાખવા, જોટલે કે સુખના સ્થૂળ આકારમાં સચીમાંથી ન જવા અને દુઃખના સ્થૂળ આકારમાં માનસિક વિરસતા ન જતાવવા ચેતનજીએ નિશ્ચય કર્યો. તેજી મનમાં મારું કે હવે ગમે તેવા સ્થૂળ સુખદુઃખના પ્રસંગો આવે તેને મન પર લેવા જ નહિ, સર્વ અવસ્થામાં મનને જોકે સરખું રાખવું. જ્યાં સુધી વ્યાધિનું કારણ સમજવામાં આવતું નથી, જોટું નિદાન થાય છે, ત્યાં સુધી ચિકિત્સા ગણાવે થતી નથી અને ઘણી વાર વિપરીત જ માગ છે અને પરિણામે હવાથી વ્યાધિ મટવાને બદલે વધી પડે છે. આ સર્વ દ્વિકીલ ધ્યાનમાં લઈ અમરપણું પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ભાવનાવાળા ગુરુજી ચેતનજીએ નિશ્ચય કર્યો કે સાંસારિક સુખદુઃખને તો હવે ભૂલી જ જવાં. આવી રીતે સુખદુઃખને ભૂલી જવાથી જોકે પ્રાપ્ત કરવાની અને જોકેનો ત્યાગ કરવાની બે ઇચ્છા બ્યવહારમાં ચેતનજીને કર્મજાલપાણીને લીધે થાય છે તે થતી હવે અટકી જશે અને તેથી તેની શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થતાં તેનામાં અમરપણું સિદ્ધ થશે.

આ પ્રમાણે હોવાથી ચેતનજી પોતાનું અમરપણું જતાવવા પ્રભુસ્તુતિ કરે છે કે-દે મારા નાથ ! આનંદરાસિ ભગવાન ! નીચે જણાવેલા બે અક્ષરો બે શંકા વગરના છે અને બે પોતાની તદ્દન નજીક રહેલા છે તેનું બે સ્મરણ નહિ કરે તે મરણ પામશે જોટલે કે તે સંસારભ્રમણ કરશે. ચેતનજી કહે છે કે-અગે તો અમર હતા અને હવે અમારું અમરપણું સિદ્ધ થયું છે. જેઓ ધ્યાન બે કર્મનિર્જરા કરવાનું ગુપ્ત સાધન છે તે કરતી વખતે અથવા બીજી અન્ય વિચારણામાં બે અક્ષરો દ્વિગતપર કોતરી નહિ શકે તે અનંત સંસારમાં ભગ્યા કરશે. અહીં બે બે અક્ષરો જતાવ્યા છે તે શંકા વગરના નિર્ધાર છે, કહે તેવા નથી, મતલબ તે આત્માનું સદૃજ સ્વરૂપ જતાવનારા છે અને વળી તે પોતાની પાસે રહેલા છે, પોતાની તદ્દન નજીક રહેલા છે, પોતામય છે, પોતાકૃપ છે, અન્યની પાસે

તે લેવા જવા પડે, શીખવા જવા પડે કે શોધવા જવા પડે તેમ નથી. આ બન્ને અક્ષરો કયા કયા છે તે કહે છે.

આત્મા.	નિજ.	યોગ.	મોક્ષ.	હંસ.
સિદ્ધિ.	સુદ્ધિ.	ચિત્	જ્ઞાન.	જ્ઞાત.
સિદ્ધ.	શુદ્ધ.	સુક્ત.	સુદ્ધ.	વત.
પર.	અમર.	શુદ્ધ.	ચિત્ત.	શિવ.

અક્ષર પોતે નિકટ હોય એવો અર્થ કરવો હોય તો ‘હંસ’ અથવા ‘શિવ’ શબ્દો બરાબર બેસતા આવશે, એટલે કે અક્ષરોનુંક્રમમાં એ અક્ષર શ્રી અને વ તથા હ અને સ તદ્દન નજીક આવે છે, તેનાથી નિર્દિષ્ટ આત્મા અથવા મોક્ષનું સ્મરણ કરવાનો અત્ર ભાવ છે.

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવનારા આ બે અક્ષરોનું જે પ્રાણી સ્મરણ નહિ કરે તે સંસારચક્રમાં જામણ કરી મરણ પામ્યા કરશે અને જાવબ્યાધિને સહન કર્યા કરશે. ચેતન-સ્વરૂપનું ધ્યાન હૃદયમાં ધારણ કરી જે પ્રાણી સુખદુઃખને વિસરી જશે, પોતાની ગતિને પકડી લેશે અને રાગદ્વેષનો નાશ કરશે તે અમર થઈ જશે. શ્રી આનંદધન મહારાજ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે—જેઓ એ પ્રમાણે કરવાનો નિશ્ચય કરે છે તે અમર થઈ ગયા છે એમ જ સમજવું. તેઓની સંસારસ્થિતિ એટલી અદ્ય થઈ જાય છે અને સંસારમાં રહે છે ત્યાં સુધીમાં પણ તેઓની સાંસારિક સુખદુઃખોમાં તાદાત્મ્યવૃત્તિ એટલી ઝોછી ચાય છે કે આવો વિચાર થયા પછી તે અમર થઈ ગયો એમ જ સમજવું. સુસુકુ લવે તેટલા માટે આ અમર થવાનો માર્ગ પકડી લઈ અમર થઈ જવું એ સુખદુઃખના વાસ્તવિક ખ્યાલને અંગે ચોચા છે.*

પદ ૪૩ મું

રામ-રાડી.

મેરી તું મેરી તું કાહે હરેરી? મેરીં

કહે ચેતન સમતા સુની આશર, ઔર દોહ દીન જુઠી હરેરી. મેરીં ?

* આ બધું સુંદર પદ કોઈ પણ પ્રતમાં આપવામાં આવ્યું નથી. એનો ભાવ બધું સુંદર છે અને મારા શુભદારાજનું કહેવું એમ હતું કે એ પદ આનંદધનજી મહારાજનું બનાવેલું ન હોય એમ ભાવ્ય ઉપરથી કહી શકાય તેમ નથી. ભાષા તદ્દન આનંદધનજી મહારાજ જેવી જ છે એમ તો આનંદધનજીની ભાષા આપણે વિચારી છે તેથી કહી શકીએ. કોઈ પણ પ્રતમાં આ પદ આવેલ નથી તેથી તેનું કાંત સંદેશ્ય તો રહે છે. ભાષાંતરી અને વિચારપ્રોલ્લા આનંદધનજીની સામાન્ય કૃતિને સાનુરૂપ છે.

* જુડીને સ્થાને ‘જુદ્ધ’ અથવા ‘જૂડી’ એવો પાઠાંતર છે.

૧ મેરી=મારી. કાહે=આપણે? હરેરી=ખીડે છે, હરે છે. સુની=સાંભળ. ઔર=અને, માધ્યમમન. દોહ=દૂ. જુડી=ખોટી. હરેરી=સંકેત, તકશર કરશે.

“ચેતન સમતાને કહે છે ‘તું’ મારી છે, તું’ મારી છે. તું’ શા માટે ડરે છે ? બીજી છે તે તો છેવટે દોઢક દિવસ જોટી લાડશે. ’”

લાવ-ચેતનજીએ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર્યો અને રાગદ્વેષનો સંગ છોડી દેવાનો નિશ્ચય કર્યો એ આપણે ઉપરના પદમાં જોયું. ત્યાં અનંત મરણોનું કારણ શું છે તે પણ તેને સમજાયું અને છેવટે તેણે પોતાની ગતિ પકડવાનો નિશ્ચય કર્યો. આવી રીતે પ્રગતિ કરનાર જ્ઞાનદૃષ્ટિમાં વર્તેલા ચેતન જે અત્યાર સુધી સમતાની સાથું પણ જોતો નહોતો, જે તેના મંદિરે આવતો પણ નહોતો અને જેણે અનુભવ તથા શ્રદ્ધા વિગેરેની મારફતે મોઢલેલા સંદેશાઓની ફરકાર પણ કરી નહોતી તે હવે સમતાને પોતાના દિલની હકીકત કહેતાં જે કહે છે તે પર અત્ર આ પદનો પ્રથમ વિભાગ છે.

હો સુમતિ ! તું’ શા માટે ડરે છે ? તારા મનમાં ભય શા માટે રહે છે ? બધી વાતનો વિચાર કરતાં મને જણાય છે કે-તું’ મારી છે, મારી યોગ્ય સ્ત્રી છે અને મારા ઘરમાં રહેનારી છે. ‘હવે હું’ બહુ સારી રીતે સમજ્યો છું’ કે મારામાં અને તારામાં કોઈ તફાવત નથી, મારે અને તારે અલેદ છે, મારી અને તારી વચ્ચે બીજું’ કોઈ પણ નથી અને હું’ અને તું’ આખરે એક જ છીએ. હું’ સમજું છું’ કે હજી તને માયામમતાની કે બીજા વિભાવોની બીક લાગે છે પણ તારે તે બીક રાખવાની જરૂર નથી. હું’ તને ચોક્કસ કહું છું’ કે વસ્તુતઃ તું’ જ મારા ઘરની સ્ત્રી છે અને છેવટે મારે અને તારે જ સંબંધ બરાબર જામશે. તારા વિલાપ સાંભળીને, તારા વિરહાલાપનું વર્ણન અનુભવને સુખે સાંભળીને અને તારી સ્થિતિનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ નજરે જોઈને મારે તને કહેવું પડે છે કે-તું’ શા માટે ડરે છે ? તું’ શા માટે બીહિ છે ? આ માયામમતા આદિ તારા સમોવડીયા છે તે તારી સાથે દોઢ દિવસ લાડશે, થોડો વખત તારી સાથે ચડમડ કરશે, મને ખેંચી ખેંચીને સંસારમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરશે, મને અનેક પ્રકારની લાલચો આપશે, સ્થૂળ સુખો બતાવશે, સંસારમાં મમત્વ કરાવશે અને જવાબીમાં રખડાવશે; એ પ્રમાણે તારી ખાસે મને નહિ આવવા દેવા માટે બનતા સર્વ પ્રયત્ન કરશે પણ તે પ્રયત્ન હવે વધારે વખત ચાલવાના નથી; દોઢ દિવસ-થોડો વખત સુધી તે પ્રયત્ન ચાલશે, એક બે દિવસ મારી તકરાર કરશે, મને ઝુઝવશે, તારે મહેલે આવવાના માર્ગ પર આઠા ઊંડો મને લલચાવશે પણ તું’ ખાતરી રાખજે કે અંતે તો તું’જ મારી છે અને હું’ સર્વથા તેનો ત્યાગ કરી તારે મહેલે હંમેશને માટે આવવાનો છું’.

ભવ્ય જીવની જ્યારે આત્મપરિવૃત્તિ જાગે છે ત્યારે તેના મોઢામાં આવાં જ વાક્યો હોય છે. ભવ્યત્વની છાપથી કાંઈ સુમતિને નહિ ડરવાનું કહી શકાય નહિ, કારણ કે અભવ્ય ને કોઈ વળગેલા અનંત જીવો એ જ સ્થિતિમાં માયામમતા સાથે રખડ્યા કરવાના છે; પરંતુ જ્યારે ચેતનજી પ્રગતિ કરવા લાગે, મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરે, સમકિત મેળવે અને

પોતાની ગતિ પકડી લે ત્યારે તે સુખતિને કહી શકે કે એ માયામમતા હજી મારા કેટલા મૂકતી નથી પણ તેઓ મારી સાથે એક બે દિવસ ખોટી લડી મને હેરાન કરશે, બાકી એ વાતથી તારે જરા પણ ડરવાનું નથી. ત્રેવીશમા પદમાં જણાવ્યું છે કે તે પ્રમાણે દોઢ દિવસ એ ટૂંકો વખત બનાવનાર સંસારસૂચક શબ્દ છે. આપણે જ્યવહારમાં કહીએ છીએ કે બેચાર દિવસમાં અમુક કામ કરી નાખીશ, એટલે ટૂંકા વખતમાં કાર્ય થઈ જશે એવો જ ભાવ દોઢ દિન શબ્દથી મારવાડી ભાષામાં નીકળે છે. ટળાકાર એના અર્થને અંગે એક બીજા શૈલી વાપરી તે શબ્દ સમજાવે છે તે આપણે આગળ જોઈએ. જગત્ જીવની ગતિ હવે શુદ્ધ આત્મભાવ પ્રગટ કરવા તરફ થઈ છે પણ હજી તે અનાદિસંબંધને લીધે વારંવાર વિભાવ તરફ ખેંચાયાં કરે છે. અત્યારે પોતાની શુદ્ધ દયાના સ્પષ્ટ જ્ઞાનને લઈને તે સમતાને કહે છે કે-તારે જરા પણ ભય રાખવાનું કારણ નથી, હું તને સ્પષ્ટ રીતે કહું છું કે-તું આખરે મારી જ છે અને મારા ઘરની દેવી છે. માયામમતાના ભૂલાવો ખવરાવનારા દેખાવથી હું સર્વથા તેમની પાસે રહીને તને વિચરી જઈશ એમ હવે તારે ધારણું નહિ અને એ વાતનો તારે જરા પણ ભય રાખવો નહિ.

ટળાકાર આ ગાથાનો ભાવ બતાવતાં લખે છે કે:-ચેતનજી સુખતિને કહે છે કે-હું સુખતિ ! આખર એટલે ભવબ્રમણનો પાકકાળ હવે પ્રાપ્ત થયો છે એટલે મારા ભવબ્રમણનો છેડો આવ્યો છે. પાછલો અનંત કાળ તે એક દિવસ સમજાવો, કારણ અનંતતા એક છે, અને જે દિવસે અથવા રાત્રે હું કુખતિને ધરથી બહાર કાઢી મૂકીશ તે અરધો દિવસ, આવી રીતે કુલ દોઢ દિવસ કુખતિ તારી સાથે ફેાકટ લડે છે (લડશે) અને લડતાં લડતાં બાદે છે (બાલશે) કે ચેતનજી મારા પતિ છે, ચેતનજી મારા પતિ છે, પણ એના લડવાથી કાઈ વળવાનું નથી. ભવબ્રમણનો છેડો આવી ગયો છે અને તેથી માયામમતા કદાચ દોઢ દિવસ લડશે, પણ પ્રિયે ! તું મારી છે અને તેનાથી તારે જરા પણ ડરવાનું નથી. તારી સોજતથી હું ભવબ્રમણનો છેડો લાવી શકીશ. આ ભાવમા દોઢ દિવસનો જે અર્થ ટળાકારે કર્યો છે તે ધ્યાન ખેંચનારો છે. પૂર્વના અનંત કાળને એક દિવસ ઠરાવ્યો છે અને જે દિવસે માયા મમતાને હાંકી મૂકી સુખતિ સાથે સંબંધ દૃઢ કરવામાં આવે તે દિવસ અથવા રાત્રિ (આખા દિવસનો અર્ધ ભાગ)ને અરધો દિવસ ગણી તેટલો કાળ-દોઢ દિવસ મમતાદિક ફેાકટ લડે છે એમ બતાવી તેનાથી ભય ન રાખવાનું આશ્વાસન ચેતનજી સુખતિને આપે છે એવો અર્થ ભાવ છે.

एती तो हूं जानूं निहचै, रीरी पर न जराउ जैरै;

जब अपना पद आप संभारत, तब तेरे परसंग परैरी. मेरी० २

* જીઓ પૃષ્ઠ ૨૭૩

૨ એતી=એટલું. નિહચે=નિચો, નહો રીરી=પીતળ. જરાઉ=જરાવ, ખેરાત, ધીરામણે. જરી=જડાવ. જબ=જ્યારે. અપનો=મારું, પોતાનું. પદ=ધ્યાન, સ્થિતિ. સંભારત=સંભારીય, ધાં કરીય. પરસંગ=મિલન, સોજત. પરેરી=પડીય.

“એટલું તો હું નહીં જાણું છું કે પીતળ ઉપર હીરામાણેક જડાય નહિ. જ્યારે મારું પદ હું પોતે સંભારીશ ત્યારે તારી સોળતમાં પડી જઈશ.”

ભાવ—પોતાની સ્ત્રી સૌંદર્યવાન હોય, પ્રવીણ હોય, આલાક હોય પણ તેનો પતિ જો અન્ય સ્ત્રીઓમાં આસક્ત હોય, કુલટાઓના કુછદે ચડી ગયેલ હોય અને તેઓને પોતાને ઘેર યોલાવતો હોય અથવા પોતે તેઓને મંદિરે રખડતો હોય તો પછી પોતાની સ્ત્રીના સર્વ શુભ અથવા કેટલાક શુભોની પોતાને ખબર હોય છતાં પણ તેને દિલાસો આપવાના અને પોતાનું રખડવાનું આલુ રાખવાના ઇરાદાથી પોતે જો સ્થિતિની વચ્ચે લટકતી વખત આ પદમાં જે વિચિત્ર ભાવ બતાવ્યો છે તેવો જ અનુભવે છે. ચેતનજીને હવે સુમતિ તરફ પ્રેમ જાગ્રત થયો છે પણ માયામમતા તરફનું આકર્ષણ છોડી શકાતું નથી. સુમતિ મળે છે ત્યારે તેને નાખુશ ન કરવા માટે કહે છે કે—હે પ્રિયા ! તું મારી છો, તારે જશ પણ ડરવાનું નથી અને આ માયામમતા હાલ તારી સાથે લડે છે તેમાં તેઓનું કાંઈ જ વળવાનું નથી. આટલી વાતથી પણ પ્રવીણ બાળા સુમતિ કાંઈ સમજી જાય તેવી મૂખે નથી તેથી તેને ફેસલાવવા સમજાવવા ચેતનજી વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે—પ્રિયા ! જો. વ્યવહારમાં પણ પીતળ ઉપર કાંઈ હીરા, માણેક કે અન્ય ઝવેરાત જડાતાં નથી, ગધેડા ઉપર સોનાની અંબારી ઘટતી નથી અને ભિખારીને ચક્રવર્તીનું સિંહાસન બેસવા મળતું નથી એ હું જાણું છું અને તને તો તેની ઘણા વખતથી ખબર છે. હું જાણું છું કે ઘેર ઘેર ભટકનારી જો માયામમતા કુલટાઓ છે, પીતળ જેવી છે અને મારે તેની સાથે સંબંધ રાખવો એ પીતળ ઉપર જડતર જડવા જેવું અથવા ગધેડા ઉપર સોનાની અંબારી મૂકવા જેવું છે; તેથી મારી આબરુ હલકી થાય છે એ પણ હું જાણું છું; તેમ જ તું કોણ છો ? તારો મારા પર પ્રેમ કેવો છે ? અને મેં તને અત્યાર સુધી કેટલો અન્યાય આપ્યો છે ? તેની વાત પણ મેં તારી પાસેથી સાંભળી છે. મને શ્રદ્ધા તથા અનુભવે કહી છે અને મારા ધ્યાનમાં તેમાંની કેટલીક વાત રહી છે. હવે જ્યારે હું મારું પદ વિચારીશ, મારી સ્થિતિ (Position) નો ખ્યાલ કરીશ, મારા સંબંધનું વાસ્તવિક અવાસ્તવિકપણું ધ્યાનમાં લઈશ ત્યારે મને તારો પ્રસંગ થશે, તારી સોળતમાં હું પડીશ અને તને આનંદથી ભેટીશ. વ્યવહારમાં જેમ પરમશૂનીમાં આસક્ત પતિને પોતાની સ્ત્રી મળે ત્યારે જેવો જવાબ આપે, તે પ્રમાણે હું તને કહું છું કે—હવે મારી જ્ઞાનદષ્ટિ જાગ્રત થઈ છે, હું વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યો છું અને તેથી માયામમતાનું ખરું સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું છે અને તે પીતળ જેવી છે એ પણ મને જણાયું છે તથા તેના ઉપર જડાવ કામ કરાવવું તે અનુચિત છે એ પણ હું જાણું છું. પીતળ તે પીતળ છે અને સોનું તે સોનું છે. સોનું ત્રણ કાળમાં સોનું જ રહેવાનું છે. ‘સોનું’ તે વિષયે નહિ સહિ-લડીયા, ઘાટ ધરામણુ જાય, શુભવેલડીયા. * સોના પર મેલ ચડ્યો હોય તો પણ તાપથી કે

* શ્રીમદ્ગોવિંદ્યજી. શ્રીઅર્નતનાયજીનું સ્તવન

જરા ઘર્ષણથી અસલ સ્વરૂપ પ્રગટાવી શકાય છે અને એવા સોના પર જ ભારે હીરામાણિક જડી શકાય છે. કેાઈ ઉદ્ધતાઈ કરી ભારે હીરાને પીતળમાં જડવાનો વિચાર કરે અથવા જડે તો તેમાં તેવો ગાંઝો વિચાર કરનારની મૂળાઈ જ જણાઈ આવે છે.† તેથી પીતળ જેવી માયામમતા ઉપર મારા અમૂલ્ય સદ્ગુણોને કેમ જડાવું? જો તેમ કરું તો મારી અજ્ઞતા પ્રત્યક્ષ દેખાય. જ્યારે હું કેાણુ છું? તેનો વિચાર કરીશ, જ્યારે મારું સહજ સ્વરૂપ હું સંજારીશ ત્યારે તારો પ્રસંગ જરૂર કરીશ—હજી અત્યાર તો મને તેમ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો નથી, મારે હજી કેટલીક અગવડો છે તે દૂર કરીને પછી એ પરભાવ-રમણુ કરાવનારી સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ તણ દઈ તારા સંબંધમાં નિરંતરને માટે રહેવાનો છું. આ પ્રમાણે કરવા મારા મનમાં જાવના બચત થઈ છે પણ હજી તેમ કરવા માટે સમય આવી પહોંચ્યો નથી.

ચેતનજી અત્ર જે વાત બતાવે છે તે ઉત્કાન્તિમાં હજી તે કેટલો ચઢ્યો છે તે બતાવે છે. શુશ્રુશ્ચાનકમારોહમાં હજી તે માત્ર માનસિક પરિવર્તનના જાવનાકાળ સુધી વધી શક્યો છે, હવે તેને માયામમતાથી લોગવાતા વિષયનું વિરસપણું દેખાય છે પણ અનાદિ અભ્યાસને લીધે તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે મનમાં સત્ય સ્વરૂપ સમજવા છતાં હરે છે કે એ વિભાવદયાના ભાવો વગર પોતાને ચાલી શક્યો નહિ. આથી તે સમતાને કહે છે કે—હજી મારી કાળસ્થિતિ પરિપક્વ થઈ નથી આવી વાત કરવી એ પણ એક પ્રકારની નબળાઈ છે, કારણ કે કાળસ્થિતિ પરિપક્વ થઈ છે કે નહિ તે દિવ્ય જ્ઞાન વગર કેાઈથી કહી શકાય નહિ. પુરુષાર્થ કરી કર્મસમૂહનો નાશ કરવા માટે જ ઉત્તમાધિકારીએ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પછી નંદિષેણુ જેવી સ્થિતિ કદાચ પ્રાપ્ત થઈ નય તો તેમાંથી પણ નીકળી આવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પણ પ્રયાસ કર્યા પહેલાં જ ચેતનને કહેવું કે—જ્યારે મારી સ્થિતિનો વિચાર કરીશ ત્યારે તને મળીશ એ તો એમ બતાવે છે કે—હું વિશુદ્ધ માર્ગ જાણું છું અને તે આદરણીય છે એમ કમૂલ કરું છું, છતાં અવિશુદ્ધ માર્ગે પ્રયાણ કરું છું.* આવી રીતે જોલણું એ એમ મંદતા બતાવે છે તેમ એટલું પણ બતાવે છે કે—શુશ્રુશ્ચાનકમારોહમાં ચેતનજી હજી બહુ આગળ વધ્યો નથી, છતાં એનું સાધ્ય શુદ્ધ માર્ગ તરફ છે, એને એક સુંદર પરિવર્તન મળતાં એકદમ શુદ્ધ માર્ગે પર આવી જવાનો સંભવ

† સંસ્કૃતમાં એક પ્રાર્થાનિક શ્લોક છે તેમાં આવે જ ભાવ બતાવ્યો છે. કનકમૂળસદ્ગદ્ગો-ચિતો, યદિ મણિજોડુણિ પરિધોયતે; ન સ વિરોધિ ન વાપિ ન શોમને, મવતિ ચોજયિતુર્વચનોયતા મનપ્રાન એ છે કે મોનામાં જડવા યોગ્ય ભારે મણિને કદ્ય લોહમાં જડવામા આવે તો તે કાંઈ ઠાંધી પાસે રડતો નથી, પણ તેના સંબંધમા તેવી યોગ્યતા કરનારની ટીક આવે છે. આવેા ભાવ પદમાં બતાવ્યો છે તે વિચારવેા

* I know the better course and approve of it, but follow the worse. Bacon's Advancement of Learning Vol. II.

છે અને માનસિક ભવ્ય દશામાંથી વ્યવહારિક વિમળા દશામાં આવી સુમતિને ભેટવાનો તેને સુંદર પ્રસંગ છે. જરા વિશેષ આત્મવીર્ય સ્ફુરણા થતાં તે વિશુદ્ધ માર્ગને આદરશે એમ તેનાં હૃદયજ્ઞાનથી જણાય છે.

કોઈ પણ કાર્યનો કેમ વિચારશું તો આપણને સહજ માલૂમ પડશે કે વિશુદ્ધ કે અશુદ્ધ કાર્ય પ્રથમ તો વિચારદશામાં-માનસિક પરાવર્તમાં જ હોય છે: કોઈ પણ કાર્ય કરવા પહેલાં તેનો વિચાર થાય છે; સુંદર મહેલ બાંધવા પહેલાં જેમ પ્રવીણ ઇંજનેર નકશો કરે છે અને તેની પહેલાં પણ મનમાં ભવિષ્યમાં કરવાના મહેલની આકૃતિ ખસી કરે છે તેમ અસુક કાર્ય કરવા પહેલાં મનમાં તેનું ચિત્ર ખડું થાય છે, કેટલોક કાળ તેનાં શુભદોષ પર વિચાર ચાલે છે અને વિચાર થતાં થતાં વચન દ્વારા તેનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થાય છે અને છેવટે તે વ્યવહાર રીતે અમલમાં મૂકાય છે-આ કાર્યક્રમ સ્વાભાવિક છે, વાત માત્ર એટલી જ છે કે કેટલીક બક્ષિઓ વિચારકાળમાં બહુ વખત કાઠી નાખે છે અને એકંદર ક્રિયાને અંગે પ્રગતિ ઓછી કરે છે. વિચારકાળ પણ બહુ સુંદર છે અને તદ્દન અવ્યવસ્થિત સ્થિતિને બદલે સુંદર માર્ગદર્શક છે, પણ તેમાં પરિપૂર્ણતા માની બેસવાની નથી. વિચારકાળ જેમ બને તેમ ટૂંકો કરી અને તે ટૂંકા કાળમાં પણ યોગ્ય વિચારની તુલના કરી વ્યવહાર રીતે ક્રિયાકાળમાં-વર્તનમાં આવી જવાની બહુ જરૂર છે. અહીં ચેતનજી ઘણા ખુલ્લા શબ્દોમાં સ્વીકારે છે કે જ્યારે હું મારું પદ સંભારીશ, મારી સ્થિતિનો ખ્યાલ કરીશ ત્યારે તારો પ્રસંગ જરૂર કરીશ, સાથે તે ગોલે છે કે અત્યારે હું જેનો પ્રસંગ કરું છું તે સુવર્ણ નથી, ખીતળ છે; આટલું જાણવા છતાં મુઠલ લંગાવે છે એ અયોગ્ય છે અને તેનું મંદાધિકારીપણું બતાવે છે. પ્રગતિ કરવા માંડ્યા પછી તો સાધ્ય-પ્રાપ્તિ બે ઘડીમાં થઈ શકે અને અર્ધ પુરૂગલપરાવર્તન જેટલો કાળ પણ સંસારમાં રહેવું પડે. ઉત્તમાધિકારીનું કાર્ય એ છે કે વિશુદ્ધ માર્ગના સ્પષ્ટ યોધ પછી કાળસ્થિતિના કે એવા વિચિત્ર કાદખનિક ખ્યાલ ભેભા કરી પોતાની પ્રગતિ અટકાવી દેવી નહિ.

યોગમાર્ગ પર જ્યારે પ્રેમ આવે છે ત્યારે પોતાનું પદ સાંભરે છે, સાધ્યનું જ્ઞાન થાય છે અને તેના પર ધ્યાન દેવાય છે. એ માર્ગ આદરવાથી સુમતિનો મેળાપ થાય એમાં કોઈ નવાઈ જેવું નથી. ચેતનજી તેટલા માટે જે ઉપર કહે છે તેનો ભાવ એ છે કે જ્યારે હું યોગમાર્ગ આદરીશ ત્યારે મારે તારો પ્રસંગ થશે. યોગમાર્ગ તેનાં અંગો સાથે આદરવામાં આવે ત્યારે એવી મજા આવે છે કે પછી સમતાના તુચ્છ વિષયોનું કિલપપણું સમજાઈ જાય છે અને તેઓ ઉપર નજર નાખવી પણ ગમતી નથી, તે જાણે ઉવિષ્ટ ભોજન હોય તેના જેવાં લાગે છે. ચેતનજીને હવે વિચારકાળથી આગળ ચલાવી કાર્યકાળમાં લાવો એ ભાવ ઉપરથી સમજી લેવાનો છે.

‘અપનો પદ’ એટલે પોતાની સ્થિતિ. પોતાનો મોલો-પોઝીશન શું છે અને પોતે

કેવી હલકી સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ કરે છે એની વચ્ચેની સરખામણી પર અત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું હોય એમ જણાય છે. ચેતનજી જેવા સુંદર અમૂલ્ય શુભરત્નાકરને જે જદામની ખેરીઓ સાથે વાત કરવી પણ ન ઘટે તો પછી તેનો પ્રસંગ તો કેમ જ ઉચિત ગણાય ? અથવા અપનો પદ એટલે સુકિત-મોક્ષ. આ અર્થ ટળાકાર બતાવે છે. જ્યારે એ સુકિતને સંભારશે એટલે જ્યારે તે પોતાનું આધ્યર્મિક શું છે ? તે કેવી રીતે પ્રાપ્તવ્ય છે ? તેનો વિચાર કરશે અથવા હું વિચાર કરીશ ત્યારે તારે પ્રસંગ કરીશ. આ અર્થ પણ બહુ સુંદર છે અને પદના બીજા ભાવ આથે બંધબેસનો આવે છે. હવે ચેતનજીએ તો લાખી સુદત નાખી આવવાનો સમય કાંઈ જણાવ્યો નહિ, માત્ર ધીરજ આપી, આશા આપી, સુમતિને છાવી પર હાથ મૂકાવ્યો, તેથી સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ ઉઠ્યો કે ચેતનજી ક્યારે સુમતિનો પ્રસંગ કરશે તેના જવાબમાં હવે કહે છે તે વિચારીએ.

ઓમર પાય અજ્ઞાતમ સેલી,* પરમાત્મ નિજ યોગ= ઘરેરી;

સકતિ- જગાડ નિરુપમ રૂપકી, આનંદધન મિલિ કેલિ કરેરી.+ મેરી. ૩

“અવસર પામીને (કાળ પગ્નિકવ થયે ત્યારે) આત્માનાં કૃત્યોની રીતિ એટલે પરમાત્મપણાના હેતુરૂપ નિઃશયોગને ધારણ કરશે અને નિરુપમ રૂપની શક્તિ ભક્ત કરીને આનંદધન સાથે મળી (ચેતનજી) લહેર કરશે ”

ભાવ-અધ્યાત્મશૈલી એટલે શું તે અહીં ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આત્મા અને પુરૂષોત્તમ વચ્ચેનો તફાવત શું છે ? આત્મિક કાર્યો કયા કયા છે ? શું કરવાથી આત્માની ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થાય-પ્રગટ થાય ? એવી દશા પ્રાપ્ત કરવાથી આત્માને શું લાભ થાય ? વર્તમાન દશાનું કારણ શું છે ? વિગેરે બાબતનો નિર્ણય કરી તદ્દનુસાર વર્તવું તેને અધ્યાત્મ શૈલી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે અમુક બાબતની ધૂન લાગે છે ત્યારે તે સિવાય અન્ય કાર્ય સૂઝવું નથી રમણીઆસક્ત પ્રાણીને સ્ત્રીની વાતમાં આનંદ આવે છે, ગણિતમાં ધૂન લાગે છે તે મનોમયત્વ કરવામાં જ રાજી થાય છે, ધનઆસક્ત પ્રાણી પૈસાની વાત કરે ત્યારે જ તેને રસ આવે છે, તેવી રીતે જૂઠી જૂઠી બાબતોની ધૂન માટે સમજવું. આવી

* સેલીને જ્ઞાને ‘સેલી’ શબ્દ છે તે સંકૃતરૂપ છે રાગમાં મેલી પાદ વિશેષ યોગ્ય રીતે ઉચ્ચ રાય છે અર્થ એક જ છે

= યોગને બદલે ‘જોગ’ શબ્દ છે બન્ને એક જ અર્થમાં વપરાયલા છે

- સકિતને બદલે ‘શક્તિ’ સંકૃત રૂપમાં કવચિત્ પામીતર રૂપે દેખાય છે

+ કરેરીને સ્થાનકે કવચિત્ ‘કહેરી’ પાદ એક પ્રકાર છે અર્થ એક જ છે

૩ ઓસર=અવસર, કાળપરિણતિ, સમવપગ્નિકરતા અજ્ઞાતમસેલી=અખ્યાતમસેલી, આત્માનાં કૃત્યોની રીતિ પરમાત્મ=પરમાત્મશક્તિના હેતુરૂપ નિઃશયોગ=નિઃશયોગનું સ્વરૂપ. ધરે=ધારણ કરે. સમિત=શક્તિને આધાર=જનમ કરીને નિરુપમ=જોગે કાલ્પની ઉપમા આપી ન રાખવ તો મિતિ=મળીને કેનિ=ભક્ત, આનંદ.

રીતે અધ્યાત્મના-ચેતનજીના વિષયની ધૂન આવે તેને અધ્યાત્મશૈલી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તેવી ધૂન આવે છે ત્યારે આત્મા સંબંધી વાત, વિચાર અને કાર્યો કરવામાં જ રસ આવે છે. આવી અધ્યાત્મશૈલી તો કાળસ્થિતિ પરિપક્વ થશે ત્યારે ચેતનજીને પ્રાપ્ત થશે. પાંચ કારણ એકત્ર થાય છે ત્યારે એક કાર્ય બને છે: કાળ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા (નિયતિ), પૂર્વકૃત (કર્મ) ને ઉદ્ધમ. આમાં કાળ એ એક ઉપયોગી કારણ છે. ચેતનજી કહે છે મારી કાળપરિણતિ જ્યારે પરિપક્વ થશે ત્યારે પરમાત્મદશાને નિજયોગ ધારણ થશે. હાલ તો હે મુમતિ ! આવે છે તેમ ચાલવા દેવું પડશે. પરમાત્મ-સાધ્યસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનો યોગ જ્યારે પ્રાપ્ત થશે ત્યારે આત્માથી સિદ્ધ કેમ થવાય ? સિદ્ધ દશાનો અહીં કેવી રીતે અનુભવ થાય ? અને સાધકદશામાં સ્વરૂપ કેમ પ્રાપ્ત થાય ? એ સર્વ શક્તિગત ધર્મો સ્વસ્વરૂપે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેની યોગ્ય વિચારણા અને યોજના થશે. પથ્થરમાં જેમ મુવણું, ફૂલમાં જેમ ધી, તલમાં જેમ તેલ સત્તાગત શક્તિરૂપે રહેલ છે, તેમ શરીરમાં શક્તિરૂપે બાપી રહેલ પરમાત્માને જોવા તે નિજસ્વરૂપ યોગદર્શન છે. નિર્વિકાર નિરંજન નિજસ્વરૂપને કાષ્ઠાન્તર્ગત અગ્નિ પેઠે જોઈ શકે તે સામર્થ્યયોગની લાયકાતવાળો ચેતન આનંદધનસ્વરૂપ સાથે મળી આનંદ કરે છે. શુદ્ધ ચેતનને પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છાવાળો પણ હજી પૌદ્ગલિક પદાર્થના મોહમાં આસક્ત અને પ્રસંગ મળતાં તેમાંથી બહાર નીકળી આવવાની દૃઢ ઇચ્છાવાળો આ ચેતન હજી દૃઢ નિશ્ચય કરીને સંસારદગાને ત્યાગ કરી શકતો નથી અને તેથી મુમતિને કહે છે કે-તારે ડરવું નહિ, હું તારો જ છું. યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચયમાં ઇચ્છાયોગનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે બરાબર મળતું આવે છે.

આવી રીતે ચેતનજીને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા ભાવના થઈ છે તે સંબંધમાં બહુ હકીકત લખી શકાય. પરમાત્મભાવ સમજવા માટે ચિદાનંદજી મહારાજની પરમાત્મ છત્રોશી અને યશોવિજયજી મહારાજની પરમાત્મ પન્ચીશી ખાસ વાચવા લાયક છે, મનન કરવા યોગ્ય છે, અહીં સ્થળસંકોચથી તે આખી આખી શકાય તેમ નથી પ્રથમ છત્રીશીનાં ઉપયોગી કવનો અહીં બતાવીએ—

રાજ દ્રેષકે નામતે, પરમાત્મ પરકાન્ત;
રાજ દ્રેષકે લગતે, પરમાત્મ પદનાસ.
લાખ બાતકી બાત ચહ, તોકું દેવ બતાય;
જો પરમાત્મ પદ ચહ, રાજ દ્રેષ તજ બાય.
દેહ મહિત પરમાત્મા, એદ અચ્ચરજી બાત;
રાજ દ્રેષકે ત્યાગતે, કર્મ શક્તિ જરી લાત.
બાઈ એદ પરમાત્મા, જો હે તુમને ચહિદ;
અપણી શક્તિ ચ લારકે, સિખાવત દે તાંદિ.*

* ચિદાનંદજી પરમાત્મ છત્રીશીની આ અનુક્રમે ૨૩, ૨૫, ૩૨ અને ૩૫ મી ગાથાઓ છે.

આવો પરમાત્મસ્વાય છે. એને પ્રાપ્ત કરવા આ પદમાં કહ્યું છે અને ઉપર ચિદાનંદજી મહારાજ જણાવે છે તેમ સગદેષનો ત્યાગ કરવો ખાસ આવશ્યકીય છે, એ પરમાત્મદશાનો નિઃશયોગ સમજવો.

ઘેરી તું ઘેરી તું એવી રીતે યોગલુ' એ ઇચ્છાયોગ છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપ-શમને લીધે સાંભળેલી હકીકતનું અર્થજ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે કાર્ય કરવાની ઇચ્છાવાળો પ્રાણી પ્રમાદથી ન કરી શકે, મતલબ અંતઃકરણમાં સૂત્રાર્થનું ઇચ્છકપણું હોય પણ ધર્મવ્યાપાર સામર્થ્યયોગ કરી શકે નહિ તેને ઇચ્છાયોગ કહે છે. આવો ઇચ્છાયોગ પ્રાણી ઘણીવાર કરે છે પણ તે તેની નબળાઈ બતાવે છે. અહીં ત્રીજી ગાથામાં જે ભાવ બતાવ્યો છે તે ઇચ્છા-યોગ છે અને સામર્થ્યયોગ પ્રાપ્ત કરી શ્રી આનંદધન પ્રભુ સાથે ક્રીડા કરવાનું ચેતનજીનું સાધ્ય છે. એ સામર્થ્યયોગમાં સિદ્ધિપદપ્રાપ્તિ રહી છે. એ યોગમાં શાસ્ત્રમાં બતાવેલા ઉપાય ઉપરાંત ચેતનજી પોતાની અધિક શક્તિ ધર્મવ્યાપારમાં વાપરે. એના ધર્મસંન્યાસ અને યોગસંન્યાસ એવા બે ભેદ છે. મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ ધર્મસંન્યાસ છે અને ચૌદમા શુદ્ધસ્થાનકે યોગરૂઢનરૂપ યોગસંન્યાસ છે. અપૂર્વકરણ શુદ્ધસ્થાનકથી ધર્મસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ થાય છે. પછી વિશેષ શુદ્ધપ્રાપ્તિ થતાં એ સંન્યાસમાં પ્રગતિ થતી બધ છે. અને સર્વવિરતિના શુદ્ધો વધારે વધારે અંશે તેને પ્રાપ્ત થતા બધ છે. ક્ષપકથેણી માંડ-નારને યાવતકેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, લોકલોકના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય અને જે યોગશૈલેશી અવસ્થામાં પણ પ્રાપ્ત થયેલ રહે તે મહાવિશિષ્ટ યોગને યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ કહે છે. નિરુપમ રૂપની શક્તિ જગાવવાની અહીં જે વાત કરી છે અને પરમાત્મસ્વરૂપનો નિઃશયોગ ધારણ કરવાનું કહ્યું છે તે આ યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ સમજવો.

હે સુમતે ! છેવટે હું આવો યોગ પ્રાપ્ત કરવાનો છું, ઇચ્છાયોગ મૂકી દઈ શાસ્ત્રયોગ કે જેમાં દ્રવ્યાદિના સ્વરૂપના શુદ્ધ યોધ સાથે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી પણ આગળ વધી જ્યારે હું સામર્થ્યયોગના બીજા યોગસંન્યાસ વિભાગમાં આવી જઈશ ત્યારે આનંદ-સ્વરૂપ સાથે ક્રીડા કરીશ. હું તને ખાતરી આપું છું કે તું મારી જ છો અને છેવટે હું તને મળવાનો છું; તારે જરા પણ ચિંતા કરવી નહિ, જરા પણ રડવું નહિ, જરા પણ ડરવું નહિ.

આ પદની આ ગાથાનો અર્થ કરતાં ટબાકાર કહે છે કે-સુમતિ શ્રદ્ધાને પૂછે છે કે ચેતનજી મને ક્યારે મળશે ? તેના જવાબમાં શ્રદ્ધા કહે છે કે-જાવનો પરિપાક થશે ત્યારે ચેતનજી પોતાનું સ્વરૂપ વિચારતો પરમાત્મસ્વરૂપ ચિંતવવાનો સંયોગ ધારણ કરશે તે વખતે ઉપમારૂઢિત એવી નિઃસ્વરૂપની શક્તિ-સામર્થ્યને તે જગાવશે અને તેમ થતાં જ તું આનંદધન સાથે મળી એકીભૂત થઈને ઠેલિ કરીશ એટલે કે ચેતનજી તે વખતે આત્મારામના સ્વરૂપમાં રમણ કરશે. આ ભાવ પણ સારો છે, લગભગ ઉપર કરેલા અર્થ જેવો જ છે, માત્ર શ્રદ્ધાન

સુખમાં એ વચનો મૂકવાથી પ્રક્રમભંગ થાય છે. ચેતનજીએ શરૂ કરેલ લયને બનતાં સુધી તોડવો યોગ્ય નથી.

આ પદમાં ચેતનજીએ એક નબળાઈ બતાવી છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એ કહે છે કે-મારો સમય પાકશે ત્યારે હું વિશુદ્ધ યોગમાર્ગ આદરીશ. આવી રીતે જેતું સ્વરૂપ બાણતા નથી એવા કાળને દોષ દઈ કાંઈ પણ પ્રયાસ કર્યા વગર બેસી રહેવું તે અયોગ્ય છે. જ્યારે બની શકે ત્યારે વિચારવું કે આવો સામર્થ્યયોગ સાધવાનો અવસર વારંવાર પ્રાપ્ત થતો નથી; સામર્થ્યયોગ ન સધાય તો તેનાં સાધનો એકઠાં કરવાનો વખત જતો કરવો ઉચિત નથી. એવી રીતે નિર્ણય કરી બને તેટલું કાર્ય સફળ કરવું. કર્મની ચીકાશ એટલી બધી છે કે જો તેને માર્ગ આપવામાં આવે તો આ જીવનો પત્તો લાગવા દે નહિ. ઇચ્છાયોગ દૃઢ કરી, સામર્થ્યયોગનાં સાધનો યોજી દેવાં એ પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની અને પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છાવાળાને માટે બહુ જ જરૂરનું છે, ખાસ આદરણીય છે અને બહુ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં નિર્ણય કરીને સમજવા યોગ્ય છે. સામર્થ્યયોગનું સ્વરૂપ ઉપોદ્ઘાતમાં વધારે સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે તેથી અત્ર વિશેષ ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. સ્થિતિ અથવા કાળપરિપક્વતા કોઈ પણ કાર્યને અંગે ખાસ ઉપયોગી છે, પરંતુ સર્વશપલું પ્રાપ્ત થયા પહેલાં કાળસ્થિતિ ક્યારે પાકશે તે કહી શકાય નહિ તેથી અત્યારે તો સમય થયો નથી, હવે પછી યોગ્ય વખત જોઈ વિશેષ યોગસાધના કરવામાં આવશે એવી વાત કરી પ્રાપ્ત થયેલ જોગવાઈને શુભાવી દેવી નહિ; વળી આ પદમાં અધ્યાત્મશૈલી પ્રાપ્ત કરી નિઃસ્વરૂપ યોગ સાધવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી અધ્યાત્મશૈલી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ઉપર ઉપરથી યોગ-સફલણ થાય તો પણ તેની જોઈએ તેવી અસર થતી નથી. અંતઃકરણમાં અધ્યાત્મની ધૂન લગાડીને પરમ સાધ્ય ઉપર નિરંતર લક્ષ્ય રાખીને શક્તિગત આત્મધર્મોને વ્યક્ત કરવાની આવી સુંદર તક જવા ન દેવી એ શુદ્ધ સનાતન ચેતનજીનું અગ્ર કર્તવ્ય છે. ચેતનજીની વર્તમાન પ્રવૃત્તિ સદાચરણમાં તો છે, પરંતુ હજી શુદ્ધચેતના સાથે તન્મયતા કાવનાર યોગસંન્યાસનો કાળ પ્રાપ્ત થયો નથી તેને માટે આ પદનાં વચનો છે. અધ્યાત્મશૈલીમાં રહેલ શૈલેશ શબ્દથી પરમોત્કૃષ્ટ દશા જણાવી છે. આ પદનો આ મહાન્ ઉચ્ચ આશય બહુ દીર્ઘદંટથી વિચારવા યોગ્ય છે અને સામર્થ્યયોગનું સ્વરૂપ સમજી તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો એકત્ર કરવાનો આ અવસર બૂલવા જેવો નથી.

પદ ચુંભાણીશમું

રાગ યોડી

તેરી હું તેરી હું ઇતી કહુંરી;

इन वातनमें श्रद्धा तो जाने; तो करवत काशी जाय ग्रहूरी. तेरी हूं ?

“હું તારી પત્ની છું, હું તારી પત્ની છું એટલું કહું છું. એ વાતમાં કાંઈ કપટ તને માલુમ પડે તો કાશી જઈ કરવત મૂકાવું.”

ભાવ-ગતપદમાં સ્વચ્છિતગત ધર્મો કેવાં સુંદર છે અને તેમાં ચેતનજી ક્યારે આવશે તે બતાવતાં ચેતનજીએ કહ્યું કે પીતળ ઉપર હીરા માણેક જડાતાં નથી અને છેવટે બતાવ્યું કે આનંદધનસ્વરૂપ સાથે અવસર પ્રાપ્ત થશે ત્યારે પોતે આનંદ કરશે આ ઉદ્ગાર સાંભળીને ચેતનજીને વિચાર થયો કે ચેતનજી કદાચ ઉપર ઉપરથી મારા પર પ્રેમ બતાવવાનો વિચાર દર્શાવતા હશે પણ તેઓના મનમાં મારા પતિવ્રતપણાની પાકી ખાત્રી હશે કે નહિ તે હજી તેઓના ઉદ્ગારથી સમજાતું નથી, કારણ કે વચ્ચે જો કે તેઓ બોલ્યા છે કે પીતળ ઉપર જડાવ કામ ન કરાય, પણ તેઓને મારા કંચનત્વની અને તેઓ પરના મારા વિશુદ્ધ પ્રેમની મારે ક્ષેપ અક્ષરોમાં મારે પ્રતીતિ કરાવી આપવી જોઈએ. ચેતનજી વિશેષ સન્મુખ થયા છે તે પ્રસંગનો લાભ લઈ સમતા અન્ન ઉદ્ગાર કહે છે તે પર આ પદરચના છે.

શુદ્ધચેતના કહે છે કે-હે ચેતનજી! હું તમારી છું એટલે હું જે કહું છું તે તમે બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો. હું અત્યારે તમારી પાસે નથી તેથી કદાચ તમને એમ લાગતું હશે કે ચેતના પોતાની નથી; પણ તમારા હૃદયમંદિરમાં હાલ માયામમતા છે તેથી હું આવવી નથી અને એ કારણને લઈને તમને જુદા પ્રકારની અસર થતી હોય તો હું તમને ખાત્રી આપું છું કે હું તમારી જ છું, મેં મનથી પણ અન્ય પતિને ઇચ્છ્યો નથી અને શરીરથી કાંઈની સાથે સંબંધ કયો નથી. અત્યાર સુધી આપના વિરહઅગ્નિમાં બળ્યા કરું છું અને આપ મારો વિરહ દૂર કર્યો એવી આશામાં આપના નામની માળા હાથમાં લઈ તમારા નયન ક્યાં કરું છું. આ વાતમાં જો આપને જરા પણ ખોટું લાગતું હોય, અસત્યનો ભાસ પણ થતો હોય તો આપ કહે તોવા સોગમ ખાઉં, આપ કહો તોવા પ્રકારનું દિવ્ય કરીને આપને પ્રતીતિ કરાવી આપું કે હું સર્વથા મન, વચન, કાયાથી શુદ્ધ પતિવ્રતા રહી છું અને છું.

* ‘ધન આતનકું દરોગ તું જાને’ આવો પાઠ જે પ્રતમાં છે એનો અર્થ કરવામાં દરોગ સ્પષ્ટનો ભાવ સમજાવતો નથી. સંબંધ ઉપરથી તેનો અર્થ ખોટી એમ થતો જણાય છે. આતનમે ને જાને આતમે એમ પાઠ જે પ્રતમાં છે તેમાં અર્થદૂર થતો નથી.

૧ તેરી=તારી. હું=હું પોતે. હું=હું. એની=એટલું. ઈન્=એ. આતનમે=વાતમાં. દરો=કપટ, હુઆય. કાશી=અનારસ. જાય=જાણે. ગ્રહૂરી=મહણ કરું, મૂકાવું.

વ્યવહારમાં જ્યારે સામા મનુષ્યને પ્રતીતિ કરી આપવી હોય ત્યારે તે બાબતને અંગે કવચિત્ સોગન ખાવામાં આવે છે. ' કરવત કાશી જઈ ગહુરી ' એ પદ સોગન ખાવાના અર્થમાં વાપરવામાં આવેલ છે. મૂળ વાત તો એમ છે કે સંસારના અનેક દુઃખથી તપ્ત થયેલા દુઃખી માણસો આ જીવમાં કાંઈ સુખ મળ્યું નહિ પણ આવતા જીવમાં સુખ મળશે, એવી અજ્ઞાતાસૂચક ખુદ્દિથી કાશી જઈ અસલના વખતમાં કરવત મૂકાવતા હતા. મતલબ માથાથી પગ સુધી કરવતવડે કપાઈ આત્મહત્યા કરતા હતા અને તે પ્રમાણે કરવત મૂકાવતી વખત મનમાં આવતા જીવમાં અચુક વસ્તુ પોતાને મળેા એવી ઇચ્છા રાખતા હતા. આવી રીતે નિયાણું કરીને મરવાના, આત્મઘાત કરવાના બીજ પણ ઘણા માર્ગો આ દેશમાં હતા; કેટલાક ગિરનાર પરથી લેરવજવ ખાતા હતા એટલે એક ઊંચા શિખર પરથી નીચે ખાઈમાં પછાડી ખાતા હતા અને શરીરનો પાતથી નાશ કરતા હતા, કેટલાક જગન્નાથજીના રથ નીચે પડી કચરાઈ જતા હતા, કેટલીક સ્ત્રીઓ મૃત્યુ પામેલ પતિ જ પાછો પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાય તેટલા માટે સતી થઈ બળી મરતી હતી. આ સર્વ અજ્ઞાનકદ્દ હતું. આત્મઘાત કરવાથી કદિ ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી, એટલું જ નહિ પણ પૂર્વે બાધેલા અશુભ કર્મ લોગવી લેવાનો પ્રસંગ છોડી દઈ ઉલટા વધારે ચીકણું અશુભ કર્મો એકાં કરવાનું તેથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ સર્વ રિવાજો ખ્રિષ્ટિય સરકારે બંધ કર્યા છે. કાશીએ જઈ કરવત મૂકાવવું એ અસલ તો આવા અર્થમાં વપરાતું હતું પણ પછી તે એક પ્રકારની સોગન ખાવાની રીત થઈ ગઈ. જેવી રીતે હાલ એમ કહેવામાં આવે છે કે અચુક કાર્ય તું કરે તો તારે માથે મુંબઈનું પાપ. એવી રીતે કરવત મૂકાવવું એટલે તું કહે તેવા સોગન ખાઈ, તું કહે તેવી રીતે તને પ્રતીતિ કરાવી આપું કે હું શુદ્ધ છું. તેલની ધગધગતી કઢાઈમાં હાથ બોળવો, અગ્નિમાંથી પસાર થઈ જવું, પાપ પુન્યની ખારી માંથી બહાર નીકળી જવું વિગેરે અનેક રીતે દિવ્ય કરવામાં આવતાં હતાં. એવા અસાધારણ પ્રયોગથી પોતાનું શુદ્ધપણું બતાવી આપવામાં આવતું હતું. અહીં શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-તમે કહો તે રીતે હું મારું શુદ્ધપણું બતાવી આપવા તૈયાર છું, આપ કહો તે દિવ્ય કરું, આપ કહો તે સોગન ખાઈ, પરંતુ આપ મનમાં ચોક્કસ માનજો કે-હું આપની જ છું અને આપ સિવાય અન્ય કોઈની નથી તે વાતમાં જરા પણ ગોટા નથી, ફેરફાર નથી, અપવાદ નથી.

જ્યારે ચેતનજીને સમ્યક્ બોધ થાય છે અને તે માર્ગાનુસારીપણાથી આગળ પ્રગતિ કરે છે ત્યારે તે સુમતિને સહજ મળે છે પણ વળી વચ્ચે વચ્ચે તેના ઉપર અનાદિ મિથ્યાત્વ જોર કરે છે ત્યારે તે માયામમતાના પ્રસંગો શોધવા લાગે છે. આવે વખતે ચેતનજીની પ્રતીતિ કરાવવા માટે શુદ્ધ ચેતના પોતે અત્ર લખ્યા છે તેવા ઉદ્દગાર કાઢી ચેતનજીને સમજાવે છે, વસ્તુસ્વરૂપ બરાબર રીતે કહે છે અને તેના પર વિચાર કરવા

ચેતનજીને ભલામણ કરે છે. અત્ર ભે દૃઢ પ્રતિજ્ઞા ચેતનજી સમક્ષ શુદ્ધ ચેતનાએ કરી છે તે માયામમતાની ઉપર સંબંધ કટકો મારે તેવી છે, કારણ કે તેમાં આંતર આશય એ છે કે-જેને તમે તમારી માનો છો તે તો ઘેર ઘેર ભટકનારી છે, વેચ્યાઓ જેવી છે અને તેઓ એક પણ દિવ્ય મારા જેવું કરી શકે તેવી નથી. આપના ઉપર એ પદ્યશ્રીઓ ગમે તેટલું હેત બતાવતી હોય, રાગ દર્શાવતી હોય, આકર્ષણ દાખવતી હોય, પણ તેઓ તમારી નથી, તમારી થઈ નથી અને તમારી થવાની નથી. આ ભાવ બરાબર સમજીને મનન કરવા ચોચ છે.

આ ગાથાનો એક બીજો વિદ્વાન્નાયકો અર્થ ક્યો છે. જો એ વાતમાં હે પતિ ! તમે જો માનતા હો તો કાચી=તે કઈ વસ્તુ છે જેને હું ગહુડી=અકલ્પ કરું છું, એટલે મારા શુદ્ધપતિવતપણામાં આપને જો લાગતો હોય તો બીજી એવી કઈ વસ્તુ છે, બીજી એવો કોણ મારો પતિ કે ચાર છે જેને હું અકલ્પ કરું, જેને હું ધારણ કરું, તે આપ બતાવો. જો કે આપ મારે મંદિરે ઘણા કાળથી આવ્યા નથી છતાં મેં અન્ય પુરુષ સામે દષ્ટિપાત પણ ક્યો નથી અને હું તમારી જ રહી છું, છતાં એ વાતમાં આપને કાંઈ કષ્ટ લાગતું હોય તો મારું ચિત્ત ક્યાં અને કોના પર છે તે બતાવો. આ અર્થ સુંદર છે પણ તેમાં કરવત શબ્દનો અર્થ બીજકુલ રહી બીજ છે તેથી ઉપર પ્રથમ અર્થ ક્યો છે તે જ શુક્ત છે.

શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપનો યથાર્થિત બોધ થયા પછી પણ ચેતનજી બચારે બની આવે ત્યારે વિભાવમાં પડી બીજ છે, શુદ્ધ બોધ પર આવરણ આવવાથી બળી જોડેને ધણીવાર શુદ્ધ માર્ગથી કંટાળી જઈ મિથ્યાત્વના કુમાર્ગ પર ચડી બીજ છે અને પ્રાપ્ત થયેલ સંપત્તિ શુભાવી બેસે છે; તેને વળી સદ્ગુણ સુમતિ આપી ઠેકાણે લાવે છે. તેવે પ્રસંગે બોધવાને સમજવાને ચોચ આ પદમાં જે ભાવ આપ્યો છે તે વિચાર કરવા લાયક છે સંસારદાવાનજીથી તપ્ત થયેલા આ ચેતનજીને ખબર પડતી નથી કે ચોતે કોનાથી હુ:ખી થાય છે અને શા માટે સંસારમાં રખડે છે. જોને સત્ય સ્વરૂપ સમજાવવા માટે અત્ર શુદ્ધચેતના સ્પષ્ટ બોધ કરી પોતાનું ત્રિકાળશુદ્ધત્વ પ્રવીત કરાવે છે. ચોતે ચેતનજીની કિમત કેટલી બાધા પ્રકારની આંકે છે તે સવિશેષપણે બ્યક્ત કરતી આગળ વધે છે.

વેદ પુરાણ કતેચ કુર્તાનમે, આગમ નિગમ કલુ ન લઠૂંરી;

વાચા રે ફોર સીસ્વાહ સેવનકી,* મેં તેરે રમરંગ રહૂંની. લેરી ૦ ૨

* “આચર ફોરી સીખાઈ સમનીશી” આવી રીતે આ પંક્તિ બંને પ્રનમાં છે તેને ખાટે જુઓ વિવેચન.
÷ ‘તેર’ ને બલ્કે ‘તોરે’ પાઠાંતર છે.

૨ વેદ=આર વેદ. પુરાણ=અસર પુરાણ. કુર્તાન=મદમદ પેત્રંજરૂન મુસદ્દામનનું ધર્મદગ્ધ. કોન=કિનામ, મદમદ પેત્રંજરૂની પછીના મંચકારોએ બનાવેલ ધર્મપુસ્તકો. આગમ=પિરનાનીસા આગમ, નૈન

“ ચાર વેદ, અઠાર પુરાણ, કુરાન અને ક્રિતાબમાં તથા આગમ અને નિગમમાં (તારા સિવાય) અન્ય મને પ્રાપ્ત થતું નથી. વાણી ફારવીને સેવન કરવાની રીત (સર્વત્ર તે ગ્રંથોમાં) શીખવી છે. (તેથી) હું તારા રસરંગમાં રહીશ. ”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના પ્રતીતિજનક ઉદ્ગાર કાઢતાં ચેતનજીને વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે-હે મારા નાથ ! હું તમારાં કેટલાં વખાણુ કરું અને તમારે માટે કેટલા જાગ્યા પ્રકારના શબ્દોમાં વાત કરું ! હું તો સર્વત્ર આપનો જ ખ્યાલ કરું છું અને આપને જ હેયું છું. મારા મનમાં આપના સિવાય બીજા કોઈનું દર્શન પણ થતું નથી, કારણ કે હું જ્યાં જોઉં છું, જ્યાં વિચાર કરું છું, ત્યાં આપની જ વાત મારા સાંભળવામાં આવે છે. ચાર વેદ જુઓ, અઠાર પુરાણ જુઓ, હજારત પેગમ્બરનું કુરાન જુઓ કે તેના અનુયાયી-ઓના બનાવેલા ક્રિતાબ નામથી પ્રસિદ્ધ બીજાં મુસલમાની ધર્મશાસ્ત્રો જુઓ, જૈનોનાં પીસ્તાળીશ આગમ અથવા ઉપનિષદો જે નિગમ× ગ્રંથો તરીકે ઓળખાય છે તે જુઓ; વળી તે ઉપરાંત બાઈબલ, જરથોસ્ત્ર ગ્રંથો, બુદ્ધધર્મના ગ્રંથો, તર્ક ગ્રંથો કે અન્ય કોઈ પણ ધર્મનાં પુસ્તકો જુઓ તો ત્યાં તારા સિવાય બીજું કંઈ જોતી નથી. કોઈ તને ક્ષણિક માને છે, કોઈ તને દેહપ્રમાણુ સમજે છે, કોઈ તને પરમાત્માનો અંશ સમજે છે, કોઈ તને પ્રકૃતિપ્રભાવથી પુરુષાકારનું માયાઅવલિપ્ત સ્વરૂપ ધારે છે, કોઈ તને અનિત્ય માને છે, કોઈ અવિનાશી માને છે, કોઈ કર્માવલિપ્ત પણ વસ્તુતઃ શુદ્ધ ચિદાનંદસ્વરૂપ સમજે છે; એમ અનેક પ્રકારે તારા સંબંધી વાતો કરે છે; તારું સ્વરૂપ સમજવા યત્ન કરે છે; તારા માટે વિચાર કરે છે; પણ હું ગમે તે ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચું છું, વિચારું છું કે જોઉં છું તો ત્યાં એક અથવા બીજા રૂપે તારી જ વાત જોઉં છું. હું ગમે તે જોઉં છું તો તારી ને તારી વાત તેમાં છે એમ મારા મન પર અસર થાય છે અને તેથી મારા હૃદય પર તારા સિવાય અન્ય કોઈની વાત કદિ આવતી જ નથી, અન્યનો વિચાર પણ થતો નથી અને અન્ય પર ધ્યાન પણ જતું નથી. મારા નાથ ! તમે એટલા બધા પ્રસિદ્ધ છે કે જ્યાં ત્યાં હું આપની જ વાત જોઉં છું. આપની એવી કીર્તિ જોઈ મારે ધણું મગરૂપ થવાનું કારણ છે અને એવા સુંદર પ્રસિદ્ધ પ્રતિષ્ઠિત પતિને મેળવીને અને તેને તેવા ઉત્તમ પુરુષ તરીકે ઓળખીને કઈ ઓ એવી ભૂખ હોય કે તેવા પતિ પર યોગ્ય પ્રેમ રાખે નહિ, યોગ્ય હેતુ બતાવે નહિ, યોગ્ય સ્નેહ સાચવે નહિ.

ધર્મશાસ્ત્ર. નિગમ=આગમના અર્થોના નિરધાર કરનાર શાસ્ત્રગ્રંથો, ઉપનિષદોને નિગમ કહે છે. કહું=કોઈ, તારા સિવાય અન્ય. લહુરી=પ્રાપ્ત કરું. વાચા=વાણી. ફાર=ફારવી, પ્રગટ કરી. શીખાઈ=શીખવ્યું છે. સેવનકી=સેવન કરવાની વિધિ. રસરંગ=રસના રંગમાં. રહુરી=રહીશ.

× અર્થ નિરધાર કરનાર ધંધેને નિગમ કહેવામાં આવે છે તે જૈન શાસ્ત્રથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે અને તેના ખંડન માટે પૂર્વાચાર્ય મહારાજજીએ ‘ આગમ પ્રતિપક્ષનિરાકરણ ’ નામે ગ્રંથ રચ્યો છે. આ પ્રમાણે મને પંન્યાસજી શ્રીઆનંદસાગરજી મદદારાજ લખી જણાવે છે. ‘ નિગમ ’ શબ્દ તેથી આનંદનજી મહારાજે ઉપનિષદ શબ્દના અર્થમાં વાપર્યો હોય એમ જણાય છે.

શુદ્ધ ચેતનાના મુખમાં અત્ર કવિએ બહુ ચાતુર્યથી જે વાત મૂકી છે, તે પરમતસદ્વિજ્ઞતા બતાવે છે. લેહમાર્ગ સેવનારા, અબેહમાર્ગ અનુસરનારા તથા જોડ, સાંખ્ય, નૈયાયિક, મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી સર્વ ધર્મના નેતાઓએ ચેતનજીની વાત સુંદર રીતે કરી છે, ચેતનજીને શુદ્ધ સ્વરૂપે સમજવા અને વ્યક્ત કરવાના માર્ગ પર વિચાર કર્યો છે, જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિબિંદુ-ઓથી ચેતનજીને સમજવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એ પ્રયત્નમાં તેઓ કેટલે અંશે ફેલેફાલ થયા છે તે પર અહીં વિચાર કરવાનો નથી, પણ શુદ્ધ ચેતનાના કહેવાનો આશય એ છે કે-કોઈ પણ ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવા વિચારવામાં આવે છે તો તેમાં સર્વત્ર ચેતનજીની વાતો એક યા બીજા પ્રકારે કરેલી જોવામાં આવે છે. સત્યનો અસુક અંશ હોય તો તેને (વકસ્તર કરવાના પ્રયત્નમાં સર્વ શાસ્ત્રકારોએ ચેતનજીની પ્રતિષ્ઠા અને મહત્ત્વ વધાર્યા છે અને તેટલે દરજ્જે તેમાંથી આર શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે. ઘણાખરા ધર્મપ્રવર્તકોની કોવી ધ્રુવતા હોય કે પોતે અને પોતાનો અનુયાયી વર્ગ પરમાત્મસ્વરૂપની વિવિધ પ્રકારે સેવા કરી તે પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ પર આવી જાય અને તેમ કરી અક્ષય, અવ્યાબાધ, અનંત મુખમય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા મેળવે. આવા સર્વત્રપ્રસિદ્ધ અને આશાધ્ય પતિને મેળવવા માટે શુદ્ધ ચેતના ખરેખર મગફળ થાય તેમાં નવાઈ નથી.

હું મારા નાથ ! તમે આવા મુપ્રસિદ્ધ છો તો હવે આપ આપની વાણી દ્વારાની સેવન કરવાની વિધિ શીખવો કે જોશી હું ક્ષેત્ર તમારા સ્મરણમાં રહું. તમારું સ્વરૂપ જ્યાં જ્યાં શાસ્ત્રકારોએ જાદી જાદી દૃષ્ટિથી જતાવ્યું છે પણ હવે એ સર્વ બાબ પર મૂળે તમે પોતે જ તમને આશાધવાની રીત વાળીથી બહાર કરો અને મને શીખવો, સમજાવો, જણાવો. આપ જેવા મોટા માણસો જેની વાત વેદ, પુરાણાદિ સર્વ ગ્રંથોમાં કરી છે તે તો ઠીક, પણ હવે તો આપ પોતે જ સેવનની રીત અને સમજાવો શું કરવાથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય ? શું કરવાથી આત્મા પરમાત્મપદ્મ પામે અને કેવી રીતે મારા નાથ (તમે) પ્રસન્ન રહે ? એ આપ પોતે જ મને સમજાવો. એ શીખીને પછી હું આપના જ સ્મરણમાં રહેવા ધારણા રાખું હું અને ગમે તેમ કરી આપને પ્રસન્ન કરવા મારી દૃષ્ટિ હો. મારે તો તમે શાંત થાઓ એમ મને તે પ્રાર્થ કરવું છે. મારે બીજું કોઈનું કામ નથી અને મેં જાણે આવા વેદપુગવ્, કુશાન, આગમપ્રસિદ્ધ પતિ મેળવ્યા છે ત્યારે મારે બીજાની ધ્રુવતા કેમ કરે ? બીજા તરફ મારે દૃષ્ટિપાત પણ કેમ થાય ? બીજા તરફ મારું મન પણ કેમ કરે ?

ચેતનજીનું મહત્વ જતાવવામાં પરમતસહિષ્ણુતા અને દ્વંધમાં જળેલું જળ ફેંકી દેવાની અને સર્વ ગ્રહણ કરવાની તેની શક્તિને એક ખાસ અગત્યની જાગત તરીકે જતાવે છે. સત્તા-વીશમાં પદમાં તથા અન્યત્ર આ વિષય પર કેટલુંક વિવેચન થઈ ગયું છે. ચેતનજીની પાસે જ તેને સેવવાની રીત શીખવાનું શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે તેની નમ્રતા જતાવે છે. પોતે તો બધું જાણે છે પણ ચેતનજીના યુગ્મથી જ તે માર્ગ કહેવશવવામાં તેનો આશય તેને પ્રસન્ન કરવાનો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. રસરંગમાં રહેવાનો નિશ્ચય તેનો અને કુટિલ માયામમતા સ્ત્રીઓ સાથેનો લેદ જતાવવા માટે છે. તેઓ સર્વત્ર જટકનારી છે અને પતિવ્રતા નથી એ જાવ પ્રદર્શિત કરવા પોતે તો પતિના રંગથી રંગાઈ જઈ તેમાં રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો છે એમ જતાવે છે.

પ્રથમની બે પંક્તિનો અર્થ એમ પણ થઈ શકે કે-વેદ, પુરાણ, કુરાન, ક્રિતાબ, અગમ-નિગમ (એટલે વેદાંત) એ સર્વને હું કાંઈ ગણતી નથી, હું તો તારો મત જ માનું છું, મને અન્ય કાંઈ ઇષ્ટ નથી. શુદ્ધ ચેતનાનું કહેવું એમ છે કે-જે ચેતનજીનો મત તે તેનો પોતાનો મત, એને કોઈ અન્ય ગ્રંથોનું કામ નથી, આ અર્થ પણ ઠીક છે.

આ ગાથાનો જાવ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. જેઓ અકારણ ધર્મના નામે લડાઈઓ જગાવે છે તેઓએ તેમાં સત્યાંશ ક્યાં અને કેવી રીતે રહેલ છે તે શ્રીઆનંદધનજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે સમજવું જોઈએ અને સત્ય સ્વરૂપ સમજ્યા પછી ચેતનજી સાથે રસરંગ જમાવવો જોઈએ. હાલ તો શુભ માર્ગો પણ એવા કંટકમય કરી મૂકાયલા જોવામાં આવે છે કે તેમાં ચાલવાથી લાભ જોઈએ તેવો થતો નથી અને કેટલીક વાર તો મોટી હાનિ થતી જોવામાં આવે છે. જ્યારે ધર્મના માર્ગો પણ આવા વિષમ જનાવી મૂંઝવામાં આવ્યા હોય ત્યારે પછી ચેતનજીને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કેવી રીતે અને ક્યાં કરવું એ મોટો પ્રશ્ન થઈ પડે છે. તેથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજી ચેતનજીના રસરંગમાં રહી શકાય એવા માર્ગો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

“ચાચર ફેારી શિખાઈ સળનીકી ” એવો પાકાંતર છે તેનો અર્થ ગાનારાઓએ સ્પષ્ટ રીતે સેવન કરવાની રીત શીખવી એમ થઈ શકે છે. આત્મગાન-હૃદયગાન દ્વારા પરમાત્મ-જાવને સેવવાની રીત શીખવી એટલે આંતરગાનથી પરમાત્મજાવ પ્રાપ્ત કર્યો, સમજાયો એ અર્થ સાધારણ રીતે થઈ શકે છે. પ્રસ્તુત હકીકત સાથે ચાચરનો જાવ બરાબર બેસતો આવતો નથી.

અહીં પરમાત્મજાવ પ્રગટ કરવાની વિવિધ રીતો અન્ય ગ્રંથો જતાવે છે તેના તરફ ધ્યાન ન આપતાં શુદ્ધ ચેતના ચેતન-પતિને કહે છે કે-હે નાથ ! આપ પોતે જ હવે સેવનની વિધિ વાણી દ્વારા શીખવો એટલે એથી આપને એક તો મારી સાથે વાતચીત કરવી પડશે અને અત્યાર સુધી આપ મારી સામે જોતા નથી અને સાથે જોલના નથી તે

સ્થિતિનો અંત આવશે અને આપની ચોતાની ઇચ્છા શું છે તે મને વ્યક્ત થતાં હું તેને માન આપી અનુસરીશ. હે નાથ ! તેટલા માટે આપ પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની રીતિ મને શીખવો. ટળાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં કહે છે કે ‘આગમ એટલે જૈનાગમનો નિગમ એટલે માર્ગ પ્રત્યે કાંઈ પ્રાપ્ત કર્યું નહિ, વાણી જોલીને તારી સેવા (શુદ્ધ ચેતનાએ) મને શીખવી.’ આ ભાવમાં બધું સુમતિ ચેતનજીને ઉદ્દેશીને બોલતી હોય તેવો ભાવ પ્રતાવ્યો છે; પણ તે ભાવ ઉપર લખ્યો છે તેવો આત્માને ઉચ્ચતર સ્થિતિમાં પ્રતાવનારો નથી તેથી પ્રથમ અર્થ લખ્યો છે તે વિશેષ યોગ્ય જણાય છે. આ ગાથાનું તાત્પર્ય એ છે કે-ચેતનજી પોતે જો સેવનની રીતિ વાણી દ્વારા વ્યક્ત કરે તો તેને પ્રથમ તો વિચાર કરવો પડે અને તેમ કરતાં ચેતના સુમતિ અને માયામમતાનું સ્વરૂપ સમજી જાય. આવા અનેક ઉદ્દેશો મનમાં રાખી ચેતના ચેતનજી પાસે સેવનની વિધિ વાણી દ્વારા વ્યક્ત કરવા વિનંતિ કરે છે. ચેતનાનો આશય પતિ સાથે રસરંગ જમાવવાનો છે અને તેથી તે હજી પણ આગળ તે જ લયમાં જોડે છે.

મૈરે તો તું રાજી ચહીય, औरकें घोल में लाख सङ्करी;

आनंदधन प्रभु वेगें मिलो* प्यारे, नाहि तो गंगतरंग चहुँरी. तेरी० ૩

“મારે તો તું પ્રસન્ન રહે એટલું જોઈએ છીએ, બીજાનાં લાખો વચ્ચેનાં હું સહન કરીશ. વહાલા આનંદધન નાથ ! જલદી મળે, નહિ તો પછી હું ગંગાના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈશ.”

ભાવ-શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીની ભાવના ગમે તે યોગ્ય પ્રકારે પતિને પ્રસન્ન કરવાની હોય છે, તેને પછી કોઈ વરવેલી કહે કે તેની અન્ય પ્રકારે મરકરી કરે તેની તે દરકાર કરવી નથી, તેની સખીઓ તેને હસે તેને તે ગણકારતી નથી, બીજા માણસો તેની ગમે તેવા શબ્દોમાં વાતો કરે તે વાતની તેના મનમાં ચોટ રહેતી નથી, તેનું સાધ્ય તો હરકોઈ પ્રકારે પતિને પ્રસન્ન કરવાનું હોય છે. બીજા કોઈ તેને લાખો જોડો સંબંધોએ તેની તેને દરકાર હોતી નથી અને તે સર્વને સહન કરી જાય છે. વેદ, પુરાણ, આગમપ્રસિદ્ધ પતિને મેળવીને શુદ્ધ ચેતનાની પણ એવી જ દશા થાય છે. તે સ્પષ્ટ રીતે પતિ સાંભળે તેમ કહે છે કે-બીજા સર્વ થશે તમારા સંબંધમાં ગમે તે પ્રકારે વાત કરે, માયામમતા તમારી વિરુદ્ધ ગમે તેટલું જોડે અને માયામમતાના સંબંધી ગોત્રજનો તમારા સંબંધમાં ગમે તેવા શબ્દોમાં મરકરી કરે તેની મારે દરકાર નથી. મારે તો એક જ વાત છે કે-ગમે તે પ્રકારે તમને પ્રસન્ન કરવા અને તમે સર્વદા મારા ઉપર પ્રસન્ન રહો તેવા ઉપાયો યોજવા. વ્યવહારમાં

* મિત્રોને સ્થાનક અને પ્રતોમાં ‘મિત્રો’ પાદ છે તેનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે, તેના ભાવ પર ‘વિવેચન કર્યું’ છે તે જુઓ.

૩ મૈરે=મારે, તું=પ્રસન્ન, ચહીય=જોઈએ, औरकें=બીજાનાં, ઘોલ=વાચન, સંકરી=સહન કરીશ. વેગે=જલદી, પ્યારે=વધાવા. ગંગા=ગંગાના પ્રવાહમાં, ચહુરી=તણાઈ જઈશ.

પતિપ્રાણ સતી પતિને રાજી રાખવા અનેક પ્રયત્ન કરે છે અને પતિપ્રેમમાં આસક્ત હોઇને લોકોની વાતની દરકાર કરતી નથી; તેમ હું પણ તમારા સિવાય અન્ય માટે વિચાર કરતી નથી, તમને પ્રસન્ન રાખવા નિરંતર વિચાર કર્યા કરું છું અને તે સંબંધમાં લોકો મારે માટે વાતો કરે તેની હું દરકાર કરતી નથી.

સુમતિવંત ચેતનની આવી દશા હોય છે. તેને પોતાની શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરવામાં એટલી તક્ષીનતા હોય છે કે તેને લોકોના ઉપસ્યોટીઆ વ્યવહારની જરા પણ વિચારણા રહેતી નથી. કહેવાની મતલબ એમ નથી કે વ્યવહાર વિરુદ્ધ તે કોઈ પણ કાર્ય કરે છે, પરંતુ વાત એમ છે કે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે લોકો તે સંબંધમાં શું બોલશે? પોતાની કીર્તિને તેથી કેટલી અસર થશે? પોતાની સ્થિતિને તેથી યોગ્યાયોગ્ય શું જણાશે? એ સંબંધી વિચારણા પ્રાકૃત મનુષ્યને વિશેષ હોય છે; તેના કાર્યની રેખા અંકિત કરનાર સ્થૂળ વ્યવહારનું સાધ્યબિંદુ હોય છે. જ્યારે શુદ્ધ ચેતનનાં કાર્યને મુકરર કરનાર સાધ્ય ચેતનનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું, પ્રગટ કરવાનું, વિકસર કરવાનું રહે છે. એને અંગે કોઈ વખત વ્યવહારના માણસો તેના વર્તનને કે આચરણને પ્રાકૃત દૃષ્ટિબિંદુથી સ્વીકારી ન શકે, તોળી ન શકે એવું બની આવે છે અને તેવે પ્રસંગે કોઈ કોઈ વાર તેની અયોગ્ય રીતે હાંસી કરવાને પણ તેઓ ચૂકતા નથી. આ પ્રમાણે હકીકત હોવા છતાં શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળા સાધ્ય દૃષ્ટિવાન ચેતન પોતાનું વર્તન લોકરુચિ અનુસારે કરતો નથી પણ સાધ્યપ્રાપ્તિમાં પોતે કેટલો આગળ વધી શકે છે એ દૃષ્ટિ રાખીને જ પોતાની કર્તવ્યરેખા અંકિત કરે છે. કોઈ કોઈ વખત તો વ્યવહાર માણસો તેને બહુ હસે છે, ઉડાવે છે, બનાવે છે; પણ તે અંતઃકરણપૂર્વક સમજે છે કે મારી વાત કરનારા અને મને બનાવનારા બિચારા હજી તદ્દન સ્થૂળ ભૂમિકા ઉપર છે અને શુદ્ધ બોધથી કમનશીબ રહેલા હોવાથી જ્ઞાનચક્ષુથી વિકળ છે, વસ્તુતઃ અંધ છે. આવા કારણથી જ શ્રીમદ્દશોબિન્યથા મહારાજે સમાધિશતકમાં લખ્યું છે કે:—

જગ જાણે ઉન્મત્ત ઓ, ઓ જાણે જગ અંધ;
જ્ઞાનીકું જગમે રહ્યો, યું નહિ કોઈ સંબંધ.

જગતના લોકો સાધ્ય દૃષ્ટિયુક્ત જ્ઞાનીના વર્તનને માંડા માણસના વર્તન જેવું ગણે છે. તેને ત્યાગ કરતો બોધને, ધ્યાન કરતો બોધને, મનનો નિરોધ કરતો બોધને તેઓ મનમાં હસે છે, તેનાં ક્રાધ્યાંત્ર્યાં કપડાં બોધને તેની મરફરી કરે છે, તેને વ્યવહારનાં નકામાં કાર્યોમાં ભાગ ન લેતો બોધને તેને મૂઠ કહે છે અને તેના દરેક કાર્યની વાસ્તવિક કિમત સમજવાની પોતાની અશક્તિને લીધે અને પોતાની જેવા બીજા ઘણા માણસો તે અભિપ્રાયમાં પોતાને મળતા થતા બોધને પોતાનું હકાપણ સુમતિવંત જીવને ઉન્મત્ત ઠરાવવામાં વાપરે છે. એ પ્રસંગે સામાન્ય જનસમુદાયના ચાલુ પ્રવાહથી જોયો આવેલો જ્ઞાની વિચારે છે કે—પોતાના સંબંધમાં વિચાર કરનારા આ બિચારા અંધ છે, જ્ઞાનચક્ષુથી રહિત છે અને વાસ્તવિક

સમજણ વગરના છે. આથી વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બોલીએ તો ખરી રીતે આવા મનુષ્યના સંબંધમાં બીજા પ્રાણીઓ શું બોલે છે તે બહુવાની કે તે સંબંધી ગવેવણા કરવાની સુત ત્વરચિવંત જીવને ચિંતા જ હોતી નથી. તેનું સાધ્ય તો પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનું અને તે માટે યોગ્ય સાધનો એકઠાં કરવાનું જ રહે છે. તે બની શકે તેટલું યોગ્ય દિશામાં શુદ્ધચેતના પ્રગટ કરવા મથે છે અને તેમાં જેટલે દરજ્જે પોતાને ક્ષેત્રે મળે તેટલે અંશે તે પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે.

આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-હે મારા નાથ ! મારે તું રાજી રહે તેનું કામ છે, બીજા ગમે તેટલા બોલો મારે માટે બોલશે અથવા બોલે છે તે સર્વ સહન કરવા હું તૈયાર છું અને તૈયાર રહીશ. હે મારા નાથ ! મને આપને મળવાની એટલી બધી આંતરણીય થઈ છે કે મને તો તમારા સિવાય બીજી વાત ગમતી નથી, પસંદ આવતી નથી, ધ્યાન ખેંચનારી થતી નથી. હે નાથ ! આપ હવે તો આપની પ્રિય પત્નીને જલદી મળો, હવે જો આપ મને મળવામાં લીલ કરશો તો મોટી ભૂલ થશે. અત્યારે મારે ને તમારે મળવાની ભોગવાઈ થઈ છે, માયામમતા આપનાથી દૂર ખસી ગઈ છે અથવા ખસી જવાની સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે અને આપનાથી જરા ડરી જઈ આપના પર પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરી શકતી નથી, તેવે વખતે આવો સુંદર દેહ, ઉત્તમ ભૂતિ, શરીરસ્વાસ્થ્ય, દેવશુભો યોગ વિગેરે અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જો આપ મને નહિ મળો તો હું સંસારરૂપ ગંગાના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈશ, હું નદીમાં ઝંપાપાત કરીશ અને પછી મારો અને તમારો યોગ અચોક્કસ વખત સુધી લંબાશે. સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ શુદ્ધ ચેતનાને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ શ્રદ્ધા કરવામાં ન આવે તો પછી એવી ભોગવાઈ સંસારચક્રમાં ભ્યારે ફરીવાર મળશે તે કહી શકાય નહિ. આ હેતુને લઈને શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-આપ મને મળશો નહિ તો સંસારસરિતાના પ્રવાહમાં હું ઝંપાપાત કરીશ એટલે હું સંસારમાં ઘસડાઈ જઈશ. મતલબ ચેતનજી આવી અનુકૂળ તકનો અત્યારે લાભ નહિ લે તો પછી તે સંસારમાં ઘસડાઈ જશે અને પછી પાછો તેનો ભ્યારે અવસર આવશે તે કહી શકાય નહિ. ચેતના અને ચેતનનો અભેદ છે, તેથી ચેતનાએ ગંગાના પ્રવાહમાં પડવાનું કહેવું તે ચેતનજીને તેમાં તણાવા બરાબર છે. અત્ર જે હકીકત બતાવી છે તે બરાબર સમજી શકાય તેવી છે. અનેક પ્રસંગે ચેતનજીને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેને અત્ર જેવી અનુકૂળ ભોગવાઈ મળી છે તેવી ભવચક્રમાં કોઈક જ વખત ગમે છે; તેનો ઉપયોગ શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવામાં થાય તો તેનું જીવન સફળ થાય છે, નહિ તો તે સામાન્ય વ્યક્તિઓની જેમ ફેગટ ફેરા જેવું જીવન ગાળી સંસારમાં સરી જાય છે, પછી ભય છે, દુઃખી ભય છે. શુદ્ધ ચેતના તેની પોતાની શ્રી છે, તેને અનુકૂળ છે અને તેને મળવાને આતુર છે; સુખમિ પ્રાપ્ત કરી તે દ્વારા પોતાનું પ્રસિદ્ધ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધ ચેતના સાથે અનંત કાળ સુધી વિલાસ કરવાની વિશુદ્ધ વૃત્તિ અને સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાની આવી તક તેણે કોઈ પણ રીતે ફેંદી દેવા યોગ્ય નથી.

ટબાકાર આ ગાથા સુમતિના સુખમાં મૂકે છે. તે કહે છે કે-અહિં જે કથન છે તે જડસંગી આત્મારામ પ્રત્યે સુમતિએ કહેલું છે. તે ચેતનજીને પોતાને ઉતાવળે મળવાનું કહે છે અને નહિ તો શુદ્ધ ચેતનાના ઉજ્જવળ તરંગોમાં મળી જઈ બારમે ગુણસ્થાનકે પોતે જશે અને સુમતિ નહિ રહેશે એમ જતાવી સુમતિ કુમતિની મર્યાદા જતાવે છે. ટબાકારનો આશય એવો જણાય છે કે-સુમતિ પોતે તો શુદ્ધ છે પણ પતિનો વિરહ સહન કરી શકતી નથી તેથી પોતે બારમા ગુણસ્થાનકે ઉજ્જવળ આત્મપરિણતિરૂપ શ્વેત તરંગોમાં મળી જવાનું કહે છે અને પછી ત્યાં તેનું વ્યક્તિત્વ નાશ પામશે. તેરમા ગુણસ્થાનકે તો શુદ્ધ કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને સુમતિ કુમતિનો લય થાય છે અને શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રગટ થાય છે. આવી રીતે હૃદયિકત કહીને ચેતનજીને પોતાના તરફ આકર્ષણ કરવાનો સુમતિનો આશય હોય એમ ટબાકાર જણાવે છે. એ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં ભાવ ઠીક આવે છે, પણ સુમતિ આવા પ્રકારની ધમકી ચેતનજીને આપે તે પહેલી અને બીજી ગાથાના ભાવને અનુરૂપ લાગતું નથી. સુજ્ઞ વાંચનારે જાને અર્થ યોગ્ય રીતે વિચારવા.

આ આખા પદનો આશય ચેતનજીને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જતાવી તે પ્રગટ કરવા માટે આગ્રહ કરવાનો છે. એમ કરવા જતાં શુદ્ધ ચેતનાએ એક વાત બહુ સુંદર કરી છે અને તે એ છે કે-ચેતનજીની વાત સર્વ શાસ્ત્રોએ કરી છે અને ચેતનજી સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. આવા સુપ્રસિદ્ધ ચેતનજી પોતાનું પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા લલચાય તે માટે તેને બહુ સુંદર શબ્દોમાં જોડાવ્યા છે અને તે વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. બીજી વાત ચેતનજી પાસે જ તેને સેવન કરવાની રીત કહી બતાવવા સૂચ્યું છે. એનો ગર્ભિત આશય વ્યક્તિ-લેઈ શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવાના માર્ગોનું વિવિધપણું બતાવવાનો છે. ક્રિયાથી, યોગથી, જ્ઞાનથી અને તેના જૂઠા જૂઠા વિશેષથી સેવનની રીતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અમુક વ્યક્તિને કઈ રીતિ અનુકૂળ છે તે તેણે યોગ્ય અંકુશ નીચે રહીને શોધી કાઢવાનું છે. આ ઉપરાંત ચેતનજીને પ્રસન્ન રાખવાનો જે ભાવ છેહી ગાથામાં બતાવ્યો છે તે પણ બહુ જ વિચારવા યોગ્ય છે. આવી રીતે ખેંતાલીશમા પદમા જે અક્ષર સ્મરણ કરવાની જે વાત કહી છે તે ચેતન અને ચેતનાના અસ્પર્શસ્પર્શ ઉદ્દગારોથી સ્પષ્ટ કરવાનું સૂચવન ત્યાર પછીનાં બે પદમાં કર્યું છે. આ છેહાં ત્રણે પદોનો આશય બરાબર વિચારવો.

પદ પીસ્તાલીશમું

રાગ ટોડી

ઠગોરી મગોરી લગોરી જગોરી.

મમતા માયા આતમ લે મતિ, †અનુભવ મેરી ઔર દગોરી. ઠગોરી૦ ૧

* ‘અનુભવ મેરી ઔર દગોરી’ એ પ્રમાણે પાઠાતર બે પ્રતમાં છે. અર્થમાં ફેર પડતો નથી.
૧ દગોરી=દગારીઆ, દગણીઆ લગોરી=લાગી જાઓ લગોરી=લાગી જાઓ, વળગો જગોરી=જામત થાઓ. લે મતિ=મતિ લખને. મેરી=મારી ઔર=તે સિવાય, અન્ય. દગોરી=દગો છે, ૫૨ છે.

“હગારીઓ ! ભાગી જાઓ : (ચેતનાને કહે છે) તમે મને વળગો, જાગૃત થાઓ. મમતા, માયારૂપ મતિ લઈને આત્મા (હું) તમને વળગ્યો છું, જ્ઞાનદષ્ટિ મારી છે અને તે સિવાય અન્ય દગો છે—પર છે.”

ભાવ—આ પદનો અર્થ ઘણો વિષમ છે. પ્રથમ મારા શુરુમહારાજે જે પ્રમાણે અર્થ ક્યો છે તે બતાવું છું, પછી આખું પદ પૂરું કરી ટળાકારનો અર્થ વિચારશું. બંને અર્થ તદ્દન જૂદાં દષ્ટિબિંદુથી લખાયેલા હોવાથી એક સાથે તે પર વિવેચન થઈ શકે તેમ નથી. બંને અર્થ કરવામાં કેટલાક શબ્દો પદમાં અધ્યાહાર હોય એમ ધારી લેવું પડે છે. કતાનો ખરો આશય સમજવો મુશ્કેલ છે.

ચેતનજી પોતે ઉપર પ્રમાણે પ્રતીતિજનક ઉદ્દગારો શુદ્ધ ચેતના પાસે સાંભળી હવે માયા, મમતાને ઉદ્દેશીને પ્રથમ કહે છે કે—હુ હગારીઓ ! તમે હવે મારી પાસેથી ભાગી જાઓ, દૂર થઈ જાઓ, અને હે ચેતના ! તમે હવે જાગૃત થાઓ અને મને વળગો. આ મમતા અને માયાની સોબતમાં પડી તેની બુદ્ધિ લઈને ચેતનજી તેને વળગ્યો છે, પણ મારી દષ્ટિ તો અનુભવદષ્ટિ-જ્ઞાનદષ્ટિ જ છે અને તે જ્ઞાનદષ્ટિમાં જે વસ્તુનો સમાવેશ થતો નથી તે સર્વ દગો છે, પર છે; તે વસ્તુ મારી પોતાની નથી, વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી. હાલ તો ચેતનજી એટલે કે હું પોતે પારકી બુદ્ધિએ ચાહ્યો છું પણ તે મારી પોતાની શુદ્ધ દષ્ટિ નથી, તે સર્વ પર છે, વસ્તુગત ધર્મની તાત્વિક દષ્ટિથી અન્ય છે, અવર છે અને ખાસ મુદ્દાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે મને પોતાને દગો દેનાર છે, મને હેરાન કરનાર છે, મને દુઃસાવનાર છે.*

ચેતનજીને જણાયું કે પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન વેદ, પુરાણ, ક્રિતાજ, આગમ, નિગમ વિગેરે અનેક સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથોમાં કરેલું છે અને પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વર્તમાન વિજ્ઞાન-દશામાં દેખાય છે તેથી તદ્દન જૂદું છે. એ હકીકત જાણ્યા પછી અને વળી પોતાને શુદ્ધ ચેતના જેવી સુંદર નવચોવના પતિવ્રતા સ્ત્રી છે એ વાતથી વાકેફગાર થયા પછી તે માયામમતાનું સ્વરૂપ સમજે છે, વિચારે છે અને પછી તે કહે છે કે—હુ હગારી માયામમતા ! અત્યાર મુઠ્ઠી હું તમારા તરફ લલચાઈ ગયો હતો, તમને મારી જીવો સમજતો હતો અને તમારામાં આસક્ત હતો; પણ હવે મને માલૂમ પડે છે કે એ બાળતમાં હું હગારી

* આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં પ્રથમની પંક્તિના બે શબ્દો માયા, મમતાને ઉદ્દેશીને બોલાવવા છે અને બીજા બે શબ્દો શુદ્ધ ચેતનાને ઉદ્દેશીને બોલાવવા બતાવ્યા છે, તેમ જ બીજી પંક્તિમાં ચેતન પોતાને માટે આત્મ શબ્દ વાપરે છે અને ‘વળગ્યા છે’ એટલા અક્ષરો અધ્યાહાર લેવા પડે છે, એટલે અર્થ તાણી બેચીને કરવો પડે છે; પરંતુ પદના આગળ પાછળના ભાવ સાથે તથા ઉપરનાં પદોના ભાવ સાથે આ અર્થ જાદુ અનુરૂપ આવે છે. કવિ જ્યાં ઉદ્દગાર કહે છે—દુઃસ્વપ્નાથી જ્ઞાન કદે છે ત્યારે કેટલુંક નિરંકુશપણ વાપરે છે. તેથી આવી રીતે ચેતનજી પોતાને માટે ‘આત્મ’ શબ્દ વાપરે અને ‘હું’ એવો ઉચ્ચાર ન કરે તો તે તેના વિજ્ઞાન અને સ્વભાવદશાની દેશાસ્થાની રિચિતિને યોગ્ય છે એમ ગણી શકાય. વિ. ૭૦

હતો, ફસાયો હતો, છેતરાઈ ગયો હતો; તેવી મને છેતરનારી હે લુચ્ચી સ્ત્રીઓ ! તમે હવે મારાથી દૂર જાઓ, મારો છોડો છોડો, મારાથી આઘી જાઓ; અને હે વહાલી શુદ્ધ ચેતના ! તું હવે જાગૃત થા અને મારી સાથે લાગ. અત્યાર સુધી મેં તને ઊંધાડી રાખી છે, તારી હકીકત સાંજળી નથી, તને ઉવેળી મૂકી હતી, તે ઠીક થયું નથી; પણ હવે તું જાગૃત થા અને મને ભેટ, મારી પાસે આવ અને મારી હૃદયવદ્દમા થા. અહો ! આ આત્મા (હું પોતે) અત્યાર સુધી માયા, મમતાની બુદ્ધિએ ચાલ્યો છે જ્યારે કોઈ વસ્તુ-સંબંધ કે સ્થિતિની તુલના કરવી હોય ત્યારે તેને મમતાની દૃષ્ટિથી જ જોઈ છે, તેની ગણના બ્યવહારિક સ્તૂળ સુખ, સગવડ અને અજ્ઞાનને અંગે જ કરી છે અને તેથી આત્મા વારંવાર ખોટી ગણતરી કરીને છેતરાયો છે, તેની ગણતરી ઊંધી વળી ગઈ છે, ખોટી પડી છે, ખોટો રસ્તો દોરનારી જણાઈ આવી છે. તેણે જે વસ્તુને પોતાની માની હતી તે પારકી જણાઈ છે, પોતાના સંબંધીઓને ચાલ્યા જતા નોંધ્યા છે, પોતાનું દ્રવ્ય ધસડાઈ જતું નોંધ્યું છે, પોતાનાં સગાંઓને માની લીધેલા વૈરી તરીકે કાર્ય કરતા નોંધ્યાં છે. આ સર્વ ભૂલભરેલી ઉલટી ગણતરીનું કારણ એ હતું કે તે સર્વની કિંમત માયા, મમતાના અજ્ઞાનમૂલક ધોરણ પર કરી હતી અને જ્યાં ગણતરી કરવાનું ધોરણ (Basis) જ ખોટું હોય ત્યાં પછી તેના સરવાળા બાદબાકી ખોટાં જ આવે એમાં નવાઈ જેવું નથી. જેને વસ્તુતઃ સુખ માની સરવાળામાં ગણ્યું હતું તે તો દુઃખરૂપ હોવાથી બાદ કરવું જોઈતું હતું તેવી જ રીતે ગુણાકાર અને ભાગાકાર પણ ઉલટા જ થતા હતા. આવી રીતે માયા, મમતા પર સુખદુઃખની ગણના કરીને ચેતનજી (હું પોતે) અત્યાર સુધી છેતરાયેલ છે, પરંતુ હવે મને સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે અનુભવદૃષ્ટિ એ જ મારી દૃષ્ટિ છે. વસ્તુસ્વરૂપ યથાસ્થિત જ્ઞાનને, અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ, અનુભવ કહેવામાં આવે છે. એ અનુભવદૃષ્ટિ અથવા જ્ઞાનદૃષ્ટિ જે ગણના કરવામાં આવે તે વાસ્તવિક ગણતરી છે, સાચી ગણતરી છે અને તેવી ગણતરી પર જે સુકામ બાંધ્યું હોય તે લાંબો વખત ટકે છે તેમ જ ગણતરી કરનારની ગણનાઓને સાચી ખનાવે છે; બાકી એ સિવાય બીજી દૃષ્ટિથી કોઈ પણ ગણતરી કરી હોય, સ્તૂળ સ્થિતિ પર તુલના કરી હોય તે સર્વ દગાવાળી-અવિશ્વાસ્ય માલૂમ પડે છે અને તેવી ગણતરી પર કરેલા કાર્યો પણ સુખને બદલે પરિણામે દુઃખ જ આવે છે. આવી ભૂલભરેલી ગણતરી ખોટી છે એમ હવે મને જણાયું છે તેથી એવી ખોટી ગણતરી કરાવનાર હે માયામમતા ! તમે હવે મારાથી દૂર ખસી જાઓ, અહીંથી ભાગી જાઓ અને મારા પર તમારા વક્ર પ્રયોગો કાઢી પણ અજમાવશો નહિ.

જ્યારે જ્યારે ચેતનજી જરા પણ શુદ્ધ દશામાં આવે છે, કાંઈ શુદ્ધ અવગ્રોધ થાય તેવું વાચન કે શ્રવણ કરે છે, ત્યારે તેના મનમાં આવા શુદ્ધ વિચારો આવે છે અને તે વખતે થયેલી ભૂલ પર પચાસપા પચાસ થાય છે, તે સાથે હવે પછી તેમ ન થાય તો ઠીક તેવા વિચારને લઇને આવા ઉદ્ગારો નીકળી આવે છે. એવી ક્ષણિક ભાવના લાંબો વખત

ટકાવી રાખવા માટે કવિએ એવા પ્રસંગે ચેતનજીથી જોવાયલા ઉદ્દગારો અત્ર નોંધી રાખ્યા છે. એની કિમત વસ્તુસ્વરૂપના અવગોધ વખતે ઉચ્ચારાયલા શુદ્ધ ઉદ્દગારોના માર્ગદર્શકત્વ તરીકે બહુ મોટી છે, એવી સ્થિતિ અધિકાર અને પ્રમંગો પર આધાર રાખે છે, પરંતુ એવા પ્રસંગે એક સરખી સૌમ્ય સ્થિતિ થતાં વસ્તુદર્શન યથાતથ્ય થાય છે અને તેનો કાયમ લાભ મળે તે માટે એવા પ્રસંગે થયેલ સ્ફુરણા હૃદય પર અંકિત કરવી ઉચિત છે. ચેતનજીને અહીં એમ વિચાર થાય છે કે-જ્ઞાનદૃષ્ટિ એ મારી દૃષ્ટિ છે અને બીજો સર્વ દુગો છે એ સાધારણ વાત નથી. એવી વિચારણાથી થયેલી ખુદ્ધિને બરાબર ચિત્તસ્વર કરવાની અને તેવા વિચારો કરવાના પ્રસંગો વધારવાની બહુ આવશ્યકતા છે. નકામી વાતો કરવામાં ઘણી વાર બહુ સમય ચાલ્યો બળ્ય છે તેનો સંદુષયોગ થવા સાથે એ આવા શુદ્ધ વિચારો અને તે પછી ચેતનજીના ચોતાના આંતર ઉદ્દઘાટન સાથે થાય તો બહુ લાભ થવા સાથે ચેતનજીને થોડા વખતમાં માર્ગ પર લાવી મૂકનાર થાય છે સુમુક્તુ જીવે આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની-આત્મનિરીક્ષણ કરવાની બહુ જરૂર છે. ઘણીખરી બાબતમાં આ જીવ વિચાર કરતો જ નથી અને કરે છે તો તેની ચોમ્ય તુલના કરતો નથી, ઉપર ઉપરના વિચારનું ચોમ્ય ક્ષણ બેસતું નથી. શુદ્ધ સ્થિતિના ખપી જીવે તેથી ચોમ્ય માર્ગદર્શક આશ્રય તળે વાસ્તવિક માર્ગને સૂચવનાર, આત્મદૃષ્ટિ બંધત કરનાર અને સ્વવિષયને અવતરતી રહેનાર શુભ આત્મવિચારણા કરવી અને તે વખતે સ્વને ઓળખવા માટે પરમાવર્તુ સ્વરૂપ પછી તેટલા પૂરતું વિચારણું અને વિચારી ચોમ્ય નિર્ણય કરવો. ચેતનજી હંતુ આવે પ્રસંગે વિચાર કરી કેવા કેવા ઉદ્દગાર કહે છે તે આગળની ગાથામાં જોવામાં આવશે. એનો હેતુ ચેતનજીને વસ્તુસ્વરૂપનો શુદ્ધ અવગોધ કગવવાનો છે. એ આશય બરાબર સમજવાથી આ અટપટા પદોનો નિઃકર્ષ બહુ સારી રીતે નીકળી આવે છે. આવી વિચારણા કરવાથી ઘણી વખત જે હકીકતનો ખુલાસો શ્રવણ કે વાંચનથી થતો નથી તે સહજમાં ધષ્ બળ્ય છે અને તે વખતે મનમાં શાંતિ બ્યાપી બળ્ય છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિ સિવાયની વસ્તુ અથવા સંબંધસ્થિતિ દુગો દેનારી છે એ હકીકત પછી ચેતનજીને વિચારણાને અંગે જ રકુરે છે.

આત ન માત ન તાત ન માત ન, જાત ન વાત ન લાગત ગોરી;

મેરે મલ દિન દરમન ફરમન, તાન સુધારમવાન પગોરી. ટગોરી૦ ૨

“ (તે દૃષ્ટિ સિવાય આરે કોઈ) જાણ નથી, આ નથી, બાપ નથી, સગા નથી,

* ડાપેલી શુકમાં પ્રથમની બે પંક્તિ આ પ્રમાણે છે ‘આત ન તાત ન માત ન જાત ન, તાત ન વાત ન લાગત ગોરી’ એમાં ‘અન્દોતુ’ રચાત કરે છે, અર્થમાં ફેરફાર જણાવે નથી. જાત એટલે ડાપેલી એવો પણ અર્થ થઈ શકે છે.

૨ આત=માથ આન=માના, મા તાત=પિતા. માત=સનોત્રીય, સગા અથવા શરીર જાત=સત્તાત્મ, એક મનિરાશ્યા. તામન=સામે છે ગોરી=નુદાવણી, સારી, ચોખી, ઉજાગી મેરે=મારે તો દરસન=દર્શન દરસન=દર્શન, વંદના, પૂજા તાન=જાન. સુધરસધન=અત્તપનાં પગો=પાડું, ખરેખર.

નાતીલા નથી અને તેઓની વાત મને સારી લાગતી નથી. મારે તો જધા દિવસ તેનું જ દર્શન, પૂજન, તાન અને પાકું અમૃતપાન છે. ”

ભાવ—વળી ચેતનજી સવિશેષપણે કહે છે કે-હે માયામમતા ! તમારા પરિચયથી અત્યાર સુધી હું માળાપ, સ્ત્રી, પુત્ર, સગાંસંબંધીઓમાં આસક્ત થઈ રહ્યો હતો, તેઓનાં દુઃખે દુઃખી થતો હતો, તેઓના હર્ષપ્રસંગોમાં ભાગ લઈ રાજી થતો હતો, પણ હવે અનુભવદષ્ટિ જાગૃત થઈ છે, અને તે સ્વદષ્ટિ છે એમ જણાયા પછી અન્યત્ર વિહાર કરવામાં મને મૂર્ખતા જણાઈ છે, અને તેથી જણાય છે કે-અત્યાર સુધી જેમની સાથે સંબંધ કર્યો તે માળાપ, ભાઈ, સગાં તથા નાતીલાઓ મારાં પોતાનાં નથી, મારે તેઓ સાથેના સંબંધ ચિરસ્થાયી નથી, નિત્ય તો છે જ નહિ અને હોવાનો સંભવ પણ નથી; અને તેથી મારાં ખરેખરાં માળાપ વિગેરે અનુભવ જ છે. મા એટલે દુઃખમાંથી રક્ષણ કરે તે માતા. એ અર્થ વિચારીએ તો વાસ્તવિક દુઃખથી બચાવનાર માતા તો જ્ઞાનદષ્ટિ જ છે, કારણ કે ખરું દુઃખ-સુખ શું છે તેનું જ્ઞાન પણ તે જ કરાવે છે. આવી રીતે સર્વ શબ્દો માટે સમજવું. આથી વ્યાવહારિક ભાઈ બહેન, માતાપિતા, સગાંસંબંધીઓ વિગેરે સંબંધી વાત પણ મને સારી લાગતી નથી, ગમતી નથી, પસંદ આવતી નથી. તેઓની વાતમાં મને સ્વાર્થનો ઓછો વધતો અંશ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે અને તે બતાવનાર જ્ઞાનચક્ષુ છે. સ્વૂળ ચક્ષુથી જે હું સમજ્યો નહોતો, જે હકીકત મારી કલ્પનામાં પણ આવી નહોતી, જે હકીકત મેં સ્વપ્નમાં પણ દીઠી નહોતી, તે વિવેકપૂર્વક પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાનચક્ષુથી જણાઈ આવી છે અને તેનાથી મને હવે સાંસારિક સંબંધની અસ્થિરતા અને વસ્તુગત વાસ્તવ સ્થિતિનો બોધ થયો છે. આને લઈને ઉપર જણાવ્યું તેમ મને વ્યવહાર માતાપિતા વિગેરેના સંબંધમાં અને તેમણે કરેલી વાતોમાં કાંઈ ઉજ્જવળતા દેખાતી નથી, કાંઈ ઇશ્વરતા જણાતી નથી, કાંઈ વિશેષતા મળી આવતી નથી; અથવા તે વાત ચોક્કસ અથવા નિર્મળ હોય એમ પણ મને જણાતું નથી. વસ્તુસ્થિતિ સમજ્યા વગર ઉપર ઉપરથી જે વાત થાય, વસ્તુગત ધર્મોની અવાંતર સ્થિતિના હાઈમાં ઉતર્યા વગર તેઓનું સ્વરૂપ વિચારવામાં કે ચિંતરવામાં આવે એ તેમનો વાસ્તવિક ભાવ હૃદય પર સ્ફુરે નહિ ત્યાં તેનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ સમજાતું નથી અને તેથી એવી રીતે કરેલી વાત ચોક્કસ હોવાની શક્યતા બહુ ઓછી રહે છે.

અહીં ગાત શબ્દનો અર્થ સગોત્રીય કર્યો છે તે સંબંધને અનુરૂપ છે. માળાપ વિગેરે નજીકનાં સગાં પછી ગોત્રીય સગાં આવે છે તેથી પ્રક્રમ બરાબર જળવાય છે. ગાત શબ્દનો બીજો અર્થ શરીર પણ થાય છે. માળાપ, ભાઈ વિગેરે પરનો મોહ જેટલો હેરાન કરે છે તેટલો જ શરીર પરનો મોહ ત્રાસ આપે છે, તેથી તે અર્થ પણ ધટે છે; પરંતુ તે (શરીર) કાંઈ વાત કરતું નથી અને ગોત્રીયો વાત કરે છે તેથી સંબંધ બેતાં પ્રથમ અર્થ વિશેષ ધટે છે. ‘જાત’ શબ્દનો અર્થ સજ્ઞાતીય કરેલો છે તે પણ સંબંધને અનુરૂપ છે. ગોત્રીય પછી જ્ઞાતિના માણસો આવે છે. તે શબ્દનો બીજો અર્થ પુત્ર પણ થાય છે અને

તે અહીં બરાબર બધેએસતો પણ આવે છે અહીં કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે-મને સગા સબંધીઓ ને વાત કહે છે તે કોઈ પણ રીતે ઇષ્ટ લાગતી નથી અને હવે તો મને એમ જણાય છે કે મારા વાસ્તવિક માતાપિતા આ અનુભવના આવિર્ભાવો જ છે

જ્ઞાનદંષ્ટિને અંગે અહીં આઠ દંષ્ટિ પર વિવેચન પ્રાસંગિક ગણાય તેમા ચોથી દંષ્ટિ બરાબર જ્ઞાનદંષ્ટિ જાણત થાય છે અને તે દંષ્ટિ આગળ પ્રગતિ કરનાર ચેતનજીનું અહીં વિવેચન છે એ આઠ દંષ્ટિનો ખાસ વિષય અહીં બહુ લાભો થઈ પડે તેથી અત્ર લખ્યો નથી, અન્ય પ્રસંગે તે પર વિવેચન કરવામા આવશે (જુઓ યોગના વિષય પર વિવેચન), પરંતુ એટલું તો અત્ર જણાવવું યોગ્ય છે કે-આઠ દંષ્ટિ પર 'યોગદંષ્ટિમુચ્ચય' નામનો શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિનો ગ્રંથ અને તે પરથી ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્દશોવિજયજીની કરેલી આઠ દંષ્ટિની સજ્જાઓ ખાસ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે. ચોથી દીપ્રાદંષ્ટિ સમ્યક્ યોધ થાય છે અને ત્યારથી ચેતનજીની પરિણતિની નિર્મળતા વિશેષ થતી જાય છે એ દંષ્ટિવાન ચેતનને પછી માતાપિતા, સગાસબંધીઓ ને વાતો કરે તે ઇષ્ટ લાગતી નથી, કારણ કે તેઓની વાતોનું મહાણુ સ્થૂળ-પૌદ્ગલિક દશા પર હોય છે આ આઠ દંષ્ટિનું સ્વરૂપ બરાબર મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે એને યોગદંષ્ટિ કહેવામા આવે છે સમ્યક્ યોધ થયા પછીની દંષ્ટિને સમુચ્ચયે જ્ઞાનદંષ્ટિ કહેવામા આવે છે ઉપરોક્ત ગ્રંથોમાથી એનું સ્વરૂપ સદૃશ્ય પાતે વિચારવું અને આ ગ્રંથમા વિવેચન કર્યું છે તે લક્ષ્યમા લેવું.

એ જ્ઞાનદંષ્ટિ જ મારે તો દેખવાની વસ્તુ છે, પૂજવાની વસ્તુ છે, પાન કરવાની વસ્તુ છે, લય પામવાની વસ્તુ છે એક વખત અનુભવદંષ્ટિ જાણત થાય એટલે આ ચેતન વિભાવ દશામાથી પાછો હઠી જાય છે પછી એને સશ્રદ્ધસ્થાન કે રાજમહેલો જોવા લાયક જણાતા નથી, લક્ષ્મીને તે પૂજા કરવા લાયક ગણતો નથી, ત્રોણ-લેખન કે મધ આદિ પદાર્થને પાન કરવા યોગ્ય ધારતો નથી અને મેહક પદાર્થોમા લય લગાડવી ઉચિત સમજતો નથી, તેમ જ તેને માતાપિતા પર પ્રેમ રહેતો નથી, શ્રીપુત્ર પર મોહ રહેતો નથી, ભાઈ સાથે સ્વાર્થ રહેતો નથી, સગાના રનેહની જરૂર રહેતી નથી, સાવત્ર પોતાના યતીરની પણ તેને દરકાર રહેતી નથી એથી પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો તેઓની વાતો સાંભળવી તે તેના કાનને પસંદ પણ આવતી નથી. તેથી તે અનુભવને કહે છે કે-હવે તો મારે દરરોજ તારો દર્શન થાય, તારું પૂજન થાય, તારું પાન થાય અને તારામા લય પામ્યા એ જ મારી ઇચ્છા છે આતરદંષ્ટિ જાગૃતિ થતા ચેતનજીની આવી મુદર દગા થાય છે, તેને પછી બધા હારના કાર્ય ઉપર, વ્યાવહારિક સબંધ ઉપર અને સામાયિક વિષયો ઉપર વિરાગ આવી જાય છે અને તે તેમાથી બહાર નીકળી જવા વિચાર કરે છે, ભાવના કરે છે, નિર્ણય કરે છે અહીં દર્શન અનુભવો વિષય છે, તાન કર્મનો વિષય છે, પરશન સ્પર્શો દ્રિયનો વિષય છે અને પાન રસેદ્રિયનો વિષય છે એ રીતે અર્થ વિચારતા નાસિકાનો વિષય સ્પર્શ થતો નથી, પગો યજ્ઞનો અંગે કાંઈ અર્થ થતો હોયો એમ એમ પણ તે સ્પષ્ટ થતો નથી કહેવાનો

ભાવ એ છે કે-મારે હવે સર્વ ઇદ્રિયસુખની પર્ચાઈ તારામાં છે, મારે દેખવું, જોવું, ખાવું, સાંભળવું એ સર્વ તારામય છે, મને હવે એમાં જ આનંદ આવવાનો છે, બીજી કોઈ વાત મને રુચે તેમ નથી અને મારી ઇદ્રિયોની પ્રવૃત્તિ અત્યાર સુધી જે પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં હતી તે દૂર કરીને હવે હું તેનો સદુપયોગ કરવા ઉદ્ધત થયો છું અને તેમ કરવા માટે તેઓની દિશા અત્યાર સુધી વિભાવ તરફ હતી તે ફેરવીને હવે સ્વભાવ તરફ વાળી લેવાનો મેં નિર્ણય કર્યો છે. પગેરીનો અર્થ 'પાકું-ખરેખરું' એમ કર્યો છે તે અનુ-માન પરથી સંબંધાનુસાર કરેલો છે.

શુદ્ધાવબોધ થાય ત્યારે ચેતનજીની આવી જ દશા થાય છે. તેને તે વખતે સંબંધનું અસ્થિરપણું અને વિષયોનું વિરસપણું સ્પષ્ટ સમજાય છે અને તેવે પ્રસંગે તેને નિશ્ચય થાય છે કે-હવે પોતાની સર્વ શક્તિનો ઉપયોગ અનુભવદષ્ટિને વધારે વિકસર કરવામાં કરવો, કારણ કે 'પાકું' દરશન દરસન# લય અને પાન એ જ છે એમ તેને સમજણપૂર્વક વ્યક્ત થાય છે. આવી શુદ્ધ દશા ચેતનજીની કોઈ કોઈ વાર થઈ આવે છે તેવા પ્રસંગોનો ખને તેટલો લાભ લેવો યોગ્ય છે. આખા મનુષ્યજીવનમાં એકાદ વખત પણ જો એવો પ્રસંગ બની આવે અને તે વખતે પોતાની યોગ્યતા સમજી યોગ્ય અંકુશ તળે યોગ્ય નિશ્ચય થઈ જાય તો તેનો લાભ ખડું મળે છે અને તે પ્રસંગે જે સ્થિતિ એક વિજ્ઞાનીના ઝળકારાના આકારમાં થઈ આવી હોય છે તેનો લાભ વારંવાર-ચિર કાળ અને યાવત્ અનંત કાળ સુધી મળે છે. આવા પ્રસંગ જિંદગીમાં બ્યારે મળી આવે ત્યારે તેનો પૂર્ણ લાભ લેવા સાથે તે પ્રસંગે યોગ્ય નિર્ણય કરી લેવા અને તે નિર્ણયો ગમે તે ભોગે ન ફેરવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી રાખવાથી સાધ્યનું સામીપ્ય થવા સાથે જીવનસાક્ષ્ય થાય છે.

પ્રાંનનાથ વિહુરેકી વેદન, પાર ન પાવું ÷ અથાગ થગોરી;

આનંદગન પ્રમુદ્ધ દરસન ઓષટ, ઘાટ ઉતારન નાવ મગોરી. ઠગોરી ૦ ૩

"પ્રાણનાથના વિરહની વેદના છેડો ન આવે એવી હોવાથી તેનો પાર પામી શકતો નથી. આનંદગન પ્રભુનાં દર્શનરૂપ વિષમ માર્ગ છે, (તદ્રૂપ) સંસારસમુદ્રનો ઘાટ ઉતરવા માટે હું નાવડીની માગણી—યાચના કરું છું."

* આવો શબ્દ 'દારકા સ્પર્શી આવ્યાં' એમાં પણ વપરાય છે. એનો અર્થ દારકાની બેટ કરી આવ્યા યાત્રા કરી આવ્યા એમ થાય છે. એટલે ચેતનજીની યાત્રાનો વિષય હવે અનુભવદષ્ટિ થઈ છે, તેથી આ અર્થઘટના યુક્ત જણાય છે.

÷ અથાગને બદલે 'નયાવું' શબ્દ એક પ્રતમાં છે. અર્થ સમજાતો નથી. અશુદ્ધ હશે એમ અનુમાન થાય છે.

૩ પ્રાંનનાથ પ્રાણના રક્ષણ કરનાર વિહુરેકી-વિરહની વેદન-પીડા. પાર-છેડો. પાવું-પામું. અથાગ-જેનો યાગ-પાર-છેડો ન આવે તેવું. થગો સ્થળ. દરસન જાંખી. ઓષટ-અવધટ, વિષમ ઘટ-રસ્તો. ઘાટ-સંસારસમુદ્રનો આરો. ઉતારન-ઉતારવાને માટે નાવ-વહાણ. મગોરી-માયું છું, યાચના કરું છું.

ભાવ-ઉપર કહી તે અનુભવદષ્ટિ મારા પ્રાણની રક્ષા કરનારી છે, અને શાન્તિ જીવન આપનારી છે. એના વિરહનો માર્ગ પાર ન પાળી શકાય તેવો છે, એ સ્થળ એવું છે કે જેમ ઊંડાં જળનો તાગ મેળવવો મુશ્કેલ પડે તેમ તેનો છેડા પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ પડે તેમ છે. મતલબ એ વિરહકાળ ક્યારે પૂરો થશે તે કહી શકાય તેમ નથી. બહુ ઊંડાણવાળા સમુદ્રમાં પાણી કેટલું છે અને જમીન કેટલી નીચી આવી છે તે બાજુવા માટે બહુ પ્રયાસ કરવો પડે છે અને તેમાં કોઈ વસ્તુ પડી ગઈ હોય તો તે લઈ આવવામાં અધાગ મહેનત પડે છે. એવી રીતે આ વિરહવેદનાનો માર્ગ અધાગ છે. એક તો મારો પોતાનો માર્ગ અવળો છે અને વિરહકાળ બહુ લાંબા વખતથી ચાલ્યા કરે છે; આથી એ વિરહકાળ અધાગ જણાય છે. મારા પ્રાણ તો હું પોતે જ છું, તેને બાજુ દશમાં લાવવાની સ્થિતિનો મને વિરહ થયો છે અને તેની આ સર્વ પીડા છે. પીડા કોઈ બહારની નથી પણ અનુભવદષ્ટિ જે મારી પોતાની વસ્તુતઃ છે તેનો જ વિરહ થયો છે અને તે અપાર જણાય છે, કારણ કે લાંબા કાળથી તેને ઊંધાડી દીધેલ છે. ચેતનજી પોતે આ પદ બોલે છે એમ શરૂ કરેલ હોવાથી આ પ્રમાણે અર્થ ઘટે છે. સમતા જો આ પંક્તિ બોલતી હોય અથવા શુદ્ધ ચેતના બોલતી હોય તો તેનો અને ચેતનજીનો ઘણા વખતથી વિરહ થયો છે તેની વેદના જેવું અધાગ સ્થળ છે તેનો પાર આવતો નથી એવો અર્થ ઘટે છે. એ વેદના એટલી લાંબા વખતની-અનાદિ કાળની છે કે તેનો વિચાર કરતાં મારો પત્તો ખાતો નથી. અથવા ચેતનજી કહે છે કે-તે વિરહવેદનાસ્થળ અધાગ-જેનો પાર ન આવે તેવું છે. અથવા તે વિરહસ્થળનો પાર લેતાં હું તો ચાક્યો છું, ઘણી મહેનત કરી પણ તેનો પત્તો જ ખાતો નથી,

આનંદધન પ્રભુનાં દર્શન કરવા-તેની ઝાંખી કરવી તે અનુભવ છે અને તે દર્શન એ જ અવધટ છે-વિષમ માર્ગ છે. તે માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો બહુ મુશ્કેલ જણાય છે. યદ એટલે રસ્તો-માટ. અવધટ એટલે વિષમ માર્ગ, મુશ્કેલ રસ્તો. અનાદિ કાળથી ચેતનજી એવા કુમારો ચડી ગયો છે કે એને શ્રીધા રસ્તો સૂઝતો નથી. એ માયા, મમતાના કુટિલ માર્ગોમાં પડી સંસારમાં રખડ્યા કરે છે અને તેથી તેને અનુભવના માર્ગો અટપટા લાગે છે. મોદ્યથી એની પ્રવૃત્તિ એવી વિપરીત થઈ ગઈ છે, એની દષ્ટિ એટલી અપજ થઈ ગઈ છે કે એ વિશુદ્ધ માર્ગને અટપટા માર્ગ સમજે છે અને સરળ માર્ગને અવધટ સમજે છે. ચેતનજી પોતાની મોહાવૃત્ત સ્થિતિમાં આનંદધન પ્રભુનાં દર્શનને પણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાં તે સમજી શકે નથી. દ્વે ચેતનજી અમમવા લાગ્યો છે કે પોતે અત્યાર મુખી ધંમ કરવાની બાબતમાં છેતરાયો હતો. તે ઉપરાંત દ્વે તે વિશેષ સમજ્યો છે કે આ સંસાર સમુદ્રનો પાટ ઉતરવા માટે તેને વદાણની જરૂર છે. એવા વદાણની ગરજ મારે અવધ તદ્દપ જો આદિમ વદાણ રોય તો તે અનુભવ છે. તેથી આનંદધન પ્રભુનાં દર્શન કરવા માટે અને સંસારસમુદ્રનો પાટ ઉતરી પેલે પાર સ્ટેડ મોક્ષસ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તે અનુભવ-નોંધની આગળી કરે છે. તે પ્રભુને વિશ્વસિ કરે છે કે-તે મારા નાથ! હું અત્યાર

સુધી જાહુ ઠગાયો છું, જાહુ છેતરાયો છું, જાહુ ફસાયો છું. મને હવે મારા સગાંસંબંધીના સ્નેહમાં વાસ્તવિકતા નથી એમ જણાયું છે અને તે બધાં કારણથી હવે મારું સંસાર ઉપરથી મન ઉદ્વિગ્ન થયું છે, પરંતુ આપનાં દર્શન કરવાના માર્ગનો મને પરિચય ન હોવાથી એ માર્ગ મને જાહુ વિષમ લાગે છે તેથી આપનું દર્શન થાય અને આ સમુદ્રનો પાર પમાય એવું અનુભવ-જહાજ મને ગમે તેમ કરી મેળવી આપો. મારી દુઃખી સ્થિતિ સાથે નજર કરી, મારા પૂર્વ કાળના દોષોની ક્ષમા કરી, મારા ઉપર કૃપા કરો, મારો હાથ ઝાલો અને મને એવું વહાણ આપો કે, તેમાં બેસી મારું સાધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કરું, આપનાં દર્શન કરું અને આપ જેવો થઈ.

હવે ટપામાં જે અર્થ લખ્યો છે તે વિચારીએ. એનો કેટલોક ભાવ વિચારવા લાયક છે, પરંતુ અર્થ તાણી-ખેંચીને આણ્યો હોય એમ કોઈ કોઈ સ્થાન પર લાગે છે. પ્રથમ ગાથાનો અર્થ કરતાં ટપાકાર કહે છે કે-આ વચન શુદ્ધ ચેતનાનું જૈન દર્શન પરવે છે. જગતમાં આત્માની પાછળ લાગેલા એવા માયા, મમતારૂપ ઠગો ! તમે જતા રહો, ભાગી જાઓ. માયા, મમતાની મતિ લઇને આત્મા મારી અને અનુભવની સાથે દગો કરે છે, માટે હે માયા-મમતા ! તમે ભાગી જાઓ. શુદ્ધ દર્શન વિના ચેતનજી સાથે મારો મેળાપ કરાવે એવું જગતમાં કોઈ નથી. જ્યારે જ્યારે ચેતનજી મને મળવા વાંછે છે ત્યારે ત્યારે માયા અને મમતા ચેતનજીને એવા સપડાવે છે, ફાસલાવે છે અને એની બુદ્ધિને પોતાને કબજે કરી લે છે કે એની સાથે દગો કરીને ચેતનજીને મને મળવા દેતા નથી અને અનુભવને પણ મળવા દેતા નથી. આવા કારણથી હું માયા, મમતાથી કંટાળી ગઈ છું અને તેને મારાથી દૂર થવા કહું છું તેમાં હે શુદ્ધ દર્શન ! તું મને મદદ કર. આ પ્રમાણે વાત કરી અને ખાસ કરીને પોતાની અને અનુભવની સાથે માયા, મમતા દગો કરનાર છે એ વાત બતાવીને શુદ્ધ ચેતના માયા, મમતાને દૂર થવા કહે છે. ચેતના જાણે છે કે તેના પતિ હવે જાગ્યા છે અને અત્યાર સુધી જે અજ્ઞાનદશામાં હતા, તેને દૂર મૂકી આગળ વધ્યા છે. ચેતના એટલું પણ સમજે છે કે અત્યાર સુધી ચેતનજી માયા, મમતાની બુદ્ધિએ-શીખવણીએ ચાલી પોતાની સાથે અને અનુભવની સાથે દગો કરતા હતા અથવા માયામમતા ચેતનજીને દગો કરવાનું શીખવતી હતી, તે હવે પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવી શકે તેમ નથી. આથી શુદ્ધ આગમને-જૈન દર્શનને ઉદ્દેશીને ચેતના કહે છે કે-હે માયા, મમતા ! તમે હવે ભાગી જાઓ અને મારો અને મારા પતિનો મેળાપ હવે થવા દો. અહીં કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે-જ્યારે ચેતનજી વસ્તુગત ધર્મો જાણખશે, સ્વપરનું ચોગ્ય વિવેચન કરશે, પરભાવ-રમણતા દૂર કરશે અને પોતાની જાતને બરાબર જાણખશે ત્યારે તેનું સ્વરૂપ પ્રગટ થશે.

* અહીં અર્થ નીચે પ્રમાણે છે. જગતમાં આત્મા, મમતા ચેતનની મતિ લઇને અનુભવ અને મારી સાથે દગો કરે છે. આ અર્થ છે.

તેમ કરવા માટે મોહદશાનો ત્યાગ કરવો અને યથાસ્વરૂપ વસ્તુનો ભોધ સ્થિર કરવો એ આસ જરૂરની બાબત છે.*

+ બીજી ગાથાનો અર્થ કરતાં ટળાકાર કહે છે કે-મારે બીજાની શી વાત કરવી ? પણ મારો ભાઈ શુદ્ધ ચેતનધર્મ પણ ભર્તારને ગયા બાણી અને બારમે શુદ્ધસ્થાનકે મૂકી તેરમે શુદ્ધસ્થાનકે આલ્યો ગયો, મારા પિતા શુદ્ધ ચેતનત્વ પણ તેરમે શુદ્ધસ્થાનકે આલ્યા ગયા અને શુદ્ધ ચેતનતા મારી માતા પણ તેરમે આવી ગઈ. અરે ! બીજું તો શું પણ અમારો પેટનો પુત્ર કેવળજ્ઞાન તે પણ તેરમે શુદ્ધસ્થાનકે આલ્યો ગયો અને ગૌરવર્ણવાળી હું તેને મળતો પણ નથી. આવી રીતે સર્વ મારાથી વેગળા થઈ ગયા છે. મારે તો સર્વ દિવસ હે શુદ્ધ દર્શન ! તારું રમણ છે અને તેના તાનમાં હું રંગાણી છું, ગરકાવ થઈ ગઈ છું. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં શુદ્ધ ચેતનાના સુખમાં જૈન દર્શન સાથે વાત કરવામાં સુંદર ભાવ મૂક્યો છે. તે બોલે છે-હે શુદ્ધ દર્શન ! મારે હવે માયા, મમતાને શો દોષ દેવો ? મારા નાથ ચેતનજી હવે બાબત થયા છે તેથી તેઓનું હવે કાંઈ ચાલવાનું નથી પણ હવે તો શુદ્ધ ચેતનધર્મ મારો ભાઈ, શુદ્ધ ચેતનત્વ મારા પિતા અને શુદ્ધ ચેતનતા મારી મા એ સર્વ અને મૂકીને તેરમે શુદ્ધસ્થાનકે આલ્યાં ગયાં છે, મારો પુત્ર કેવળજ્ઞાન પણ ત્યાં આલ્યો ગયો છે. (તે પતિની સાથે ગયા છે એમ ટળાકાર લખે છે એમાં જરા વિશ્વાદ- આવે છે; પતિનો હજી ચેતના સાથે પણ મેળાપ થયો નથી, ત્યાં ચેતનજી સાથે શુદ્ધ ધર્મો જઈ શકે નહિ, પરંતુ તેઓની ચેતનજીથી જાલી કલ્પના કરી શક્તિગત ધર્મો તરીકે તેઓની ન્યારી વ્યવસ્થા કરી તેઓનું અને ચેતનાનું વેવિધ્ય બતાવતાં જણે તે ધર્મો હજી આગળ પ્રાપ્ત થવાના છે તે ઉપર ઉત્પ્રેક્ષા અહીં કરવામાં આવી હોય એમ જણાય છે.) આ પ્રમાણે મારે કોઈનો આધાર ન હોવાથી હે જૈન દર્શન ! હવે હું તો તારા ઉપર જ મારું જીવન ગાળું છું, મારે આખો દિવસ અને રાત તારામાં રમણતા છે, તારામાં તાન લાગી ગયું છે અને તારા અમૃત પાનથી હું તૃપ્ત થાઉં છું, અહો ! વિશુદ્ધ દર્શન ! હવે મારે તારો જ આધાર છે અને મારા ચેતનજી જે હવે જરા બાબત થયા છે તેઓનો અને મારો મેળાપ કરાવી આપનાર જો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો તે મારા

* જિનાગમને ઉદ્દેશીને આ શબ્દો ચેતના બોલે છે એ સમ્મદ અખાદાર ગણ્યા છે અને જોરીની સાથે જોરીની અર્થ ક્રિયાપદ્યને ન કરતાં જગતમાં એવો ક્યો છે. એ વિગેરે અર્થો એમાં આજ્યા પડ્યા છે; છતાં ટળાકારનો અર્થ મનન કરીને સમજવા ગોચ છે. દર્શન સમ્મદ ત્રીજી ગાથામાંથી અહીં આપ્યો હોય એમ જણાય છે. વિ. કં.

+ આ અર્થ કરવામાં જોરી એટલે જોરા સ્તરીરતાળી એમ અર્થ ક્યો છે. પગી એટલે રંગાળી બાળી બીજા અર્થ લગભગ ઉપર અર્થ ક્યો છે તેને મળના છે પણ આરંભ જરૂર સુંદર રીતે ફેરવી નાખ્યો છે.

÷ અનંત જીવો તે સ્થાનક પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે તે અપેક્ષા અહીં સંભવે છે-પં. આનંદરાગરજી

જાણવા પ્રમાણે તું જ છે, તારાજી ઉપર જ હવે મેં ધારણા કરી છે અને તારા કર્તવ્યને પરિણામે મારું કાર્ય સફળ થશે, પતિનો મેળાપ થશે અને મારી નિરંતરની પીડા દૂર થશે. મને હવે મારાં ભાઈ, મામાપ કે પુત્રની વાત પણ સારી લાગતી નથી, તેઓ તો તેરમે શુણ્ધસ્થાનકે જઈને બેઠાં છે, મને તો મારા પતિને મળવાની ખરેખરી ઉત્કંઠા છે અને તે હે દર્શન ! તું કરાવી આપ અને મારા પતિને માયા, મમતાની પ્રપંચી જળમાંથી છોડાવ. વસ્તુસ્વરૂપનું યથાસ્થિત જ્ઞાન આપી દિવ્ય ચક્ષુથી પ્રત્યક્ષ દેખાતા ભાવો વિશુદ્ધ અનુમાનથી મારા પતિને યોગ્ય રીતે બતાવીને તું તેઓને મારે મંદિરે લઈ આવ. તેઓ જરા જાગૃત તો થઈ ગયા છે તેથી અત્યારનો વખત ખરાબર અનુકૂળ જણાય છે. ત્રીજી ગાથાનો અર્થ કરતાં ટળાકાર કહે છે કે-આત્મારામન તેરમે શુણ્ધસ્થાનકે ગયા તેના વિયોગનો પાર પામી ન શકું, કારણ કે ત્યાં મારાથી પહોંચી શકાતું નથી અને તેનું સ્થળ પણ પામી ન શકું. આનંદધન પ્રભુનું દર્શન-શુદ્ધ જૈન દર્શન પતિમેળાપને માટે વિવશ ઘાટ ઉતારવાને માટે સુવિહિત નૌકા છે એટલે પતિ સાથે મેળાપ કેવળજ્ઞાનમાં થવા માટે નૌકા સમાન છે. x મારા પતિના વિરહની વેદનાનો પાર હું પામી શકતી નથી, કારણ કે તે અથાગ છે તેથી હે પ્રભુ ! પતિદર્શનરૂપ ઘાટ ઉતરવાને વારતે નૌકાની માગણી કરું છું. પતિવિરહની વેદનાનો જેને અનુભવ થાય તે જ જાણી શકે. આવી સખત વેદનાનો ઉપાય કરવા માટે પતિવિરહરૂપ વિષમ નદીનો લાંબો પટ ઉતરવાને માટે આપની પાસે આજ્ઞારૂપ નૌકાની માગણી કરું છું અથવા નૌકામાર્ગનું દર્શન કરાવવા આપને વિજ્ઞાપિત કરું છું, આપની પાસે યાચના કરું છું, આપની પાસે માગણી કરું છું. આ અર્થ કરવામાં પતિ તેરમે શુણ્ધસ્થાનકે ગયાની વાત કરી છે તેનો ભાવ ભવિષ્યત્ સ્થિતિને અંગે હોય એમ ધારી શકાય અથવા તે ક્લેદેશ બતાવે છે. એમને મળવાનો માર્ગ શુદ્ધ દર્શનરૂપ ભાવ-નૌકા આપવાની ચેતના આનંદધન પ્રભુને વિજ્ઞાપિત કરે છે.

આ આખા પદમાં મુખ્ય વાત શુદ્ધ ચેતનાને પ્રાપ્ત કરવાની અને માયા, મમતાનો ત્યાગ કરવાની કરી છે. માયા, મમતાની પ્રપંચી રીતભાત અને શુદ્ધ ચેતનાના સરળ માર્ગો અને તે પ્રાપ્ત કરવાની ચેતનજીની શોધક વૃત્તિ ચેતનજીની યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ બતાવે છે. માયા-મમતાની ખુદિ તજી દઈ તેણે હવે અનુભવની મતિવડે ચાલવા વિચાર કર્યો છે અને તે

* અહીં પં. આનંદસાગરજી જણાવે છે કે-પોતાનાં માતૃપિતા તરીકે કેવળજ્ઞાનનો ઉલ્લેખ કરી ક્લેદેશ બતાવે છે. જૈન દર્શન શ્રુતજ્ઞાનને અંગે છે અને કેવળજ્ઞાન તેનું રૂપ છે આ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાથી ટળાકારનો આશય સમજાયે.

+ અહીં ચેતનજી તેરમે શુણ્ધસ્થાનકે ગયાની વાત કરી છે તે ઉપરના ટપાકારના અર્થ સાથે ખરાબર બેસતી આવતી નથી. નિવેચન બુદ્ધિ.

x આ અર્થ કરવામાં જોષ્ટ એટલે નદીનો પટ એવો અર્થ કર્યો છે. મગો એટલે માર્ગ અથવા માર્ગ છું. બંને અર્થ બેસતા આવે છે.

પ્રસંગે શુદ્ધ ચેતનત્વનો વિરહકાળ દૂર કરવા પ્રબળ ઇચ્છા બતાવી છે, તે દશા લાંબા વખત સુધી રહે તો બહુ લાગ થાય. એને માટે ચેતનજીને મોહરાજ સાથે મોટી લડાઈ લડવી પડે છે, તેનું સ્વરૂપ હવે પછીના પદમાં બતાવવામાં આવશે. અત્રે જે વાત કરી છે તેનો ભાવ બતાવવામાં વિષમ અર્થને અંગે કેટલીક અર્થચર્ચા કરવી પડી છે, પરંતુ અમે તે અર્થ કરતાં એક ભાવ સ્પષ્ટ રીતે નીકળી આવે છે અને તે માયા, મમતાનું વિરસપણું અને ચેતનત્વનું વિશુદ્ધપણું બતાવે છે. એ ભાવ સ્પષ્ટ રીતે શ્રાદ્ધમાં લઈ ચેતનજીને પ્રાપ્ય ધર્મે પ્રાપ્ત કરવા અત્ર સૂચના છે અને વિભાવનો ત્યાગ કરવા આગ્રહ છે. ભાવનોકાની જે વાત પ્રથમ પદમાં કરી છે તેનો ભાવ આ પદમાં વિશેષ સ્પષ્ટ થાય છે. એ ભાવ સમજી લેવી નૌકા પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ પ્રયાસ કરવાથી મહાદુઃખમય વિભાવદશાનો અંત આવશે તેથી ઘાટઉતારણ નાવની યાચના ઉચિત રીતે ઉચિત શબ્દોમાં ઉચિત સ્થાનકે થઈ છે તે બરાબર લક્ષ્યમાં રાખવું અને લક્ષ્યમાં રાખીને તે મેળવવા દૃઢ ભાવના કરવી અને તેને માટે યોગ્ય સાધનો એકઠાં કરવાં.

પદ છે'તાલીશમું

રાગ—રોડી

ચેતન ચતુર યોગાન સરીરી. ચેતનં

*ર્જીવ લે મોહરાયકો લમકર, -મિમકર હાંદ અનાદિ ઘરીરી. ચેતનં ૧

“ચતુર ચેતન ! ખુદ્દા મેદાનમાં લડીને અનાદિ કાળથી ખારણ કરેલી શ્યામના અથવા ખડાનાં કાઢવાની ટેવ ઊઠી હતી એને મોહરાજના લગ્નકરને છવી લે, અથવા ચતુર ચેતન યોગાનમાં લડે છે અને ઉપર કહ્યું તેવી રીતે મોહરાજના લગ્નકરને હાલે છે.”

ભાવ-ઉપરના પદમાં જણાવ્યું તેમ અનુભવદષ્ટિ ચેતનજીની પોતાની ઉ અને માયા-મમતાની મોહદષ્ટિ દગો કરનારી છે તેથી વિષમ વાહિનીનો વિશાળ પદ ઉતરવા માટે ભાવનોકાની ચેતનજી યાચના કરે છે. હવે ચેતનજીને અંસારમાં દસાવનાર અને અંધ કરી દેનાર મોહરાજ છે એની અને ચેતનજીની વચ્ચે જબરજસ્ત લડાઈ થાય છે. ત્યારે મોહરાજને માત્રમ પડે છે કે-સદાગમની ચોબતમાં પડી જઈને ચેતનજી તો મોહને તણ

* છંત લે એવો પદ એ પ્રનોમાં છે

- મસારી એવો પદ એક પ્રતમાં છે અને એક પ્રતમાં 'મમકર' પદ છે. એ પાંતો અર્થ મસારી મેટલે કિરી એમ કરીએ તો અંબેરતાનો અમલ એ અર્થ થઈ શકે છે.

૧ ચેતનનંદે ચેતન ! ચતુર-ચાલક યોગાન=ખુદ્દા મેદાનમાં. સરીરી=લડીને, લડે છે છંત લેખ છની લે મિમકર=મિમકર, પદનાં કાઢવાં તે. જા જાને અર્થ જુદા છે અને જાને અર્થ પડી શકે છે. હાંદ=ઊઠી હતી. અનાદિ ઘરીરી=અનાદિ કાળથી ખારણ કરી છે તે, અનંત કાળથી રૂનેથી

દહને નિવૃત્તિ નગરીમાં જવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તે નગરીમાં તે પોતાથી જઘં પશુ શકાય તેવું નથી; ત્યારે ચેતનજીને છેતરવા માટે પોતાના અનુયાયીઓને મોકલે છે તેનાથી ચેતનજી ફેસલાતા નથી, ત્યારે તેની સામે લડાઈ કરવા સૈન્ય મોકલે છે. મોહરાજના પ્રબળ સૈન્ય સાથે ચેતનજીનું મહાતુમુલ્ય યુદ્ધ ચાલે છે તેનું વર્ણન ઉપમિતિભવપ્રખ્યા કથામાં બહુ વિસ્તારથી થોડા પ્રસ્તાવમાં બતાવ્યું છે. તેમાં વિષયાભિલાષ મંત્રી, પાંચ ઇન્દ્રિયો, કષાયો, નોકષાયો વિગેરે બહુ આગળ પાડતો ભાગ લે છે. એ યુદ્ધ વાંચવા લાયક છે.* અહીં ચેતનજીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે—હવે ચતુર ચેતનજી ! તમે ચોગનમાં આવો, ખુદશા મેદાનમાં આવીને મોહરાજ સાથે યુદ્ધ કરો. ગઢની અંદર રહીને લડવું એ તો કાયરનું કામ છે. જેને પૂરતી હિંમત ન હોય અથવા જેની પાસે બહાદુરીથી લડી શકે તેવું પૂરતું લશ્કર ન હોય તે બાયલા બની ગઢની અંદરથી લડે છે અને માત્ર પોતાનો બચાવ જ કરે છે. જ્યારે પોતાના બળ ઉપર પાકો ભરોસો હોય ત્યારે તો ચોગનમાં આવી લડવું એ રજપૂતનું કામ છે. બહાદુર રજપૂતો મરણીઆ થઈને લડતા ત્યારે ગઢનો આશ્રય લેતા નહિ. હવે ચેતનજી ! તારી લડાઈ છે તે બહાદુરની લડાઈ છે, કાયરની લડાઈ નથી, બાયલાની લડાઈ નથી, નામદની લડાઈ નથી. તું એકલો હો તો પણ તારામાં એટલી શક્તિ છે કે તું અનેક સુભટોને મારી હડાવે અને તારી સામે મોટું લશ્કર હોય તેને દાણોદાણુ કરી નાખે. રજપૂતોના ઇતિહાસમાં વાંચીએ છીએ કે સ્થૂળ લડાઈમાં જ્યારે સમરસિંહ અને પ્રતાપસિંહ ઉતર્યા હતા ત્યારે બન્ને હાથમાં બે તરવાર લઈ સામા લશ્કરના હુમરા માણસોનો સંહાર કરી નાંખ્યો હતો, એવી લડાઈ તો નકામી છે, એ આગળ ઉપર તને આ જ પદમાં જણાશે,† પણ આ આત્મિક લડાઈ તો બહુ ઉપયોગી અને શુભ પરિણામ નિષ્પન્નવાનરી છે. તું અનેક સુભટોને એકલો મારી હડાવી શકે તેવી તારામાં શક્તિ છે, માટે તું મેદાનમાં આવીને મોહરાજના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માંસર, રાગ, અરાગ, વેદ આદિ અનેક સુભટો જે તે લખને મારી હડાવીને જીતનિશાન ચઢાવ અને અત્યારે લશ્કર તૈયાર નથી, શરીર સારું નથી વિગેરે બહાનાં કાઢવાની ટેવ તને અનાદિ કાળથી પડી ગઈ છે તે છોડી દહને મેદાનમાં આવ. હવે તને તારા પોતાના બળમાં ભરોસો નથી તે તારી ભૂલ છે. તારામાં એટલી અચિંત્ય શક્તિ છે કે મોહરાજના આખા લશ્કરને તું હડાવી દે અને તારો વિજયરંગો વગાડી શકે. આખા જંગલમાં એક સિંહ હોય છે તેને કદિ એમ લાગતું નથી કે આટલાં બધાં જંગલવાસી પ્રાણીઓને તે એકલો કેમ પહોંચી શકશે ? કે તેને ચારે બાજુથી એ બધાં પ્રાણીઓ ઘેરી

* ઉપમિતિભવપ્રખ્યા ગ્રંથનો સંક્ષેપ જાણી ગયેલ છે. મોટા ગ્રંથનું ભાષાંતર વિવેચન કર્તા તરફથી બહાર પડી ગયેલ છે, તેમાં આ મોહરાજના યુદ્ધનો જે ભાગ થોડા પ્રસ્તાવમાં બતાવ્યો છે તે ખાસ વાંચવા લાયક છે.

† જુઓ આ પદની ત્રીજી ગાથા પરનું વિવેચન.

લેશે ત્યારે તે કેમ છૂટી શકશે ? તેને તો મનમાં ખાતરી હોય છે કે-તેની એક ગર્જના આગળ લાખો પ્રાણીઓ જંગલમાં હશે તે સર્વ ઝાંખાં થઈ જશે અને છેલ્લી પૂંછડીએ નાસવા મંડી જશે. તારામાં એથી પણ વધારે શક્તિ છે. તારી એક ગર્જના બરાબર નીકળશે તો મોહરાજાનું પ્રગળ સૈન્ય અને તેનાં કુટિલ શત્રો સર્વ નકામાં થઈ જશે, માટે તું ખોટાં પહાંનાં કાઢવાં છોડી દે અને મેદાનમાં આવ

અનાદિ કાળથી ચેતનજીને એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે જ્યારે જ્યારે મોહરાજા સાથે લડવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે ત્યારે તે ગોટા વાળે છે: સૂરો ભલુવા છે તેથી વિહાર થતો નથી, સાધુ માંદા છે તેથી રોકાઈ રહેવું પડે છે, પ્રતિક્રમણ કરવા ઇચ્છા રહ્યા કરે છે પણ તેમાં ચિત્ત ઠરતું નથી, ખરચ કરવો છે પણ આગળ ઉપર કરશું, હાલ નહિ, અભ્યાસ કરવો છે પણ હાલ જરા ફુકાનું કામ વધારે છે, બ્યાખ્યાનશ્રવણ, પૂજા આદિ કરવાં છે પણ હાલ વખત મળતો નથી-આવાં આવાં ચિત્રવિચિત્ર મનઃકલ્પિત પહાંનાં કાઢી-મિષ કરીને ધર્મકાર્ય કરવાનાં પ્રસંગો છોડી દે છે અને તેથી મોહરાજા સાથે લડવાનો પ્રાપ્ત થયેલ અવસર શુભાવી નાખે છે, આ તેનો પ્રમાદ છે, એમાં વાસ્તવિક આગસ (પ્રમાદ) સિવાય બીજું કંઈ નથી. પોતાની ચેત્ત્વ વસ્તુની કિમત ન જાણવી અને મનમાં ગોટા વાળ્યા કરવાથી કોઈ રીતે બચાવ થઈ શકતો નથી. હે ચેતનજી ! આ તારી પહાંનાં કાઢવાની ટેવ છે તે છોડી દઈને મેદાનમાં આવ અને મોહરાજાના લશ્કરને भारीને હાલી દે. એ દેખીતું મોટું લાગતું લશ્કર તારા અબ્યાહત વીર્ય પાસે દમ વગરનું છે, શક્તિ વગરનું છે, નામ માત્ર છે.

ટળાકાર બે બાળતમાં બહુ સારો ખુલાસો કરે છે. યોગાનમાં આવીને અહીં ચેતનજીને લડવાનું કહે છે તે યોગાન શુશ્રુષ્ઠાનકરૂપ સમજવું. આ ઉત્પ્રેક્ષા સુંદર છે. ચેતનજીની જેમ જેમ ઉત્ક્રાંતિ થતી જાય છે તેમ તેમ તે શુશ્રુષ્ઠાનકમાં વધતો જાય છે. એવા ચૌદ શુશ્રુ-સ્થાનક છે. એ શુશ્રુષ્ઠાનકના મેદાનમાં આવીને ચેતનજીને લડવા માટે ભલામણ કરી છે. જેમ જેમ મોહરાજા સાથે ચેતન લડતો જાય છે તેમ તેમ શુશ્રુષ્ઠાનકરૂપ ક્ષિત્તિઓ તે પ્રાપ્ત કરતો જાય છે અને છેવટે દીણમોહ શુશ્રુષ્ઠાનક પહોંચવા આવે છે ત્યારે મોહરાજાને સર્વથા પરાજય થાય છે. મિસકરનો અર્થ ટળાકાર સ્થામતા-કાળાશ કરે છે. અનાદિ કાળથી ધારણ કરેલી સ્થામતા-કર્મભજન તને લાગેલી છે તેને ફર કરીને હે ચેતનજી ! તું મોહરાજાને भारी હાલવ. આ પ્રસંગે ટળાકારના કહેવા પ્રમાણે અર્થ થાય છે. અથવા સ્થામતા અજ્ઞાનરૂપ છે એમ પણ કહી શકાય. આવી અજ્ઞાનતા ફર કરી અથવા સમુદાયે કર્મભજન ફર કરી, પોતાની સ્થિતિ સમજી, કેટલીક ઉત્તમવળતા પ્રગટ કરી અને બારીની વિશુદ્ધતા પ્રગટ કરવાનો નિર્ણય કરી શુશ્રુષ્ઠાનકરૂપ મેદાનમાં આવી ચેતનજી મોહરાજા સાથે તુમુલ્લ મુલ્લ કરે એવી અત્ત ભલામણ કરી છે. ચેતનજી જ્યારે મિથ્યાત્વ શુશ્રુષ્ઠાનક પગ દોષ છે ત્યારે તો જટુલા અજ્ઞાનથી આચ્છાદિત હોય છે, પરંતુ જેમ જેમ તે સ્થાનથી

આગળ વધતો જાય છે, મોહરાયના કેટલાક સુબટને હાથી નવાં નવાં સ્થાનો પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ તેમ તેની શ્યામતા દૂર થતી જાય છે અને અજ્ઞાન ઘટતું જાય છે. આવી રીતે છેવટે તે મોહરાયને હાથી, શ્યામતા તદ્દન અદૃશ્ય કરી, અજ્ઞાન દૂર કરી, સર્વસ સર્વદર્શી થઈ રાજધાનીમાં પ્રવેશ કરે છે. તેની પ્રગતિ કેવી રીતે થાય છે તે બહુ સંક્ષેપથી પણ સુદાસર રીતે નીચેની ગાથામાં બતાવે છે.

મિસકરના ઉપરોક્ત બન્ને અર્થ યોગ્ય છે. એ સિવાય એને માટે ‘ મશકરી ’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે. એટલે અનાદિકાળથી તારે ગંભીરતા છોડી દઈને ખોટી લડાઈ કરવાની-ઢોંગ કરવાની ટેવ પડી છે તે છોડી દે. તારા રૂપને યોગ્ય ગંભીરતા તું ધારણ કર અને બાળચાલ-છોકરવાદીપણું છોડી દે. તારે જે દુશ્મન સાથે લડવાનું છે તે અનેક સાધનસંપન્ન છે. તેની સાથે લડવામાં મશકરી ચાલે નહિ. તારે તારા નામને યોગ્ય મોટાઈ-ગંભીરતા રાખવી જોઈએ. તું એ લડાઈને ઓકરાનો ખેલ સમજીને અનાદિકાળથી ચાલે છે તેમા તારી બૂલ છે. હવે જરા તારા નામને યોગ્ય મોટાઈ તું ધારણ કર. આ અર્થ પણ સાચાં જાવ બતાવે છે.

‘ ભરીરી ’ એ શબ્દના લટે છે અથવા લડીને એ બન્ને અર્થ થાય છે અને તે બન્નેથી એક સરખો જાવ આવે છે. આ પ્રમાણે લડાઈ કરવાની જલામણ કરીને હવે તે કેવી રીતે કરવી અને તેનું પરિણામ શું આવશે તે બતાવે છે

નાગી *કાઢલ તાઢ લે દુશ્મન, લામે +કાચી દોઢ ધરીરી;

અવલ અવાધિત કેવલ નમનસુફ, પાવે શિવ દરગાહ મરીરી. ચેતન ૨

“ તરવાર અને તીક્ષ્ણ કાઢલવડે દુશ્મનોને મારી નાખ, તેમા કાચી બે ધડી લાગશે, (એમ કરવાથી) તું અચળ અવાધિત કેવલ્ય મંત્રી અથવા કર્તા થઈને સર્વ સુખથી ભરેલી શિવરૂપ દરગાહ-કચેરી પ્રાપ્ત કરશે. ”

* ‘ કાઢલ ’ ને બદલે એક પ્રતમાં ‘ કાઢીન ’ અને એકમાં ‘ કાટિસ ’ પાઠ છે. કાઢલે ’ એવો પાઠ જાણેલ છુકમાં છે તે કોઈ પ્રતમાં નથી. અર્થ નહિ બેસનાથી એવો પાઠ મનથી સુધારી નાખ્યો હશે એમ અનુમાન થાય છે. કાઢન એ એક જાતનું હથિયાર છે જે તે લાખા ન જાણનારને સમજાય તેમ નથી

+ કાચીને બદલે ‘ કાચો ’ પાઠ બી આ લખે છે તે કોઈ પ્રતમાં નથી અને ધરી સાથે લિંગજ્યેસ્ય કરનારો હોવાથી તે પાઠ અયુક્ત જણાય છે

- મનસુફને બદલે એક પ્રતમાં ‘ ગુન સજ ’ એમ પાઠ છે તે અશુદ્ધ છે. બાકીની સર્વ પ્રતોમાં ઉપર લખ્યો છે તે જ પાઠ છે

૨ નાગીન્તરવાર, ખડગ કાઢલ્યશસ્ત્રવિશેષ (ખજર જેવું). તાઢ લે=મારી લે, ફટકા લગાવ. કાચી=કાષ્ટક ઝાઘી, પૂરી નહિ દોષ ધરી=અકતાળીશ મિનિટ. અચલ=હલચલ વગરનો. અવાધિત=વાધા પીડા રહિત કેવલ-કૌત્યસાનરૂપ મનસુફ મંત્રી અથવા બીજો અર્થ સર્વ કાર્યનો કર્તા એમ થાય છે (ટ્યાકાર) શિવ=મોક્ષરૂપ દરગાહ=દરવા અથવા કચેરી ભરી=પરિપૂર્ણ સુખથી ભરેલી.

ભાવ—મ્યાન વગરની તરવાર અને તીક્ષ્ણ કાઠલવડે તું દુરમનોને માર. મોક્ષ પામવાની રુચિરૂપ તરવાર અને સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રેમરૂપ કાઠલવડે તું મોહરાજાને મારી હઠાવ. તારે મનમાં તે વખતે દયા રાખવાની નથી. તું મનમાં જોમ વિચારીશ નહિ કે દયામય અહિંસા ધર્મનો અનુયાયી હોવા છતાં તારાથી સંહાર કેમ કરાય ? કારણ કે પૂર્વે તીર્થંકરાદિકે પણ તેમ જ ક્યું છે અને તારે તેઓનો આર્ગ પકડવાનો છે, એક ચૈત્યવંદનમાં કહ્યું છે કે તીર્થંકર મહારાજ

ગુરુ પાસે ભણિયા નહિ, પણ સઘળું જાણે;
ભોજ વિના પરમેશ્વરા, સુખ સઘળાં માણે
રાજ નહિ પણ રીઝવે, સર્વિ ભવિનાં મન
દ્રેષ નહિ પણ ટાળીયાં, સર્વિ કર્મનાં મર્મ.
સેવા કરાવે શ્રી ભણી, નામ ધરાવે સાધુ;
સાધ્ય ધરાવણુ કે નહિ, સુક્ષ્મ નિરાખ્યુ.

આ પ્રભુના માર્ગે તારે ચાલવાનું છે તેથી તારે મોહરાજાના સૈન્યનો સંહાર કરતાં જરા પણ વિચારવાનું નથી. તારે તો હાથમાં ઉઘાડી તરવાર અને કાઠલ લઇને મેદાનમાં જરા પણ ભય રાખ્યા વગર ઉતરી પડવું. અનેક કુર્મો જે અત્યારે તને વિવિધ પ્રકારે ત્રાસ આપે છે અને પ્રથમ દૃષ્ટિએ સંખ્યા અને સત્તામા અપ્રતિહત લાગે છે તે સર્વ ઉપર તું એકલો સામ્રાજ્ય મેળવી શકે એટલી તારામાં શક્તિ છે. તારી એવી અશિંત્ય શક્તિને તું જાણતો નથી, તને તેની ખબર નથી, તને તેનો મહિમા બરાબર સમજાયો નથી. ન્યારે તું મોહરાજાના લશ્કરનો સંહાર કરવા મંડી જઈ ક્ષપકગ્રેણી માંડીશ ત્યારે સર્વ કુર્મોના નાશ કરતાં તને પૂરી એ ધડી પણ થવાની નથી, આઠમા ગુણસ્થાનકેથી ક્ષપકગ્રેણી માંડી ચેતનજી ન્યારે પ્રગતિ કરે છે ત્યારે અંતર્મુહૂર્તના કાળમાં તો તેરમે ગુણસ્થાનકે આવી જાય છે અને તે પહેલાં તે મોહનીય કર્મનો સર્વથા નાશ કરે છે. આવી રીતે અડતાળીશ મિનિટથી પણ જોછા કાળમાં તું મોહનીય કર્મોના નાશ કરી શકે તેવી તારામાં તાકાત છે, કર્મના મોટા સમૂહને પ્રદેશોદયથી વેઠી નિર્જરા કરીને તું તદ્દન દુરમન વગરનો થઈ જાય એવી તારા પોતામાં શક્તિ છે અને તેમ કરવામાં તને વખત પણ બહુ લાગે તેમ નથી. આવી રીતે સ્વસ્વરૂપ પામવામાં આડા આવતા દુરમનોને મારી હઠાવ અને હતપ્રહત કરી દે.

આ પ્રમાણે કરવાથી તને શું લભ થશે તે હવે બતાવે છે. તું સર્વ વસ્તુના યોધ-રૂપ દૈવલ્યજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીશ અને તેની સાથે વળી શિવસ્થાન પ્રાપ્ત કરીશ. એનો મહિમા બતાવતાં કેટલાંક ઉપયોગી વિશેષણો બતાવ્યાં છે તે સમજવા યોગ્ય છે. આ સંસારમાં મોટામાં મોટી પીડા-ઉપાધિ તારે અહીંથી તહીં અને તહીંથી અહીં ફોડધામ કરવાની છે: જરામાં તું મનુષ્ય થાય છે, વળી તિર્યંચ થાય છે, પાછો વળી દેવ થાય છે, પાછો વળી તિર્યંચાદિનો ભવ કરી નારકીમાં જાય છે. આવી રીતે નારકી નિંજોદમાં તથા બીજી ગતિ-ઓમાં રખાયા કરે છે; એક ભવમાં પણ ફરીને કામ બેસતો નથી; તેને બદલે તને એવું

સ્થાન પ્રાપ્ત થશે કે તારી આવી રખડપટ્ટી ગિલકુલ મટી જશે અને તું અચળ થઈ જઈશ. વળી તને અહીં શારીરિક અને માનસિક અનેક પ્રકારે બાધા-પીડા નિરંતર થયા કરે છે, પરંતુ વ્યાધિની પીડા, વિયોગની પીડા, મૃત્યુનો શોક, ધનનો નાશ વિગેરે વિગેરે અનેક પ્રકારની આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિથી ભરપૂર આ સંસારસ્થાન તણ દધને તું તદ્દન અબાધિત થઈ જશે. વળી તું એ સ્થિતિમાં કેવલ્યજ્ઞાનરૂપ સર્વ વસ્તુનો બોધ પામીશ એટલે તું સર્વ વસ્તુનું સ્વરૂપ સ્વતઃ સમજી શકીશ અત્યારે તો અવ્યવસ્થિત રીતે, વસ્તુધર્મના બોધ વગર ગોટા વાળે છે અને સંસારમાં હેરાન થાય છે, પણ ત્યાં તો કેવળજ્ઞાનરૂપ મુનસક્ષ-વજીર-મંત્રી તને મળશે. ટબાકાર મુનસક્ષનો અર્થ સર્વ કાર્યનો કર્તા એમ કહે છે એ શબ્દ મુનસક્ષ ઉપરથી આવ્યો હોય એમ જણાય છે. આવી રીતે અચળ, અબાધિત થઈને કેવલ્યજ્ઞાનરૂપ મુનસક્ષને પ્રાપ્ત કરીને તું શિવસ્થાન પ્રાપ્ત કરીશ જે અનંત જ્ઞાન દર્શન, આરિય, વીર્યાદિ સદ્ગુણોથી અલંકૃત છે. આવી મોક્ષરૂપ દરગાહ એટલે મહંત પુરુષોત્ત્વ અંતિમ નિવાસસ્થાન, તને મોહરાજા સાથે યોગાનમાં લડાઈ કરવાથી અને તેના ઉપર જય મેળવવાથી પ્રાપ્ત થશે, માટે હવે તું બહાદુરી કરીને મેદાનમાં આવ અને તેનો પરાજય કર. મોટા સંત અથવા પીરના છેવટના નિવાસસ્થાનને એટલે કે જ્યાં તેઓનો ભૂમિદાહ કરવામાં આવ્યો હોય છે તે સ્થાનને મુસલમાનો દરવા કહે છે, એને બૌદ્ધ લોકો સ્તૂપ કહે છે અને જૈન ધર્મમાં પણ એ જ શબ્દ વપરાય છે. શિવસ્થાનમાં અનંત તીર્થકરો તથા બીજા વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓ છેવટનું સ્થાન કરીને રહ્યા છે તેથી અત્ર તેને શિવદરવા કહેવામાં આવી છે અથવા દરવાનો અર્થ કચેરી પણ થાય છે. આ ત્રીજા અને ચોથા પાદનું પદઅંકેદ અચળ, અબાધિત અને કેવલ્ય મુનસક્ષરૂપ શિવદરવા પ્રાપ્ત કરે એમ પણ થઈ શકે અને તું અચળ, અબાધિત હોઈ કેવલ્ય મુનસક્ષ અને શિવદરવા પ્રાપ્ત કરે એમ પણ થઈ શકે. બંને રીતે અર્થ કરવાથી છેવટનો ભાવ તો એક જ આવે છે. ‘ભરી’ વિશેષણ જ છે અને તેનો અર્થ ભરપૂર એમ થાય છે.

ખર્ખી બાબતનો સાર એક જ છે કે-તરવાર કાઢવામાં કે કાઢેલ કાઢવામાં અથવા તેનાવડે શત્રુનો સંહાર કરવામાં પ્રથમ તો આ ચેતનજીએ શત્રુને ઝોળખવા ભેંધ્યો, તેને ઝોળખ્યા પછી જ તેઓની સાથે લડી શકાય. શત્રુને ઝોળખવાની સાથે પ્રાપ્તતા લક્ષ્ય જિંદગી સ્પષ્ટ જ્ઞાન ભેંધ્યો અને તે પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ નિશ્ચય ભેંધ્યો. આવી રીતે જ્યારે ચેતનજીને સ્પષ્ટ બોધ થઈ જાય છે ત્યારે પછી તે સમરાંગણમાં શત્રુનો એવો નાશ કરે છે કે તેનું વર્ણન કરવું સુરકેલ છે. એનો થોડો ભાવ અગિયારમા પદમાં બતાવ્યો છે. એમાં જ્યારે સ્વજનો ‘અહો અહો’ કહીને ચેતનજીને સાબાશી આપે છે ત્યારે સદૃશ વાંચનારની આંખમાંથી હર્ષાશ્રુ આવી જાય છે. આ પદને અને અગિયારમા પદના ભાવને બહુ નજીકનો સંબંધ છે અને એક પ્રતમાં આ બંને પદોને અનુક્રમમાં એક બીજાની સાથે મૂક્યાં છે.

અહીં જે તરવાર ખતાવી છે તે અવિચ્છિન્ન રુચિરૂપ છે તે પણ અગિયારમા પદથી સ્પષ્ટ થાય છે.

સુદ્ધ ચેતનજી ! હવે જ્યત થાઓ, શત્રુઓને ઓળખો, તેઓ સાથે તુમુલ યુદ્ધ કરવાની તૈયારી કરો, તરવારાદિ હાથમાં લો અને મેદાનમાં આવી શત્રુનેા પરાજય કરો અને છેવટે અચળ, અખાધિત સ્થાન પ્રાપ્ત કરી અનંત આનંદ ઉઠાવો; તમારા સારુ ચેતના વાટ જુઓ છે, તમારો પરિવાર તમારું પરાક્રમ જોવા આતુર છે અને સુમતિ તો અત્યાર અગાઉ તમારી પાસે આવીને તમને ભેટી ગઈ છે. અનાદિ કાળથી જ્ઞાના કાઠવાની ટેવ છે તે મૂડી દો અને પ્રમાદ તજી લડાઈમાં ઝુકાવી દો. લડાઈનેા છુંગીઓ વાગે ત્યારે ખરા રજપૂત બેસી રહેતા નથી, ટાઠા જેવા દેખાતા એકલકડી શરીરવાળા રજપૂતો. પણ જુરસાથી ઉભારાઈ જાય છે, ઓ, પુત્ર, ઘર કે ધનની દરકાર ક્યાં વગર ફરજ સમજીને સજ્જ થઈ જાય છે અને સાધ્ય પ્રાપ્ત કર્યા વગર પાછા ફરતા નથી. તમે તે પ્રમાણે વિચાર કરો અને નિર્ણય કરો. તમે તો સાધ્ય પ્રાપ્ત કરી ત્યાં જ રહેવાના છો અને તમારો સાથો પરિવાર પણ તમારી વાટ જોઈ રહ્યો છે, માટે હવે આ રણશિંગડાનેા અવાજ સાંભળી ફરજના આદાનને વધાવી લો અને યુદ્ધમાં ઝુકાવી દો; આવી સદ્બુદ્ધિ અને વસ્તુસ્વરૂપ ઓળખવાની ઘડીઓ સંસારચક્રમાં કોઈક વાર જ આવે છે, એ વિચારી-સમજી-ધ્યાનમાં લઈ પ્રમાદનેા ત્યાગ કરો અને મેદાનમાં આવી જાઓ.

और लराइ लरे सो घोरा, घूर पछारे *माउ अरिरी;

घरम मरम कहा घुझे Xन और, रहै आनंदघन पद पकसीरी. चेतनजी० ३

" ખીજી લડાઈ લડે તેને બાવરા-ગાંડા સમજવા, શૂરવીર માણસો તો ભાવશત્રુને-ખરેખરા વાસ્તવિક દુશ્મનેાને પછાડે છે. ધર્મના મર્મને શું કરવા પડે છે ? તે કાંઈ અવર નથી; આનંદધન ભગવાનના પદને પકડીને રહેવું (તે જ ધર્મનેા મર્મ છે).

ભાવ—ખડાદુર માણસો હોય છે તે પોતાના ભાવ દુશ્મનેાને ગારી હડાવે છે, પછાડીને જગીન પર નાખે છે, કોભેગા કરી દે છે. સાધારણ (મનુષ્ય) દુશ્મનેા સામે લડવું એ તો પ્રાપ્ત માણસનું કામ છે. ખડાદુર રજપૂતો ઓ, વૃદ્ધ, ગ્જાન અથવા હથિયાર વગરના માણસ ઉપર ચત્ર ઉગામતા નથી; તેવી રીતે ખરેખરા ખડાદુર સુમુક્ષુ હોય છે તે પોતાના ભાવશત્રુ

* બાઉરે બદલે 'નાઉ' પાકી જાપેલી ખુકમા છે. તેનો અર્થ ફરી વાર ન આવે તેવી રીતે એમ થાય છે. વિવેચન જુઓ. જન્ને પ્રતમાં બાઉ સમ્બ છે અને તે ઉચિત જણાય છે.

X 'ન' અક્ષર જન્ને પ્રતમાં નથી.

૩ ઓર=ખીજી. બોરા=ભારગ, ગાંડા મગ=કડા, ખડાદુર માણસો. પછાડે=પછાડે, અગિ ઉપર નાખે. બાઉ=ભાર અરિરી=દુશ્મનેાને મરમ=મર્મ, યુદ્ધ લડીકર. રહા=રહા માટે ? શું સમજવા ? છુંગે પડે છે, નહીં. ઓર=અવર. પકરી=પકડીને.

સાથે લડાઈ કરે છે અને તેનો પરાજય કરે છે. સ્થૂળ લડાઈ લડી નાનું સરખું રાજ્ય મેળવવું એમાં કાંઈ દમ નથી, કારણ કે જ્યાં સુધી રાગદેવનો નાશ થયો નથી ત્યાં સુધી શત્રુતા ઘટતી નથી પણ વધે છે. શત્રુને જરા પણ પ્રસંગ મળે, બહારની મદદ મળે અથવા પોતાના રાજ્યમાં કાંઈ ખટપટ થાય કે તુરત તે લડાઈ જમાવે છે અને વળી લડાઈ કરીને વૈર-વિરોધથી જે કિલ્લ કબ્જો બંધાય તેથી ભવાંતરમાં અનેક દુઃખયાતના સહન કરવી પડે છે. આવી લડાઈ લડવી એ બહાદુર માણસનું કામ નથી, સાક્ષેપ દૃષ્ટિવાળા જીવનું કામ નથી, ડાહ્યા માણસનું કામ નથી. જે લડાઈ લડવાથી અચળ, અખાધિત શિવહરદા પ્રાપ્ત થાય અને જેથી કેવલ્યજ્ઞાનરૂપ વિશાળ બોધ સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ થાય તે લડાઈ લડવી ઉચિત ગણાય. એ સિવાયની બીજી લડાઈ લડે તેને ખાવરો-ગાંડો સમજવો. ગાંડા મનુષ્યની નિશાની એ છે કે-એ જો કે સર્વ કાર્ય કરે છે પણ તેના પરિણામનો અને તેના લાભાલાભનો તે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી શકતો નથી. સ્થૂળ લડાઈ કરનાર સમજતો નથી કે એ લડાઈ તો પરપરિણતિની છે, એમાં સ્વભાવ કે સ્વચ્છ પ્રકટ થાય, વસ્તુતઃ પોતાને લાભ થાય એવું કાંઈ નથી અને આવી રીતે વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યા વગર જે લડાઈ કરે છે તેને ગાંડો અથવા મૂખ કહેવો એ તત્ત્વદૃષ્ટિએ ખરાબ છે. જે લડાઈ લડીને મહાન્ રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય અને પ્રાપ્ત થયા પછી જય નહિ એનું નામ લડાઈ કહેવાય; બાકી જે લડાઈથી આખને અળખામણી લાગે-જેવી ન ગમે એવી લોહીની નદીઓ ચાલે અને પરિણામમાં બહુ ટૂંક વખત માટે કદાચ એક નાનું સરખું રાજ્ય મળી જાય એનું નામ ખરી લડાઈ કહેવાય નહિ. શત્રુને એવી રીતે પરાસ્ત કરવો જોઈએ કે એક વાર હાર્યા પછી તે ફરી વાર જિતો થાય નહિ, લડવાનો કે સામે આવવાનો વિચાર પણ કરી શકે નહિ અને લડીને મેળવેલા સ્થાનમાં તેનો પ્રવેશ પણ થઈ નહિ, આવી રીતે આંતર દુશ્મનની સાથે લડાઈ કરી હોય અને તેમ કરીને ભાવશત્રુને પછાડી નાખેલ હોય તેનું નામ લડાઈ કહેવાય. એતનજી ! તમે અત્યાર સુધી સ્થૂળ લડાઈ લડવાનો ખ્યાલ કયાં કરે છે તે મૂકી દો અને આવી ભાવ લડાઈ લડી, બોહરાયને તેના લશ્કર સાથે પરાસ્ત કરી, તેને કેદ કરી, કારાગૃહમાં નાખી દો કે પછી તમારે કેઇ પણ પ્રકારની લડાઈ લડવાનું બાકી રહે નહિ અને જીતીને પ્રાપ્ત કરેલી તમારી શાંતિ-સામ્રાજ્યવાળી નિવૃત્તિ નગરીમાં તમારો અચળ નિવાસ થાય.

‘ સૂર પછાડે નાઉ અરીરી ’ આવો પાશંતર બે જગ્યાએ છે. સૂરવીર માણસ દુશ્મનને એવી રીતે પછાડે કે તે નાઉ એટલે ફરી વાર આવે નહિ. બહાદુર માણસની લડાઈમાં એવી ખૂણી હોય છે કે તે ટૂંક વખતની જીત મેળવતા નથી. પરંતુ શત્રુને એવા ઝેર કરે છે, એવી રીતે પછાડીને લોંબો ભેગા કરી દે છે કે તે ફરી વાર ઉઠવા જ પામે નહિ, ફરી વાર સામે લડવા જ આવે નહિ. નાઉને બદલે ભાઉ પાઠ વધારે સુંદર અને અર્થઘટના યુક્ત છે.

આવી રીતે અમુક લડાઈ લડવી અને અમુક ન લડવી એવી વાત એતનજીને કહી,

ત્યારે ચેતનજીને સ્વાભાવિક રીતે શંકા થાય કે દયામય ધર્મ હોવા છતાં આવી રીતે શત્રુનો નાશ કરવાનું સૂચ્યું તે કેમ ઘટે ? કારણ કે શત્રુ પર પણ દયા કરવાનું વારંવાર શાસ્ત્રમાં સૂચ્યું છે. ભાવદયા અને સ્વરૂપદયાનું સ્વરૂપ હજી ચેતનજીને બરાબર વ્યક્ત થયું નથી તેથી કહાય આવી શંકા ઉત્પન્ન થાય તો તેને સતોષ આપવા માટે છેવટે ચેતનજીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે-હે ચેતનજી ! ધર્મનો મર્મ તમે શું કરવા પૂછે છે ? તેમાં બીજું કંઈ નથી. આનંદધન ભગવાનના પદને પકડીને બેસી રહેવું એ ધર્મનો મર્મ છે. ધર્મનો મર્મ બહુવાની તને ઇચ્છા થઈ છે તેથી તું ધન્ય છે, ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે એવા પ્રશ્નનો પ્રસંગ પણ ભાગ્યવાન મનુષ્યને આવે છે. ઘણાખરા મનુષ્યો તો સંસારમાં એટલા બધા ઉતરી ગયા હોય છે કે તેને ભાવશત્રુ અને દ્રવ્યશત્રુનો તક્ષવત બહુવાનો કે તે સંબંધી પ્રશ્ન કરવાનો અવકાશ કે પ્રસંગ મળતો નથી. તને હું દુઃકમાં કહું છું કે આનંદધનના પદને વળગી રહેવું, તેઓના કથિત માર્ગે ચાલવું અને તેઓની આજ્ઞાને અનુસરવું એ ધર્મનો મર્મ છે. પંચમહાવ્રત જેવા યમને આદરી, યોગ્ય નિયમો ધારણ કરી, અભ્યંતર શત્રુનો નાશ કરવો, પ્રભુની આજ્ઞાને અનુસરી પોતાની યોગ્યતા અને અધિકાર પ્રમાણે સદ્ગુરુના આશ્રય નીચે યોગ અને ક્રિયામાર્ગમાં પ્રવેશ અને પ્રગતિ કરવી અને પાસ કરીને દરેક પ્રસંગે અંદર રહેલા શુદ્ધ ચેતન્યસ્વરૂપને વિચારવું અને પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાનું લક્ષ્ય નિરંતર સામીપ્યમાં રાખવું-આ ધર્મનો મર્મ છે. આનંદધન મહારાજ શ્રી-ધર્મનાથના સ્તવનમાં કહે છે કે—‘ ધરમ ધરમ સર્વ પ્રાણીઓ કરે છે પણ ધર્મનો મર્મ સમજતા નથી ’ અને પછી આગળ વધે છે તેનો ભાવ એ છે કે ‘ જેટલી મનની ઢોટ હતી તેટલી આ પ્રાણી ધર્મની શોધમાં હોઓ બંધ છે પણ પોતાની પાસે રહેલી પ્રેમની પ્રતીતિ વિચારવી અને તેને બરાબર સમજવા માટે ગુરુમને જોડી લેવી એ કતંબ છે ’ ધર્મજિનેશ્વરના સ્તવનમાં જે ભાવ બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યો છે તેને અહીં સંક્ષેપથી કહેતાં સમજાવે છે કે-આનંદધનના પદને વળગી રહેવું એ ધર્મનો ખરેખરો મર્મ છે. આનંદધન પ્રભુના આશ્રયે રહેવું, તેઓના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન કરવું અને તેઓમાં પ્રગટ થયેલું પરમાત્મસ્વરૂપ સ્વમાં પ્રગટ કરવા પ્રયાસ કરવો એ ધર્મનો મર્મ છે. એ મર્મ જ્યારે સમજાય ત્યારે મોહરાજની સાથે યોગાનમાં આવીને લડવામાં દયાધર્મને જરા પણ વિરોધ આવતો નથી એ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય તેવી હકીકત છે; કારણ કે એમાં સ્વદયા છે અને કોઈ પ્રકારની દ્રવ્યહિંસા નથી.

‘ આનંદધન પદ પકડી નો સીધો અર્થ આનંદસ્વરૂપ પરમાત્માના પગ પકડીને રહે એટલે પરમાત્માના હાસભાવે વર્તે એ ધર્મનું રહસ્ય છે એમ થાય છે. આ ભાવ પણ સારો છે. જ્યાં સુધી હાસભાવે વર્તવાની ઇચ્છા બરાબર થતી નથી ત્યાં સુધી શુદ્ધ સ્વરૂપનું સાધ્ય સમજાતું નથી. એ તો પ્રગટ હકીકત છે કે રાગદ્વેષ રહિત ભગવાન કાંઈ આપી દેવાના નથી અને તેઓની સ્તુતિ કરવાથી તે પ્રસન્ન થવાના નથી, પરંતુ તેઓના હાસભાવે

વર્તવાથી તેઓ આદર્શ જીવન પૂરું પાડી સ્વસ્વરૂપવિચારણાનો પ્રસંગ આપે છે અને એવી રીતે એક વાર સ્વરૂપજ્ઞાન થઈ જાય અને સાધ્યનું લક્ષ્ય સ્થિર થઈ જાય ત્યાર પછી તો આત્મા પરમાત્માના પદની ભાવના કરી શકે છે, આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આનંદધન ભગવાનના પદની સેવા કરવાની અને તેઓના દાસભાવે પ્રવર્તવાનો નિર્ણય કરવાની ખાસ જરૂર છે, સુમુક્ષુ જીવના લક્ષ્યસ્થાનના નિર્ણય માટે તેની ખાસ આવશ્યકતા છે અને તે પ્રમાણે કરવાથી બહુ લાભ થવાનો સ્પષ્ટ પ્રસંગ છે. એને માટે શ્રી આનંદધનજી મહારાજે એ વિચાર જૂઠા જૂઠા રૂપમાં ઘણી જગ્યાએ બતાવેલ છે એટલું કહેવાની જ જરૂરિયાત છે. આ ભાવ વિશેષ સ્પષ્ટ કરવો હોય તેમણે કવિનું બનાવેલું શ્રી ધર્મનાથનું સ્તવન વિચારવું.

ધર્મનો મર્મ જાણવાની જિજ્ઞાસા થવી એ બહુ જાગ્યોદયની નિશાની છે, એ વાત આ જ કવિએ શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં સ્પષ્ટ જણાવી છે.* એવી જિજ્ઞાસા થવી મુશ્કેલ છે તે સાથે બરાબર જ્ઞાન આપે એવા સદ્ગુરુનો યોગ થવો એ પણ તેટલું જ મુશ્કેલ છે.

આ આખા પદમાં મોહરાજ સાથે ઊઘાડી રીતે મેદાનમાં આવી સુદ્ધ કરવાની વાત કરી છે એ બહુ આનંદ આપે તેવી, સમજવા લાયક અને બોધદાયક હકીકત છે. એની સાથે પ્રસંગે બીજી કેટલીક હકીકત બહુ ઉપયોગી કહી છે. દાખલા તરીકે અનાદિ કાળથી પહોનાં કાઠવાની આ ચેતનજીની ટેવ છે તેનું સ્વરૂપ પોતાનું ચરિત્ર અવલોકન કરવાથી બરાબર સમજાય તેમ છે. જ્યારે મનુષ્યસ્વભાવનું ખારિક અવલોકન થયું હોય ત્યારે જ એકાદ શબ્દમાં રહસ્યની વાત લખી શકાય છે. આપણે વસ્તુસ્વરૂપનો જરા બોધ થયા પછી પણ કેવા ગોટા વાળીએ છીએ તે આપણા પોતાથી અજાણ્યું નથી. લગભગ દરેક શુભ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણે આવી જ રીતે તેને શુભાવી બેસીએ છીએ. ‘વાર અનંતી સુકીઆ ચેતન, એણે અવસર મત ચૂકો.’† આવી રીતે અનંતી વાર આપણે આવેલા પ્રસંગો ચૂકી ગયા છીએ એમ જે વિદ્વાનંદજી મહારાજે કહ્યું છે તે આવાં પહોનાં કાઠીને કથું હશે એમ જણાય છે. શિવદરશા પ્રાપ્ત કરવાની, બીજી સ્થૂલ લગાઈ લઠવાની મૂર્ખતાની અને ભાવશત્રુનો નાશ કરવાની તેમ જ ધર્મનો મર્મ સમજવાની વાત કરી છે તે પ્રત્યેક વાત પર એક એક મોટો નિબંધ લખી શકાય એમ છે. વિશિષ્ટ લેખકો આછા શબ્દોમાં કેટલો ભાવ બતાવી શકે છે તે આટલા ઉપરથી સમજાયું હશે. કવિનું ચાતુર્ય સમજવા સાથે પરપરિણતિનો ત્યાગ કરી મોહરાજ સાથે બરાબર લગાઈ કરવા માટે યોગાનમાં આવવાનું અત્ર જે આહ્વાન કર્યું છે તેને સમજીને પકડી લેવું અને આવો પ્રાપ્ત થયેલો શુભ અવસર જવા ન દેવો એ શૂરવીર માણસનું ખાસ લક્ષણ અને કર્તવ્ય છે. એમ નહિ કરવામાં આવે તો આનંદધન મહારાજની દૃષ્ટિએ તો આપણી

* જુઓ આનંદધનજીનું સોળમા શ્રી શાંતિનાથજીનું સ્તવન, ગાથા બીજી.

† જુઓ વિદ્વાનંદજી મહારાજનું પુણ્ય ગીતા, ગાથા ૪૯ મી.

પણ 'ભાવરા'માં ગણતરી થવાની છે એમ પુનરાવર્તન કરીને બતાવવાની ખાસ જરૂરિયાત છે. સુરા ઠાઠા માણસો ગાંડામાં ખપવા ઇચ્છા ન રાખે એ તો સ્વાભાવિક છે; તેથી અણપણું દૂર કરી વિણપણું આદરે અને તે માટે ચોગી મહારાજ જે ભાવ અત્ર પ્રદર્શિત કરે છે તે પ્રગટ કરવા નિર્ણય કરે. આ આપણું વાસ્તવિક કર્તવ્ય ક્ષેત્ર છે અને તેના વિજયમાં આ ભવયાત્રાનું સાર્થક્ય છે.

પદ સુકતાળીશમું

રાગ ટાડી

પિય* બિન નિશ દિન શુરું સ્વરીરી, પિયં

લહુડી નવહીકી કાનિ મિટાહ, દ્વારતે આંસે કવ ન ટરીરી, પિયં ૧

" પતિ વગર હું રાતદિવસ ખરેખરી ઝૂંચાં કરું છું. નાના મોટાની ચરમ મંટાડી દઈને- મૂંઝી દઈને બારણામાં (જોતાં) મારી આંખો કોઈ વખત પણ અટકતી નથી-બંધ થતી નથી. "

ભાવ—છત્રીશમાં અને એકતાળીશમાં પદમાં જે વિરહદયાનું વર્ણન કર્યું છે તે ભાવ અહીં વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે. આ વિરહઝરણામાં કરેલા આલાપો સુમતિ અથવા શુદ્ધ ચેતનાના બોલેલા સ્વમણ શકાય છે. બંને રીતે તેની અર્થવિચારણા થશે. મને અર્થ બતાવ્યો છે તે શુદ્ધ ચેતનાના સુખમાં આપું પદ મૂકે છે અને ટબાકાર સુમતિના સુખમાં મૂકે છે. બંને ભાવ સારો અર્થ આપે છે.

અનેક પ્રકારની વાતો થયા પછી પણ પતિ નિજ મંદિરે પધારતા નથી અને કુલટા સ્ત્રીઓની વફ બાળમાં ક્ષમાયા કરે છે, એ સંબંધમાં શુદ્ધ ચેતનાનો શોક સમાતો નથી, પતિવિરહથી તેને ચેતન પકડતું નથી અને તેથી જેવી રીતે સાધારણ વિરહિણી સ્ત્રી પતિ પરદેશ જાય ત્યારે અનેક પ્રકારના શોકાલાપ કરે છે તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતના પોતાની સુમતિ સખીની પાસે અથવા સુમતિ પોતાની શ્રદ્ધા સખીની પાસે દુઃખની વાત કરે છે, છે સખી ! મારા દુઃખવલ્લભ મોહનમતિ પ્રાણપતિ મારે મંદિરે પધારતા નથી અને ન્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે તેથી મારે પતિનો મહાવિરહ થયો છે અને તે વિરહમાં હું પતિ

* પિયને બદલે જે પ્રતમાં ' પિયા ' પાદાંતર છે.

+ ' લટુરી વહીરિ કૌન મિટાઇ ' એવો પાદાંતર એક પ્રતમાં છે. એનો અર્થ સમગ્રપદ જરો.

x એક પ્રતમાં ' દ્વારતે આંખ ' એવો પાદ છે અને એક પ્રતમાં ' દ્વારિતે આંખે ' એવો પાદ છે, સર્વ પાદના અર્થ એક સરખા થાય છે.

૧ પિય=પિય, પતિ બિન=વગર, નિશદિન=રાતદિવસ, શુરું=શુરું છું, દુઃખી માઉ છું. ખરી=ખરેખરી, લહુડી=પણું, નાની, વહીરી=મોટાની, કાનિ=દેહવાનું, ચરમ. મિટાઇ=મૂંઝી દઈને દ્વારતે=દ્વારમાં, બારણામાં. આંખે=આંખો, ચમુઓ. કવ=કોઈ વખત, ન ટરીરી=ટપકતી નથી, બંધ થતી નથી.

વગર ખરેખર જૂઠું છું, પતિવિરહિણી સ્ત્રીને જેમ ખાવું-પીવું ભાવે નહિ, સારાં કપડાં, આભૂષણ પહેરવાં ગમે નહિ અને મનમાં અનેક રીતે અનેક પ્રસંગે શોક થયા કરે તેમ પતિ વગર હું ખરેખરી બળ્યા કરું છું, જૂઠ્યાં કરું છું અને પછી તે શોકમાં ને શોકમાં નાના મોટાની શરમ મૂકીને પતિ આવવાના દ્વાર પર મારી આંખો એવી સ્થિર થઈ જાય છે કે ત્યાંથી તે ખસતી નથી. આર્યાવર્તની કુદ્દીન સ્ત્રીઓ જેઓ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહે છે તે વડીલની હાજરીમાં પતિ સાથે વાત કરતી નથી અને પતિ સામું પથ્થુ જોઈ શકતી નથી તથા દેશના સિવાજ પ્રમાણે વધારે ઓછું મુખ ઉપર વસ્ત્ર ઓઢી ગૃહમાં મર્યાદાથી વર્તે છે. પાશ્ચાત્ય વિચારના ફેલાવા સાથે આ સિવાજમાં પરિવર્તન થતું જાય છે એથી થનાર લાભાલાભની તુલના કરવી અત્ર અપ્રસ્તુત છે. વાત એટલી છે કે-નાના મોટાની યોગ્ય મર્યાદા સાચવવાનો કુળવધૂનો ધર્મ પ્રાચીન યદ્વતિ પ્રમાણે યોગ્ય મનાયો છે. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-આવો આર્થ સ્ત્રીનો મર્યાદાધર્મ છે તે પથ્થુ પતિવિરહના શોકમાં હું તો વિસરી ગઈ અને ઘરના સર્વ માણસો જાણે તે પ્રમાણે પતિને આવવાના દ્વાર પર નજર ટકાવીને-વાટ જોઈને બેસી રહી છું. પતિ આવવાના હોય તે માર્ગ તરફ જોવાને બદલે મોઢા ઉપર છેડા નાખી તે માર્ગથી દૂર આવ્યા જવાનો સિવાજ તણ દઈ, હું તો વિરહવેલી બની, પતિના માર્ગનું નિરીક્ષણ કર્યાં કરું છું. પતિ કોઈપણ વખતે આવી ચઢે એમ મને મનમાં લાગ્યા કરે છે, કારણ કે તેઓ હમણાં બોલી ગયા છે કે હવે તેઓ અમર* થઈ ગયા છે, હવે જો તેઓએ જે હકીકત જણાવી છે તે પ્રમાણે વર્તન કરે તો તેઓ જરૂર થોડા વખતમાં મને મળવા માટે આવવા જોઈએ અને તેથી હું તેઓનો માર્ગ જોયા કરું છું. પતિ એક વખત માર્ગ પર આવી જાય તો તો પછી થોડા વખતમાં સમ્યક્ માર્ગને સમજી જાય અને ત્યાર પછી મારો મેળાપ થતાં વખત લાગે નહિ. આથી પતિ માર્ગ પર આવી ગયા છે કે નહિ એ જોવા માટે હું બારણા ઉપર નજર ટેકવીને રહું છું અને પતિના વિરહથી જૂઠ્યાં કરું છું.

આંખ એટલે જ્ઞાનદષ્ટિ સમજવી. જ્ઞાનદષ્ટિથી શુદ્ધ ચેતના જોયા કરે છે કે-ચેતનજી હવે સ્વભાવદશામાં ક્યારે આવશે? શુદ્ધ સ્વભાવને પ્રગટ થવાની એટલી સરળતા હોય છે કે આંખ દ્વારમાંથી ખસતી નથી એ હકીકત યથાયોગ્ય છે. નાના મોટાની શરમ રાખવાની વાર્તા અત્ર કરી છે તે સાંસારિક દૃષ્ટાંતની દાર્શનિક યોજના ઘટાવવા માટે હોય એમ જણાય છે. શુદ્ધ ચેતના જેવી પવિત્ર સાધ્વીને ઉપર ઉપરનો દેખાવ કરવાની બાદ્ય મર્યાદા રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. કદાચ એ શરમ વ્યવહારદષ્ટિએ રાજે તો ચેતનજીની માની લીધેલી માયા, મમતા ભાર્યા અને નણ્દં જેનું વર્ણન હવે પછી ત્રીજી ગાથામાં આવશે તેની હોવા સંભવે છે. અહીં તેઓની મર્યાદાને બદલે કહાણીનો અર્થ 'વાર્તા' વધારે ઉચિત લાગે છે. મતલબ તેઓની વાતની દરકાર કર્યા વગર પતિને માટે ખડે પગે અનિમેષ દષ્ટિએ

* જુઓ પદ બેતાળીસમું.

દ્વાર પર રાહ જોઈ છું અને મારા વિરહકાળ ક્યારે ભાંગશે તેને માટે મનમાં પ્રગટતા વિચાર-દાવાનળની અંદર ગૂંથા કરું છું.

અથવા બીજી રીતે અર્થ કરતાં સુમતિ શ્રદ્ધાને કહે છે કે-હું મોટી છતાં કુમતિએ પતિને એવા ભરમાવી દીધા છે કે તે મારી તરફ જોતા પણ નથી. પ્રમત્ત શુશ્રુષ્ઠાનક સંયમનું દ્વાર છે, તે દ્વારા ચેતન સંયમમા પ્રવેશ કરે છે અને ત્યાર પછી પ્રગતિ કરી આગળ વધે છે, પરંતુ કુમતિએ મારા પતિને એવા ભરમાવી દીધા છે કે તેઓ આ સંયમના દ્વાર પાસે આવતા જ નથી. મતલબ કુમતિએ પતિને સંયમદારથી ટાળી દીધા છે અને ત્યાંથી દૂર ને દૂર રહે એવી ચેતના આપ્યા, મમતાએ કરી છે. બનતાં સુધી તો પતિને કુમતિ માર્ગ પર જ આવવા દેતી નથી, કદાચ માર્ગ પર આવ્યા બાદ તો સમ્યક્ વિશુદ્ધિમાં તે આડી આવ્યા કરે છે, કદાચ અવિરતિ કે દેશવિરતિ શુદ્ધ પતિ આદરે તો સંયમના દ્વાર સુધી પતિને કુમતિ પહોંચવા દેતી નથી. હું તો સંયમના દ્વાર પર મારી નજર ટેકાવીને ખડે પગે જાણી છું કે પતિ ક્યારે એ દ્વાર પાસે આવે, ક્યારે તે દ્વારથી મારા મંદિરમાં પ્રવેશ કરે અને ક્યારે મારા વિરહકાળ ભાંગે. અથવા કુમતિએ પોતાનું એવું પ્રાબલ્ય પતિ ઉપર ચલાવ્યું છે કે પતિ હાલ કુમતિના વેશ્યામંદિરમાં વાસ કરી રહ્યા છે, ત્યાં નાના મોટાની શરમ મૂકી હું ગઈ તો મને બારણેથી જ ટાળી દીધી, અટકાવી દીધી, મારા પ્રવેશ થવા દીધો નહિ. કુમતિ એવી યુક્તિથી કામ કરે છે કે મને મારા પતિ સાથે મેળાપ જ થાય નહિ, કારણ કે કુમતિ જાણે છે કે જો એક વાર પતિનો અને મારા મેળાપ થયો તો પછી પતિ સાચી હકીકત જાણી જશે, વસ્તુસ્વરૂપ સમજી જશે અને કુમતિનું મંદિર છોડી જશે. આ પ્રમાણે ટપાકાર અર્થ કરે છે તે પણ બહુ સુંદર ભાવ આપે છે.

પટ ખૂલન તન મૌક ન *ઝોટે, માવે ન ચૌંકી જરાડ જરીરી;

સિવકમલા આલી ! સુલ નડ પાવત, કૌન+ મિનત નારી અમરીરી. પિય વન૦ ૨

" હું શરીર ઉપર વસ્ત્ર કે આભૂષણ જરા પણ ઝોટતી નથી, ચોક્કી અથવા જડાવ કામ કરેલ ઝવેરાત ગમતાં નથી; હે સખી ! મોક્ષલક્ષ્મીનું સુખ (ત્યાં સુધી) ખાત કરું નહિ (ત્યાં સુધી એ પ્રમાણે થાય છે) અને દેવાંગનાનાં સુખને તો કોણ ગણે છે ? "

* 'ઝોટે' ને જણે એ પ્રતમા 'છટે' એવો પાઠ છે તેનો અર્થ સંબંધ સાથે બેસતો નથી. કૌંકના સાચા અર્થ સાથે તેનો સંબંધ હોવો જોઈએ.

+ 'કુંચ મિતે' એવો પાઠ એક પ્રતમા છે. અર્થમાં ફેર નથી.

૨ પટ=વસ્ત્ર બૂખન=આભૂષણ, ધરણા તન=શરીર ઉપર, ન ઝોટે=ઝોટતી નથી. ભાક=જરા પણ (ટપાનુસાર) ભાવે ન=અમતી નથી ચોટી=આભૂષણ વિશેષ. જરાઉ=પ્રવેગત. જરી=જરાવ. સિવકમલા=મોક્ષાનંદની આલી=સખી નહિ પાવત=પામતી નથી કૌન=કોણ મિનત=ગણે છે. નારી અમરી=વેપતાની સ્ત્રી, દેવાંગના.

ભાવ—મારી વિરહાવસ્થા એવી આકરી થઇ પડી છે કે તેને લઇને હું મારા શરીર પર (સારું) વસ્ત્ર ઓઢતી નથી, આભૂષણ ધારણ કરતી નથી. મારા વિરહના તાપમાં હું એવી રૂબી ગઇ છું કે હું બેસું છું, ઉઠું છું કે ફરું છું તેનું પણ મને જ્ઞાન રહેતું નથી. મારા શરીર પર ધારણ કરેલાં અથવા ધારણ કરવાનાં વસ્ત્રનું પણ મને જ્ઞાન રહેતું નથી. એક ઘેલી સ્ત્રીની પેઠે વસ્ત્ર પહેર્યાં છે કે નહિ અથવા કેવાં પહેર્યાં છે તે બાબત પર પણ મારું ધ્યાન રહેતું નથી; તેમ જ ચોક્કી (ઘરેણાવિશેષ-આલાવાડમાં, સુરતમાં તથા મારવાડમાં પ્રસિદ્ધ છે) અથવા જડેલાં ઝવેરાતનાં ઘરેણાં પહેર્યાં હોય તો તે અવ્યવસ્થિત રીતે આડાંઅવળાં પહેરી લીધાં હોય : તેની ખીલી ડોક પાસે આવવાને બદલે નીચી આવી ગઇ હોય, સુંદર ઘરેણાં અવયવ ઉપર આવવાને બદલે આડાંઅવળાં લટકતાં હોય, એક હાથમાં બંગડી હોય અને એક હાથ તદ્દન ખાલી હોય અથવા ખીજી જાતની બંગડી-વાળો હોય, હાથનું ઘરેણું પગમાં ને પગનું હાથમાં એમ જ્યાંના ત્યાં પહેર્યાં હોય; આવી રીતે વસ્ત્ર તથા આભૂષણ શરીર ઉપર હું ઓઢતી નથી, ધારણ કરતી નથી અને મને ચોક્કી તથા ઝવેરાત જેવાં જારે કિંમતનાં ઘરેણા ગમતાં નથી. ચોક્કી આલાવાડમાં થાય છે, તે સોનાની હોય છે અને સાધારણ કિંમતવાળી હોય છે, પણ સુરતમાં ઝવેરાતની થાય છે અને મોટા મૂલ્યની હોય છે. અથવા ચાર ખૂણાવાળા ચોરસ હીરાને ચોક્કી કહેવામાં આવે છે. જડતર કામવાળા ઝવેરાતના દાગીના પણ બહુ મૂલ્યવાળા હોય છે. સ્ત્રીઓને સ્વાભાવિક રીતે આભૂષણ અને વસ્ત્ર ઉપર વિશેષ પ્રીતિ હોય છે. પતિ નિજ મંદિરે પધારવાના હોય છે તે વખતે સુંદરી શોળ શણગાર ધારણ કરે છે તેમાં વસ્ત્ર અને આભૂષણ સુખ્ય હોય છે અને સ્ત્રીઓની ચોસઠ કળામાં પણ કેટલીક શરીરશોભા અને પતિપ્રસન્નતાને નિમિત્તે હોય છે. હે સખી ! આભૂષણ ગમે તેવા કિંમતી હોય તો પણ તેના તરફ મન ચોંટતું નથી, વળતું નથી, જતું નથી, મને તે ગમતાં નથી, મને તેની દરકાર રહેતી નથી, મારું ધ્યાન પણ તેઓ તરફ જતું નથી. જે પતિને પ્રસન્ન કરવા શણગાર સજવામાં આવે તે પતિ તો સાચું પણ ન જુએ ત્યારે પછી શણગાર કેને માટે સજવા ? શા સારું સજવા ? વળી હે સખી ! જ્યાં સુધી મોક્ષલક્ષ્મીનું સુખ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી દેવાંગનાનાં સુખને એટલે અમરગતિનાં સુખને તે કેણુ ગણે છે ? મારે તો મોક્ષનું સુખ પ્રાપ્ત કરવું છે અને આ ઘરેણાં વિગેરેનું સુખ તો દેવાંગનાઓ વિગેરેને બહુ ગમે છે તેની હવે મારે દરકાર નથી. મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં મૂકાઈને પછી સાધારણ દેવગતિનાં સુખની ગણના તે કેણુ કરે ? દેવગતિમાં સુખ બહુ છે, લોકપ્રકાશાદિ ગ્રંથમાં તે ગતિનાં પૌદ્ગલિક સુખનું વર્ણન વાંચ્યું હોય તો બહુ આનંદ આવે તેમ છે, પરંતુ એ સુખ શાશ્વત નથી અને વળી એ પૌદ્ગલિક સુખ કરતાં અપૌદ્ગલિક સુખ બહુ વિશેષ છે, અતિ આકર્ષક છે અને મહાઆનંદ આપનાર છે. એ સુખનો અનુભવ જેને એક વખત પણ થયો હોય તે

તેની વાસ્તવિક કિંમત આંકી શકે છે. વળી જે સુખ લોગવ્યાં પછી પાછો દુઃખ લોગવવાનો સંભવ હોય તે સુખને સુખનું નામ પણ કેમ આપી શકાય ? એવી દ્વિતીય જાતિનું સુખ દેવગતિમાં હોવાથી ગમે તેવું હોય, ગમે તેટલું હોય પણ તે કામનું નથી, મને તે પસંદ નથી, મને તેની મહત્વતા લાગવી નથી.

‘સુખ નહિ પાવત મેં બહલે’ ‘સુખ નહો પાઉં’ એ પાઠ વધારે થોડા લાગે છે. મોહલક્ષ્મીનું નવું સુખ પ્રાપ્ત કરીને દેવગતિનાં સુખને કેણુ ગણતરીમાં ગણે ? આવો અર્થ વધારે વાસ્તવિક છે; પરંતુ કોઈ પણ પ્રતમાં એવો પાઠ આપ્યો નથી તેથી પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પાઠ ફેરવવાનો અધિકાર નથી. આ પ્રમાણે મારા શુરમહારાજે જે અર્થ જતાવ્યો છે તે પ્રમાણે તેનો ભાવ એમ થાય છે કે—અત્યારે તો શુદ્ધ ચેતનને વિરહાવસ્થાને લીધે શરીરનું પણ જ્ઞાન નથી, ખાકી એ સાધારણ સુખથી સંતોષ પામે તેવી સ્ત્રી નથી, એ તો જ્યારે પતિની સાથે શિવકમળાનું સુખ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ નિરાંતે બેસે એવી છે. હવે ટળાકારનો અર્થ વિચારીએ. ભૌક શબ્દનો અર્થ ટળાકારના કહેવા પ્રમાણે ‘જરા’ એમ થાય છે, મને તે શબ્દનો કોઈ અર્થ બેસતો નથી.

હું સખી શ્રદ્ધા ! પ્રેમ પ્રતિવરણ રુચિ રંગત, પહીરે ઝીણી સાડી—એવી પ્રભુપ્રેમરૂપ સાડી મને પસંદ આવતી નથી. મતલબ મને એક પણ વસ્ત્ર ગમતું નથી તે એટલી હદ સુધી કે તેનો છેડો માથા ઉપર નાખવાની મને ઇચ્છા પણ થતી નથી. પતિ મારાથી એવા વિપરીત વર્તે છે કે એ કુમતિની સોબતમાં પડી જઈ પ્રભુપ્રેમરૂપ સાડી તરફ અવકૃપાની નજરથી જુએ છે અને ધ્યાનરૂપ આભૂષણો પણ હું શરીરે ધારણ કરતી નથી. પતિ જ્યાં મારા મંદિરે પધારે નહિ ત્યારે મારે એવાં આભૂષણો ધારણ કરીને શું કરવું ? હું સખી ! હું તને કેટલી વાત કરું ? મારા ચેતનજી—પતિ હાલ તો મારાથી એટલા વિપરીત વર્તે છે કે એને મોક્ષકમળા પણ પસંદ આવતી નથી તો પછી સાધારણ ફેવાંગના તો કેમ ગમે ? તે તો કુમતિના રંગમાં એવા લકૃ થઈ ગયા છે કે શિવલક્ષ્મી પણ તેને પ્રસન્ન કરી શકતી નથી. આ ત્રણ વસ્તુ પ્રસન્ન પતિને વધારે પ્રસન્ન કરે છે; રુચિ, ધ્યાન અને શિવલક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છા—આ ત્રણ બાબતો પણ મારા નગીના નાથને હાલ પ્રસન્ન કરી શકતી નથી. ત્યારે હવે મારે શું કરવું ? કુમતિના પાસમાં ચેતનજી એવા ફસાઈ ગયા છે અને તેની સાથે એવી એવી વાતો કરે છે કે એને રુચિ, ધ્યાન કે મોક્ષ તરફ પ્રેમ તો શું પણ નજર કરવાની પણ ઇચ્છા થતી નથી. આવી રીતે નાની વડુએ પતિને એવા વચ કરી લીધા છે કે મારા સામું પણ જોતા નથી અને તેને લઈને તેમના વિરહના તાપથી હું ખરેખરી જૂઠાં કરું છું.

સુમતિનાં વચન તરીકે આ ગાથાનો ભાવ આ પ્રમાણે થાય છે : હું સખી શ્રદ્ધા !

* જુઓ ૫૬ પીસમું, ગાથા બીજી.

મને તારા આધાર છે. જો ! પતિવિરહથી પ્રભુપ્રેમરૂપ સાહી મને સુખ આપવાને બદલે દુઃખ આપે છે, તેને શરીર પર જરા ઝોડું છું તો તેથી અશાતા થાય છે. ધ્યાનના ચાર પાયારૂપ ચોખંડાં નંજથી જડેલ ધ્યાનસ્થ ચિત્તસ્થિતિરૂપ દાગોનો પહેરું છું તો તેથી પણ મને ખેદ થાય છે. આત્મારામ-પતિના વિરહે રુચિ કે ધ્યાન થતાં નથી. એથી પણ વધારે આગળ કહું તો પતિ વગર મોક્ષક્રમણા પણ મને સુખ આપી શકતી નથી. પતિનો મેળાપ થાય તો જ મને સુખ થઈ શકે એમ છે. આવી ભારી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. ચેતનજીની દૃષ્ટિએ જોતાં આ ગાથાનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે : અત્યારે ચેતનજી-આત્માએ કુમતિનો સંગ કર્યો છે તેથી તેને પ્રેમપ્રતિતી રાગથી રંગેલ રુચિરૂપ વસ્ત્ર ગમતાં નથી, ધ્યાન કરવાનું થતું નથી અને શિવક્રમણા ઉપર પ્રેમ આવતો નથી અને તે પ્રાપ્ત કરવા તેને ઇચ્છા પણ થતી નથી. તે સંસારમાં એવો આસક્ત થઈ ગયો છે કે મનુષ્યગતિ કે દેવગતિ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો પણ તે મેળવતો નથી, એ તો માત્ર કુમતિ અથવા કુટિલ માયા, મમતાના પ્રસંગમાં પડી તેમાં આસક્ત રહે છે.

ટળાકાર કહે છે કે “ શિવક્રમણા એટલે સુકિતરૂપ લક્ષ્મીએ મારા પતિને અંતગઢ કેવળીપણે વશ કરી લીધા તેથી તે પણ સુખ નહિ પાવત એટલે દુઃખદાયી થયા અને મારા જેવી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી મનુષ્યગતિ દેવગતિરૂપ સ્ત્રી ખ્યાર કરે, વાંછે, પણ મારે તેઓની ગણતરી નથી, એ બંને ગતિની હું અવાંછકા છું-વાંછા કરનારી નથી.” આવો જે ભાવ લખ્યો છે તેમાં અંતગઢ કેવળીપણે પતિને શિવક્રમણાએ વશ કરી લીધા તેનો ભાવ પ્રસ્તુત હકીકત સાથે મને બંધોસતો લાગતો નથી, વિદ્વાનોએ તે વિચારી લેવો. હવે એ જ લય આગળ ચલાવતાં કહે છે.

***માસ વિસાસ ઉમાસ ન રાજે, નનણદી નીગોરી મોરી લરીરી;**

ઔર તવીષ ન તપતિ બુઝાવે, આનંદઘન પીયુષ જરીરી. પિયઃ ૩

“ (આયુઃસ્થિતિ) સાસુ એક શ્વાસોવૃદ્ધશ્વાસ જેટલો કાળ પણ વિશ્વાસ રાખતી નથી અને પેદી લાજ વગરની નણુંદ (તૃષ્ણા) તો સવારથી લડ્યા જ કરે છે. આ મારા

* ‘સાસ ઉસાસ વિસાસ ન રાજે’ આવો પાઠ માત્ર જાપેથી શુક્રમા છે. વિવેચન જુઓ.

+ નણુંદીને બદલે નણુંદ અને નણુંદરી એવા પાઠ છે. અર્થ એક જ છે, તેમજ ભોરીને બદલે ભોર પાઠ છે.

x ‘તપતિ જુગાવત’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે, અને એક પ્રતમાં ‘જુગાવો’ એમ પણ લખે છે.

૩ સાસ=સાસુ, અહીં આયુઃસ્થિતિને સાસુ ગણવામાં આવી છે. વિસાસ=વિશ્વાસ ઉસાસ=શ્વાસો-શ્વાસ જેટલો કાળ નણુંદી=નણુંદ, પતિની બહેન અહીં તૃષ્ણાને નણુંદું રૂપ આપ્યું છે. નીગોરી=લાજ વિનાની, ભાગ્યહીન; લોકભાષામાં આ શબ્દ તિરસ્કાર બતાવે છે. ટળાકારના મત પ્રમાણે વ્રજ-ભાષામાં આ શબ્દ લાડકવાઈના અર્થમાં વપરાય છે. ભોરી=પ્રણાતમાં, પ્રણાતથી. ઔર=અનેરો, બીજો. તવીષ=રેશ, દહીમ. તપતિ=તાવ, અગ્નિ ન જુગાવે=ઓવવી શકે નહિ, દૂર કરી શકે નહિ. પીયુષ=અમૃત ઝરી=રસાદ

અગ્નિને-મારા તાપને બીજો વૈદ્ય મટાડી શકે તેમ નથી, આનંદધન અમૃતનો વરસાદ થાય (ત્યારે તે તાપ શમે તેમ છે). ”

ભાવ-વિભાવદશામાં પડેલા પતિના સંબંધમાં પોતાને ફેટલી અગવડ છે તે સવિસ્તર-પણે બતાવતાં શુદ્ધચેતના કહે છે કે-અમારા બાઈજી-સામુજી જેનું નામ આયુઃસ્થિતિ છે અને જેને લઈને ચેતનજી એક શરીરમાં અચુક વખત સુધી રહે છે તે મારા પતિનો એક શ્વાસોશ્વાસ જેટલો કાળ પણ વિશ્વાસ રાખતો નથી. અત્યારે મારા પતિ જૂદી જૂદી ગતિમાં જન્મે છે અને ત્યાં ટકે છે તેનું કારણ આયુઃસ્થિતિ છે. તેવી સ્થિતિ મારા પતિનો જૂદી જૂદી ગતિમાં જન્મ આપનાર હોવાથી મારા પતિની વર્તમાન માતા તે અર્ધ અને તેથી તે મારી સાસુ અર્ધ. આવી મારી સાસુ મારા પતિનો જરા પણ વિશ્વાસ કરતી નથી, એક મિનિટની, એક સેકન્ડની પણ પતિની દરકાર કરતી નથી. શ્રી વીરપરમાત્માને ઇંદ્રે જણાવ્યું કે ‘હે પ્રભો ! લોકોના હિત સારું અને શાસનના લાભ માટે આપ આપનું આયુષ્ય બે ઘડી લંબાવો, જેથી ભરમગ્રહને આપની નામરશ્મિ પર સંક્રમતો આપ જીવો તો તે આક્રમણ કરી શ્રમણ સંઘને પીડા કરે નહિ.’ તેના જવાબમાં પ્રભુએ જણાવ્યું કે-”અકર્તૃ કે તીર્થંકર કોઈ પણ એ અર્થ કરવાને સમર્થ નથી, કોઈથી પોતાનું આયુષ્ય એક ઘડી કે એક ક્ષણ પણ વધારી શકાતું નથી.” શરીરનો ભરોસો નથી, તે ક્યે વખતે પડી જશે તેનો વિશ્વાસ નથી, છતાં તેના પર મમતા કરીને આ પ્રાણી અનેક પ્રકારનાં કાર્યો આદરી બેસે છે અને પસંદ ન આવે તેવી ગતિમાં જન્મ આપનાર આયુઃકર્મરૂપ કાર્યો આદરી બેસે છે અને પછી તેને તાબે રહી અનેક પ્રકારના ત્રાસ તે લોગવે છે. આવી સાસુને એકઠી કરે છે અને પછી તેને તાબે રહી અનેક પ્રકારના ત્રાસ તે લોગવે છે. આવી રીતે એકઠી કરેલી આયુઃસ્થિતિ એક ક્ષણનો પણ વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય નથી. જેને સવારે જોયા હોય તે બપોરે નામશેષ થઈ ગયા સાંભળ્યા છે, વાતો કરતાં રસ્તે ચાલતાં ઠેસ લાગવાથી, હૃદય બંધ થઈ જવાથી કે બીજી અનેક રીતે મૃત્યુને વશ થતાં જોયા છે અને જેના વર્તનથી એમ લાગે કે સેંકડો વર્ષો સુધી પૃથ્વીને કે પોતાની અન્ય વસ્તુઓને આ છોડનાર નથી તે સર્વને તણને ચાહ્યા જતા અનુભવ્યા છે. આવી રીતે સાસુ તો એક ક્ષણ પણ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી, છતાં વિભાવદશાને લઈને તે આયુઃસ્થિતિ મારી સાસુ થયેલી છે. વાત એમ છે કે-વિભાવદશાના ભેરને લઈને પોતાનાં વાસ્તવિક સગાંઓ કોણ છે તેને પણ ચેતનજી ઓળખતા નથી અને તેની આયુઃસ્થિતિને સાસુ અંત કહેવામાં આવી છે. ‘સાસ ઉસાસ વિસાસ ન રાખે’ એવો પાઠ છાપેલી જુકમાં છે, તેનો અર્થ શ્વાસ અને ઉશ્વાસ જેટલો કાળ પણ વિશ્વાસ રાખે નહિ એમ થાય છે અને તે આખા વાક્યને નહાંદની સાથે લઈ જવાનું છે. બાકી ભાવ રખત છે અથવા બીજી રીતે અર્થ કરતાં પતિ વગર એક શ્વાસોશ્વાસ જેટલા કાળનો પણ વિશ્વાસ રહેતો નથી, એટલે તેટલો વખત પણ ધીરજ રહેતી નથી, પતિ વગર અન્યત્ર મન માનતું નથી અને ચિત્ત એટલું

નથી, એવી વિરહદશા આકરી છે. પતિ વગર હવે તો મનમાં એવો ખેદ થયા કરે છે કે લેશ માત્ર સમય પૂરતી પણ મનમાં ધીરજ રહેતી નથી.

વળી પેલી નગોરી નણ્હી તો પ્રભાતમાં વહેલી ઊઠીને લડવા મંડી ગઈ છે અને દરરોજ લડ્યા કરે છે. પતિ વિભાવદશામાં ગયાં છે ત્યાં તેમની બહેન તૃષ્ણા થઈ છે. તે સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને પ્રાપ્ત કરવાથી પણ ધરાય નહિ તેવી પ્રબળ ઈચ્છારૂપ છે. તે તો વળી એવી આકરી છે કે વહાણું વાય છે ત્યારથી મારી સાથે લડ્યા જ કરે છે. તેના મનમાં એવું છે કે પતિને સમજાવી જો આ શુદ્ધ ચેતના સ્વભાવદશામાં લઈ જશે તો ભાઈ પાસેથી પછી તેને કાંઈ બીરપસલી કે મામેરું મળશે નહિ અને ભાઈ પાસે જવું—આવવું પણ બંધ થશે; તેથી મારી સાથે તે દરરોજ લડ્યા કરે છે અને હું મારા નાથને સમજાવવા અને કેકાણે લાવવા ચત્ન કરું છું તો તેમાં વચ્ચે આવી મારા નાથને ચઢાવે છે અને આર્થાવર્ત્તમાં કહેવાય છે કે—ન નન્દતે इति ननान्द्रा ભાઈનાં ભાણી સાથેનાં સુખ-વાર્તાલાપ-મેળાપ બોધને રાજી ન થાય તે નણ્હં—તે શબ્દાર્થને બરાબર સાર્થક કરે છે. એ નણ્હંને પ્રતાપે સવારે આ છવ ઉઠે છે ત્યારે પણ પ્રભુનામનું સ્તવન કરવાને બદલે ધનપ્રાપ્તિનાં અનેક સાધનો ઊભાં કરવામાં અને તેની વિચારણામાં પડી જાય છે અને આખા દિવસમાં પૈસા પૈસા સિવાય તેને બીજી ધૂન લાગતી નથી તેને પ્રાપ્ત કરવાના, રક્ષણ કરવાના અને સંચય કરવાના વિચારમાં, સ્થળ પદાર્થો જરૂર વગરના હોય તો પણ તેને એકલા કરવાની ધૂનમાં અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોના નિર્દયક સંચયમાં આ છવ આનંદ માને છે અને તેથી મારે તો સવારથી તે મોડી રાત સુધી નણ્હં સાથે લડાઈ ચાલ્યા જ કરે છે. પતિવિરહકાળ-માં સાસુ તથા નણ્હં સાથે કાંઈ સારું હોય તો કેટલીક ધીરજ રહે છે, પતિનો વિરહ એાછો આકરે લાગે છે; પણ અહીં તો વિભાવદશાની પતિની મા અને બહેન સાથે મારે જરા પણ બનાવ થતો નથી અને ઉલટું તેઓ મારી સાથે લડાઈ કરે છે અને મારા પતિનો પણ વિશ્વાસ કરતી નથી.

‘ નગોરી ’ એ મારા ગુરુમહારાજના કહેવા પ્રમાણે લોકભાષાનો શબ્દ છે. તેનો અર્થ લાજ વગરની અથવા ભાગ્યહીન એમ થાય છે. ‘ તું નગોડી શું સમજે ? ’ એ કેશ-ભાષાની ગાળ છે. આ અર્થમાં તે શબ્દ બુદ્ધલખંડમાં વપરાય છે. ટબાકાર કહે છે કે— ‘ નગોરી ’ શબ્દ મજ ભાષામાં લાડકવાઈના અર્થમાં વપરાય છે. એક જગ્યાએ ગુરુ વગરની એવો તેનો અર્થ કરવા પ્રયત્ન થયો છે તે તો સ્વમતિકલ્પિત હોય એમ જણાય છે. પ્રથમ અર્થ ને પં. ગંભીરવિજયજીએ બતાવ્યો છે તે વધારે સુંદર લાગે છે અને સંબંધ જોતાં તે બંધબેસતો પણ આવે છે.

પતિ મંદિરે પધારે નહિ, સાસુ એક ક્ષણવાર પણ વિશ્વાસ કરે નહિ અને નણ્હી નગોરી તો સવારના પહોરથી ઉઠીને લડ્યા જ કરે છે. આવાં અનેક કારણોને લીધે મને

આકરો વિરહજ્વર આવ્યો છે અને તેનો દાહ એવો થાય છે કે કાંઈ બીજો વેધ તેની દવા કરીને તેને મટાડી શકે તેમ જણાતું નથી. દુનિયામાં સાધારણ વેદો તો બહારનો તાવ મટાડી શકે છે, પણ અંતરંગનો તાવ કોણ મટાડી શકે ? વિરહજ્વરનો આકરો દાહ મટાડવાની દવા વેધ કે હક્રીમ પાસે જોવામાં કે જાણવામાં આવી નથી. વિરહાવસ્થામાં શરીરમાં ગરમી બહુ લાગે છે, આખું અંગ બળુ-બળુ થઈ જાય છે. ઉનાળામાં સખત ગરમીથી શરીર પર અળાઈ કે ગુમડાં વિગેરેનો દાહ થાય તે જેમ વરસાદની ઝડી આવવાથી અને તેમાં ન્હાવાથી શાંત થાય છે, તેમ અહીં તો હવે આનંદધન અમૃતનો વરસાદ વરસે અને મારા પતિના ઉપર તેનો પ્રવાહ ચાલે તો મારો વિરહાગ્નિ નાશ પામે અથવા મંદ થાય એમ છે. જેઠ માસમાં-જુનની અધવચમાં જ્યારે સખત ગરમીથી શરીર જળી જતું હોય છે તે વખતે વરસાદની ઝડી કેવો આનંદ આપે છે તે સર્વના અનુભવને વિષય છે. એવા વખતમાં જ્યારે અમૃતરસનો વરસાદ આવે અને તે પણ સાધારણ રીતે નહિ પણ ઝડીના આકારમાં-પૂરતા જોસમાં આવે ત્યારે કેવો આનંદ થાય તે સર્વ સમજાય તેવું છે

વાત એ પ્રમાણે છે કે-જ્યાં સુધી શુદ્ધ ચેતનાનો અને ચેતનજીનો સંયોગ બરાબર થાય નહિ અને સમભાવ આવે નહિ, શુદ્ધ સનાતન ચેતનજીનો વિરહકાળ પૂરો થઈ ચેતના સાથે એકાંત સુખ ભોગવવાનો તેના મનમાં દૃઢ નિશ્ચય થાય નહિ, ત્યાં સુધી તેની વર્તમાન વિભાવદશાને અંત આવે નહિ; અને એમ બને નહિ ત્યાં સુધી ચેતનજીની વર્તમાન નિકૃષ્ટ દશાની પર્યાપ્તિ થાય નહિ. આવા સંયોગમાં આપણી ખાસ ફરજ છે કે વાતો કરવાની છોડી દઈ ચેતનજીની દશા ઉચ્ચ થાય, તેની વર્તમાનસ્થિતિ સુધરે અને તેનો સર્વથા શુદ્ધ દશામાં વ્યાપાર થાય તે માટે તેની પાસે આનંદધનના અમૃતના વરસાદ વરસાવવાનાં સાધનો એકઠાં કરવાં. સાધારણ સમરસનો એકાદ બિંદુ આવી જાય તો તેથી કાંઈ લાભ થાય નહિ અથવા વાસ્તવિક રીતે બોલીએ તો જરા સરખો આનંદ થાય તે દીર્ઘ કાળ ટકી શકે નહિ. આટલા માટે સમરસના કુડે કુડાં જોઈએ અને તેનો વરસાદ દશાથી આવેલી તપતિને દૂર કરે એ ખાસ કર્તવ્ય છે અને તે કરવા માટે દૃઢ નિશ્ચય કરવાની ખાસ જરૂર છે. એ પ્રમાણે કરવાથી ચેતનજી શુદ્ધ દશામાં આવી જઈ ચોચ રીતે આગળ વધશે અને ચોક્કસ વખતમાં તેની દશા સુધરશે.

બીજો તબીબ આ વિરહાગ્નિને શમાવી શકતો નથી એમ વાત કહી તે બરાબર ઉચિત છે. તબીબ એટલે હક્રીમ, વેધ કે ડાક્ટર હોય તો તે વ્યાધિનાં બાહ્ય ચિદ્ર ઉપરથી દવા આપે છે, પણ તેથી મારો અગ્નિ શાંત થતો નથી. બહારનો તાવ દવાથી જાય પણ વિરહનો અગ્નિ તો જ્યારે વિરહદશા દૂર થાય ત્યારે જ શાંત થાય, તે કાંઈ બહારનો ઉપર ઉપરનો તાવ નથી કે ક્ષીનાત્મન, કરિઆતાદિ દવાથી ચાલ્યો જાય. એ અગ્નિ ઉપર તો આનંદધન રસનો વરસાદ પડે ત્યારે જ તેની શાંતિ થાય તેમ છે. જેમ જ્યાંકર અગ્નિ અમુક શહેરને

લાગ્યો હોય ત્યારે બાલદે કે બેઠામાં યાણી લાવીને નાખવાથી અગ્નિ શાંત થઈ શકતો નથી, પરંતુ તેવા ભયંકર-દાવાનળ જેવા અગ્નિ ઉપર તો જળનો વરસાદ વરસાવવાની જરૂર રહે છે, તેમ આ વિરહાગ્નિરૂપ દાવાનળ શાંત કરવા માટે આનંદરસના પ્રવાહની જરૂર છે. સાધારણ તબીબ જેમ અંતરદાહ મટાડી શકતો નથી તેમ ચેતનાના વિરહાગ્નિને શાંત કરી શકતો નથી; તેની દવા તો આનંદધન નામના વૈદ્ય કરે તો જ કરી શકે તેમ છે અને તે પણ ચોતાની પાસે રહેલ 'આનંદરસ' નામની દવા મોટા પ્રમાણમાં આપે તો જ તેનાથી લાભ થાય તેમ છે.

ટખાકાર આ ગાથાના અર્થમાં કહે છે કે-ચેતનને આયુઃસ્થિતિ અદ્ય રહી છે અને હવે તેના ભવ પણ પૂરા થવા આવ્યા છે. તેની સુખતિ-ચેતનાના પતિ ચેતનની બહેન લાડકી નણુંદ છે. તેનો પિતા શુદ્ધ ચેતનત્વ છે. આ લાડકી નણુંદ કેવળજ્ઞાન સંબંધમાં લડી એટલે હવે તમે કેવળજ્ઞાન જલદી પ્રાપ્ત કરો એવી એવી વાત કહી ગઈ અને વચનો સંભળાવી ગઈ. વળી તે એણું પણ કહી ગઈ કે વિરહતાપ છુગાવવાને અન્યભવ પરણિત અપરિપાકી તબીબ ઇલાજ જ નાણતો નથી માટે આ આનંદધન પતિને મળ. એટલું કહીને તે નણુંદ ચેતનને મળી અને ચેતને કેવળજ્ઞાનરૂપ પીચૂવની વર્ષા કરી ચોતાને મેળવી લીધી. આ અર્થ તદ્દન જૂદી દૃષ્ટિથી ક્યો છે. એનો ભાવ સમજાવો મુરકેલ છે. અહીં નણુંદ વિગેરે સાથે જે લાડાઈ થાય છે તેમાં તે ઔર તબીબ વિગેરેની વાત આવી રીતે જણાવે અને વળી પાછી પોતે મળી જાય એ આ ચેતનજીની જે ઉદ્ધાન્તિ પ્રથમ બને ગાથામાં બતાવી છે, તેને અનુરૂપ લાગતી નથી. ટખાકારનો ભાવ બરાબર સમજાવતો નથી અથવા તેઓ દ્વેષ રીતે તેઓના મનમાં જે ભાવ ખીલ્યો છે તે બતાવી શક્યા નથી.

આખા પદનું રહસ્ય આનંદધન પીચૂવનો રસ વરસાવવામાં આવી જાય છે. ભાવાત્મક કવિની આ છેલ્લા પદમાં ભાવ બતાવવાની પદ્ધતિ એટલી સુંદર છે કે આખા પદમાં જે જિજ્ઞાસા વધતી જાય છે તે છેવટના પાદમાં એકદમ બહું સુંદર રીતે તૃપ્ત થઈ જાય છે. જ્યાં આનંદરસનો વરસાદ વરસે ત્યાં પછી નણુંદના વિરૂપ સ્વરો, સાસુનો અવિશ્વાસ, લોકોની વાતો અને પટ ભૂષણની અવ્યવસ્થિતતા જરા પણ અસર કરનાર ન થાય એ સાધારણ રીતે સમજાય તેવી હકીકત છે. હે ચેતનજી ! તમે હવે અમર ગતિનાં સુખો એટલે પૌદ્ગલિક ભાવોનો ત્યાગ કરી, સાસુ વહુની અવિશ્વાસ્ય સ્થિતિ દૂર કરી અને વહેલી પ્રભાતમાં નણુંદ સાથે લાડાઈ થાય છે તે વાતને હાકી કાઢી હવે આનંદરસના વિશુદ્ધ વરસાદમાં ન્હાઈ લો, તેમાં તરણોળ થઈ જાઓ અને અમર થઈ જાઓ. જ્યાં સુધી તમે બાહ્ય ચેત્રને આધીન થઈ, અગ્નિ શમાવવા બીજા તબીબની દવા લીધા કરશો ત્યાં સુધી તમારું કાંઈ વળવાનું નથી, તમારો વ્યાધિ ઘટવાનો નથી અને તમને કાંઈ સુખ થવાનું નથી. આનંદધન વૈદ્ય પાસેથી આનંદરસ મેળવો અથવા આનંદરસના વરસાદમાં ન્હાઓ-

ગમે તે પ્રકારે હવે બાહ્ય ભાવ છોડી આંતર દષ્ટિ બળત કરો, તમારું મૂળ સ્વરૂપ સમજો, તેને પ્રગટ કરો અને આ શુદ્ધ ચેતનાનો અનાદિ વિરહકાળ દૂર કરો.

પદ અડતાલીસમું

રાગ—મારુ જંગલો

*માયડી મુને નિરપક્ષ કિળહી ન મૂકી, નિરપક્ષ કિળહી ન મૂકી; માયડી૦
નિરપક્ષ રહેવા ઘણુંહ છુરી,[†] ધીમેં નિજ મતિ ફુંકી. માયડી૦ ?

“હે માડી ! મને કોઈએ નિષ્પક્ષ રહેવા રીધી નહિ. નિષ્પક્ષ રહેવા માટે મેં ઘણું પ્રયાસ કર્યો પણ ધીમે ધીમે મારી બુદ્ધિને (તેણે) કુંક મારી.”

ભાવ—આ અતિ અદ્ભુત પદ છે, જેમાં પરમતસહિષ્ણુતા અને ચેતનાની વિભાવદશામાં યથેક્ષી અને યતી અતિ વિરૂપ દશાનું બહુ સુંદર રીતે વર્ણન આપ્યું છે. તેનો ટોચો નથી. મારા શુરુ પં. ગંભીરવિશ્વવશ્યે તેનો બહુ સુંદર ભાવ બતાવ્યો છે તે અનુસાર નીચે અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. ચેતના તો નિરંતર શુદ્ધ જ છે, એને કર્મનો લેપ શુદ્ધ દશામાં લાગતો નથી, પરંતુ ચેતનમાં ચેતનતા શુષ્ક રહ્યો છે તે સર્વદા તેની સાથે જ રહે છે, તેના પર કર્મનો લેપ લાગેલો દૂર થાય છે ત્યારે ચેતના શુદ્ધ થાય છે અને તે પછી તેને શુદ્ધ ચેતનાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. બહુ કર્મભગ દૂર થાય ત્યારે પણ ચેતનાને શુદ્ધ વિશેષણથી જોડવામાં આવે છે. ચેતન અને ચેતનાનો આ દષ્ટિથી ભેદ અલેક્ષ્ય છે. ઉપરના જૂઠાં જૂઠાં પદોમાં વિરહાલાપ બતાવવામાં આવ્યા છે તે શુદ્ધ ચેતનાના છે. એમાં રહેલો ચેતનાધર્મ તો ચેતનજી સાથે જ છે અને જે વિરહ બતાવ્યો છે તે તો શુદ્ધચેતનાનો અને ચેતનજીનો છે. આ ભાવ બરાબર સમજવાની ખાસ જરૂર છે. ચેતના તેની વિભાવ-

* માયડીને જાહેરે જે પ્રતમાં ‘માડી’ પાઠ છે. ગમ સાથે માયડી શબ્દ વધારે મળતો આવે છે અને માડી ક્રતાં તે વધારે હૈન-પ્રેમ જાનાવે છે તેથી માયડી પાઠ એકઅર્થવાચી હોઈ વધારે સારો લાગે છે.

+ ‘છુરી’ ને જાહેરે જે પ્રતમાં ‘ચુરું’ એવો પાઠ છે જૂતને જાહેરે જૂતથી અન્ધાર મુખીની રિધનિ જાનાનાર ‘ચુરું’ પાઠ વધારે યોગ્ય જણાય છે.

† ધીમેને જાહેરે એક પ્રતમાં ‘ધીંગે’ એવો પાઠ છે. એનો અર્થ ‘સમજ’ એવો થાય છે. જુઓ આ જ પદની જીમી ગાથા, પરંતુ અત્ર તે પાઠ અનુદ્ધ જણાય છે. ‘ધીમી નિજ પર કર દુઝી’ આ પ્રમાણે પાઠ એક પ્રતમાં છે. એનો અર્થ ‘હું નિરપક્ષ રહેવા ધડું છુરી પણ અને ધમીને પોતાના અને પારકા લાવમાં ટુંકી દાખી એવો થાય છે. જુઓ વિવેચન

૧ માયડી=મા, માતાજી, વદાલી મા. મુને=ચેતનાને. નિરપક્ષ=નિષ્પક્ષ, એક બાજુએ દગી ન જવાય નેતી. કિણહી=તોન અર્થ, કોઈએ પણ ન મૂકાવેદેય ન દાખી. છુરી=પ્રવાસ કરો, અંખડ કરી. ધીમે=કપટથી, દગેરે દગેરે. નિજ મનિ=પોતાની બુદ્ધિ, વિચાર, મન. ટુંકી=તી કુંક મારી

દશામાં પણ ચેતનજી સાથે જ રહે છે, કારણ કે ચેતના અને ચેતનનો અલેદ છે. અહીં ચેતના જે ભાવ બતાવે છે તે તેની શુદ્ધ દશાની સાપેક્ષ વૃત્તિએ છે અને તેની અંદર જ વર્તમાન વિભાવદશામાં તેની થયેલી સ્થિતિનું આગેદુખ વર્ણન છે. આ બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી લખાયેલા પદનો ભાવ બહુ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી વિચારવા અને સમજવા યોગ્ય છે.

ચેતના ન્યાં સુધી અશુદ્ધ દશામાં હોય છે ત્યાં સુધી તેને સુમતિ માટે બહુ માન હોય છે. પોતે ગમે તેવી અશુદ્ધ હોય તો પણ પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિને તે સમજતી હોવાથી સુમતિને અત્ર તે માડી કહીને બોલાવે છે. ચેતના અત્ર માડી શબ્દ વાપરે છે તે પ્રેમસૂચક છે. સાધારણ રીતે વિચાર કરતાં આપણા મુખમાંથી મા-માડી એવો આલાપ નીકળી જાય છે અને ખાસ કરીને જ્યારે મનમાં કોઈ પણ કારણથી ખેદ કે દુઃખ થાય છે ત્યારે આ શબ્દનો ઉચ્ચાર બહુ સામાન્ય છે. માના કરતાં માડી વધારે પ્રેમ સૂચવે છે અને માયડી તેથી પણ વધારે પ્રેમ સૂચવે છે. અતિ પ્રેમમાં એકવચનનો ઉચ્ચાર થાય છે; માનાર્થમાં વપરાતું બહુવચન બોલનાર અને સાંભળનાર વચ્ચે અંતર બતાવે છે. માતાને તું કહીને બોલાવવાનો વ્યવહાર વિશેષ પ્રેમ બતાવે છે, પિતાનું સન્માનાર્થ બહુવચન જરા આંતરો અને વિવેકનો ખાદ્ય દેખાવ બતાવે છે. અત્ર ચેતના સુમતિને જે વાત કહે છે તેની શરૂઆત 'માયડી' શબ્દના સંબોધનપૂર્વક કરે છે તે જાને વચ્ચેનો પ્રેમ બતાવે છે. ખાડી કોઈ પણ અર્થમાં ચેતનાની મા સુમતિ થઈ શકતી નથી.* માત્ર શુદ્ધ ચેતનાનું શુદ્ધત્વ પ્રગટ કરવાનું કારણ સુમતિ હોઈ શુદ્ધત્વજનની તરીકે તેને શુદ્ધ ચેતના એક દૃષ્ટિએ જોતાં મા કહી શકે, પણ અત્ર તો ચેતના બોલે છે અને તેનું શુદ્ધત્વ હજી હવે પ્રગટ કરવાનું છે, તેથી ઉપરના અર્થમાં માયડી શબ્દ વપરાયો હશે એમ મારું ધારણું છે.

હે સુમતિ માતાજી ! હું ચેતના મારા પતિ ચેતનજી સાથે ઘણી જગ્યાએ ગઈ, પણ તમે ત્યાં હાજર નહિ, તેથી મને કોઈએ નિષ્પક્ષ રહેવા દીધો નહિ. મારા પતિ તો એવા છે કે જે તો ન્યાં જાય છે ત્યાં તદ્રૂપ થઈ જાય છે, કોઈ પ્રકારનો વિચાર કરતા નથી, નિર્બુધ્ધ કરતા નથી અને તેવી અસ્વસ્થ અવસ્થામાં મને પણ સાથે ઘસડે છે. વાસ્તવિક રીતે મારા પતિએ કોઈ બાબતે પૂર્ણ વિચાર કર્યા વગર ઢળી જવું ન જોઈએ. કોઈ પણ પક્ષ એકદમ આદરવો ન જોઈએ, તેને બદલે એ તો વિષરીત રીતે તુરત એક બાબત

* માયડી શબ્દનો એક ખીજો ભાવ મને સૂરે છે. એ અર્થમાં માયડી અથવા માવડી શબ્દ કાંઈક બય અને તિરસ્કારના અર્થમાં વપરાય છે. કેવી વિગેરેને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે કે—'હે માવડો ! હવે મને છોડ અથવા મારું ઠેકાણું પડવા દે.' આ અર્થમાં માવડી શબ્દ વાપર્યો હોય તો તે માયા, મમતાને ઉદ્દેશીને ચેતના બોલી હોય એમ ગણી શકાય. ચેતના માયા, મમતાને અથવા કુમતિને કહે છે કે—હે માવડી ! મને તમે તો શું પણ કોઈએ નિરાંતે બેસવા દીધી નથી. આ પ્રમાણે ઉપેદ્યાત કર્યા પછી પોતાને કોણે કોણે કેવી રીતે હરાન કરી તેનું વર્ણન ચેતના આપે છે. વિ. ક.

અહણ કરી લઈ, દિગ્ગિન્દુ કે અપેક્ષાહિતુ વિચાર્યા વગર જુદી જુદી જાળતોને આદરી બેસે છે-તે કેવી રીતે આદરે છે તેનું સહજ વિવેચન હું હવે પછી કરી જતાવીશ. આવી રીતે પતિ ત્યારે એક પક્ષમાં ઘસડાઈ જાય છે ત્યારે મારો અને તેમનો અલેદ હોવાથી હું પશુ સાથે ઘસડાઈ જાઉં છું અને જો કે હું નિષ્પક્ષ રહેવા માટે ઘણો પ્રયાસ કરું છું; અંતઃકરણપૂર્વક ધન્ય છું કે પતિ એવી રીતે એક પક્ષનો આદર ન કરે તો સારું; છતાં પશુ પતિનો અને મારો અલેદ હોવાથી હું અતે તેમના જેવી થઈ જાઉં છું અને તેમ થવાનું કારણ એ છે કે હું ગમે તેટલી ઝુરણ કરું છું પણ પતિ મારું સાંભળતા જ નથી, વળી હે માઠી ! તમે ત્યાં હાજર નહિ તેથી મારું એકલીનું ભેર પતિ ઉપર આવે પણ નહિ અને પતિ તો અજ્ઞાનદશાથી એવા આગ્રહાદિત થઈ ગયેલા છે કે મારી વાત સાંભળવાને બદલે પોતાનો જે મત થયો હોય તેની કૂંક મારા ઉપર મારે, મને તદ્દપ બનાવવા પાઠ બહુલે અને તેમ કરીને છેવટે મને ફેરવી નાખે. હું તો જ્યાં જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં કોઈએ અત્યાર સુધી મને શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપે સ્થાપન કરી નહિ, પણ હવે પછી જતાવવામાં આવશે તેવાં મારાં અનેક રૂપો પ્રગટ કરાવ્યાં, મેં તે સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી જવા અનેક પ્રકારની ઝુરણ કરી, પણ મારું કાંઈ આશુ નહિ અને મારી અનેક પ્રકારે ફેળેતી થઈ.

ચેતના અસત્ત્વ રૂપમાં શુદ્ધ હોવાથી શુદ્ધ ચેતના થવા અને એક મતમાં ઢળી ન જવા અનેક પ્રયત્ન કરે, પણ વિશ્વાવદશાના ભેરમાં અજ્ઞાનાવસ્થામાં વર્તતા ચૈતનજી સાચી ખોટી દલીલથી, ઉપર ઉપરના મોહક દેખાવોથી અને કુતર્ક-વિતર્કની જાળથી એવા રૂસાઈ જાય છે કે અનુક્રમ ચૈતના અંશને સંપૂર્ણ સત્ય માની લેવાની અને તે સત્યના અંશ તરફ અથવા સત્યના આભાસ તરફ ઢળી જવાની પોતાની પદ્ધતિ કાયમ રાખે છે. મારા પતિને અપેક્ષા-જ્ઞાન અને નયના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોવાથી તેમજ તેમની સત્યચોધક વૃત્તિ યથાસ્થિત ભ્રમત થયેલી ન હોવાથી તેઓ વારંવાર એક બાજુએ ઢળી જાય છે અને મારો અને તેમનો અલેદ હોવાથી મારી પણ એ જ સ્થિતિ થાય છે. આવે વખતે જો મુમતિનો યોગ અથવા હાજરી હોય તો સત્યસ્વરૂપનું માર્ગદર્શન પણ મારા પતિને થાય, પરંતુ મુમતિની ગેરહાજરી, અજ્ઞાનાવસ્થાનું જળ અને ચેતનજીનો મિથ્યાભાવમાં વર્તવાનો અનાદિ સ્વભાવ એટલું ભેર કરે છે કે-હું ગમે તેટલું ભેર કરું અને બહાર આવી પોતાનું શુદ્ધત્વ દાખવવા પ્રયત્ન કરું, તેને માટે વલખાં મારું, પણ ચેતનજી મારી તે સ્થિતિ પ્રગટ થવા દેના નથી, મારી દરકાર કરતા નથી, મારી સાચું દિગ્ધિપાત પળ કરતા નથી અને પોતાનો જે મત ધર્યો હોય, જે પણ તરફ પોતે ઢળી ગયા હોય, તે તરફ મને પણ ઘસડે છે અને મને વધારે અશુદ્ધ બનાવે છે; પછી પતિ પાસે આવનારા સત્યના અંશો અથવા સત્યના આભાસો કપટયુક્ત હોય, અંતરવૃત્તિએ તદ્દન જુદા હોય તો પણ તેઓ પોતાની વાત પતિને હેત્વાભાસેથી સમજાવે છે અને પતિ તેને આદરી મારી પાસે પણ તે કમૃત કરાવે છે. મારા પતિને જે મદ્યા તેણે તેમને પોતાની જેવા બનાવ્યા અને મને પણ સાથે ઘસડી ગયા.

ચેતનાને કેવી રીતે એક પક્ષમાં તાણી જઇને તદ્દપ બનાવી તેનાં દૃષ્ટાન્તો હવે આપે છે તે આપણે હવે પછીની ગાથામાં વિચારશું.

‘ધમ્મી નિજ પર કર કુંકી’ મને ધમકાવીને પોતાના અને પારકા હાથમાં કુંકી દીધી એટલે મને પારકા હાથમાં પણ ઘસડાવા દીધી અને પોતે પણ ઘસડી. મને આવી રીતે અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખી અને મારું એક પણ રીતે યોગ્ય ઠેકાણું પડવા ન દીધું. ‘ધમ્મી નિજ મતિ કુંકી’ એમ અસલ પાઠ છે તે એવો ભાવ બતાવે છે કે મેં ગમે તેટલો પ્રયત્ન કર્યો તો પણ પોતાના વિચારની કુંક મને મારી. યત્ર કે મત્રથી જેમ કૂંક મારીને સામા માણસને પોતાની અસર નીચે મૂકવામાં આવે છે અને તે વખતે કબજામાં આવનાર માણસનું મન તેમ થવા રાજી હોય કે ન હોય તો પણ તેને તાણે થવું જ પડે છે, તેમ મને પરિણે એવી કુંક મારી કે મારે શુદ્ધ સ્વભાવ વિસારી મારે ચેતનજી સાથે ઘસડાવું પડ્યું. આ ભાવમાં અને પાઠાંતરના ભાવમાં ઘણો ફેર છે. પાઠાંતરનો ભાવ બળાત્કાર સૂચવે છે અને મૂળમાં લખેલો પાઠ મત્ર અથવા Hypnotismની અસર બતાવે છે. બન્ને ભાવ બહુ સુંદર છે.

ચેતનજીની અજ્ઞાનદશા એવા આવરણમાં રહીને કામ કરે છે કે એને તે વખતે યથાસ્થિત વસ્તુદર્શન થાય તો પણ તે તેને સમજતું નથી અને પોતાની જાતને તે એકદેશીય જ્ઞાનથી અને સ્વકલ્પનાબળથી એવી તો નિકૃષ્ટ સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે કે પછી તેને વિશુદ્ધ સ્થિતિમાં આવતાં બહુ વખત લાગે છે. સાધારણ વ્યવહારના પ્રસંગને જાણુ ઉપર રાખીએ તો પણ ધાર્મિક પ્રસંગોમાં એ જ નિકૃષ્ટ સ્થિતિ સ્પષ્ટ જણાયો. એનો સ્વભાવ જ અધોગાત્રી થઈ ગયેલો હોવાથી જ્યાં સુધી નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિએ જોવાની તેને ટેવ પડે નહિ ત્યાં સુધી તેની સ્થિતિમાં ફેરફાર થવો સંભવતો નથી. સત્યનો અંશ લઈ, પોતાને પડિત સર્વજ્ઞ સમજી, કાંઈક જૂલથી, કાંઈક અભિમાનથી અને કાંઈક મતિમંદતાથી એક બાજુએ ઢળી જવાની ટેવને લીધે ઘણા પ્રાણીઓ વિના કારણ સંસારસમુદ્રમાં અટવાયા કરે છે, ઘસડાયા કરે છે અને હિરાન થયા કરે છે. એને કિનારો દેખાતો નથી, દેખાય છે તો તે તરફ સ્થિર દૃષ્ટિ રાખીને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન થતો નથી અને સાધારણ ખડકોને કિનારા માની તે તરફ ખેંચાઈ, જીવનજહાજ તેની સાથે અથડાવી સમુદ્રના વમળમાં પડી ઘસડાયા કરે છે. આવી રીતે નિષ્પક્ષ સહેવાની જુરણા કોઈ વખત થાય છે તે પણ ઉપર ઉપરની હોય છે, કિનારાને બદલે ખડકને કાંઠા સમજી તે પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નને સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્યભિંદુ સમજવામાં આવે છે. આવા સર્વ પ્રયત્નો નિષ્પક્ષ ન રાખતાં ચેતનજીને વધારે વધારે સમુદ્રમાં ડુબાડતા જાય છે.

અમુક મત કે અમુક દર્શન ચેતનજીને નુકશાન કરનાર થાય કે લાભ કરનાર થાય તેનો મુખ્ય આધાર તેની સત્યગ્રાહી યુક્તિ ઉપર છે. દરેક દર્શનમાં સત્યના અગ્રો તો સહેલા હોય

છે જ, તેને તેટલે અશે સત્ય સમજવામાં આવે તો પછી વાધો રહેતો નથી; પણ જો અંશને સંપૂર્ણ સત્ય માનવામાં આવે તો સત્યાથહ થતો નથી. આ ભાવ હવે વિસ્તારથી વિચારવામાં આવશે. ચેતનાનું શુદ્ધત્વ હજુ પ્રગટ થયું નથી, તે સુમતિ પાસે ફરિયાદ કરવા માટે કહે છે કે-હે માહી! મારા કેવા કેવા હાલ કર્યા તે સાચજો.

આ આપું પદ નિરપખ શબ્દ પર રચાયું છે. ધાર્મિક દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષ રહેવાની બહુ જરૂર છે. અમુક મત કે દર્શન પોતાનાં છે તેથી તેનો પક્ષ કરવો ન જોઈએ, પરંતુ તેમાં જો સત્ય હોય તો તેને મત્યની ખાતર આદરવાં જોઈએ. આ વિશાળ ને પક્ષપાત રહિત દૃષ્ટિથી પરમતસંહિષ્ણુતા પ્રાપ્ત થાય છે. નિષ્પક્ષ શબ્દની આ વિવેચના મતદર્શનાનુસાર થઈ. આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ મનની શાંતિ રાખવી, મનને સ્થિતિસ્થાપકતામાં રાખવું અને ગમે તેવા પ્રસંગે તેને ડાળાવા દેવું નહિ એ અર્થ નિરપખ શબ્દનો થઈ શકે છે. નૈતિક દૃષ્ટિએ શુદ્ધ નીતિસૂત્રોનું તેના શુદ્ધત્વ ખાતર અનુકરણ કરવું એ નિરપખ શબ્દનો ભાવ છે. ચિદાનંદજી મહારાજે નિરપક્ષ શબ્દનો આધ્યાત્મિક ભાવ બતાવતા કહ્યું છે કે-આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ આખા જગતની અવલોકના કરતા કોઈ વિરલા પ્રાણી જ તેવા હોવાય તે. તેમણે આ ભાવ એક પદમાં બહુ સાગી રીતે બતાવ્યો છે, તે તેઓના પોતાના શબ્દોમાં જ અત્ર ઉતારી લઈએ.

અવધૂ નિરપક્ષ વિરક્તા કોઈ, હેખ્યા જળ સહુ જોઈ. અવધૂ ૦
સમ રસ ભાવ ભાલા ચિત્ત ભક્તે, થાપ ઉચાપદ ન દોઈ;
અવિનાશી કે ઘરડો ખાતાં, જાને ગે નર સોઈ+ અવધૂ ૧
=રાવરકમે ભેદ ન જાને, ગુહનક ઉપસ- સમ લેખે;
નારી જીનાવણીકો નહિ પરિચય, તો મિલમહિર દેખે અવધૂ ૨
નિદા સ્તુતિ શિવજીઈ સુગીને, હર્ષ શોક નવિ આણે;
તે જગમે જોગિનર પૂરા, નિત્ય, મયદતે સુગડાણે અવધૂ ૩
થદ સમાન નોગ્યતા** જાડી, =માયર જેમ જીભીસા;
ગુગુશપ્રમત બાર ૮- પદે નિત્ય, ++સુરનિરિ મમ શુભિ ધીરા અવધૂ ૪
જીવનક નામ ધરાય પડશું, રહત ઠમવ જ્યુ ન્યારાઈઈ;
ચિદાનંદ મમ હરયા જન ઉત્તમ, ગો સદેખકો ખ્યારા અવધૂ ૫

આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જોતા નિષ્પક્ષ મનુષ્યની આવી સ્થિતિ હોય છે. એના મનમાં સમરસભાવ બહુ અસરકારક રીતે સ્થિત થયેલ હોય છે, એને એક વાત થાપવી અને બીજી ઉચાપવી કે એવા ગોટા વાળવા એ જરા પણ પસંદ આવતું નથી, એના મનમાં રાલ અને ગરીબ, સુવર્ણ કે પત્થર, મોડા કે સંસાર સર્વ સરખા જ હોય છે, એને

૦ રચાપના અને ઉચાપના † નિય પરમાત્મા x અવિનાશીના ધર્મની વાતો એટલે ચિદ-
શામા ધની પરમાનંદાસિયતિ + તે જ = ગામ અને ગરીબ ૧ મુરખ. - પામર. ૦૦ સપંખી
‡‡ કાન xx મુખરચાનમા દરેજન પ્રગતિ કરના ‖ શીનગના = સમૂહ ૧૬ ઉલોગી, આગસ-
પ્રમાદ વનરના — અતિ ઉલોગી પગીનિજી ૮ ++ મેરપદેત. ૦૦૦ કમ ૧ ‡‡‡ અમત. xxx જોડા.

પોતાની નિંદા સાંભળી ખેદ થતો નથી, સ્તુતિ સાંભળી આનંદ થતો નથી; એ પંક્તિ એટલે કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ કમળ જેમ કાદવથી દૂર જ રહે છે તેમ વિષયમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છતાં વિષયથી દૂર રહે છે. આવા મનુષ્ય-નિષ્પક્ષ ચેતનો અવિનાશીના ઘરની વાતો જાણે છે અને તે સાહેબના ખ્યાલ છે, પરમાત્માને પગલે ચાલનારા છે અને નિરંતર શુભસ્થાન પર આરોહણ કરી પ્રગતિ કરનારા છે. તેઓના સંબંધમાં આર દૃષ્ટાંત બતાવ્યાં છે તે બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે: એવા મહાત્માની શીતળતા અન્દ્ર જેવી હોય છે, ગંભીરતા સમુદ્ર જેવી હોય છે, ઉદ્યોગિતા ભારંડ પક્ષી જેવી હોય છે અને ધીરતા મેરુપર્વત જેવી હોય છે. એ આરે મહાન્ સદ્ગુણો પર એક એક નિબંધ લખાય તેમ છે. આવા પ્રબળ તેજસ્વી પુરુષો મનની સ્થિતિસ્થાપકતા જાળવી નિંદા સ્તુતિની દરકાર ક્યાં વગર પોતાના વિશુદ્ધ માર્ગ પર ચાલ્યા જાય છે અને ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે-આખી દુનિયા પર દૃષ્ટિ નાખતાં જણાય છે કે-આવા નિષ્પક્ષ મનુષ્યો બહુ વિરલ હોય છે. આ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષપાતપણું બતાવ્યું. ધાર્મિક વિષયના બે મોટા વિભાગ છે : એક Metaphysics દ્રવ્યાનુયોગ અને બીજો Ethics નીતિવિભાગ. પ્રથમ વિભાગ આત્મા અને અન્ય દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ અનેક પ્રકારે બતાવે છે અને બીજો વિભાગ ચારિત્ર-વર્તનનાં અનેક વિભાગો, સાધનો અને મૂળતત્વો બતાવે છે. ચિદાનંદજી મહારાજે eithical દૃષ્ટિએ-દ્વિતીય વિભાગની અપેક્ષાએ નિષ્પક્ષપાતપણું બતાવ્યું છે. શ્રી આનંદજીજી મહારાજે પ્રથમ વિભાગ-દ્રવ્યાનુયોગને અપેક્ષીને બતાવ્યું છે. તેના પર વિશેષ વિવેચન પ્રસંગે પ્રસંગે થતું જશે. ચેતનાના જૂદા જૂદા પ્રકારે કેવા હાલ ક્યાં છે એ હવે આપણે શ્રી આનંદજીજી મહારાજ સાથે વિચારીએ.

જોગીય મિલીને જોગળ કીધી, જનીઈ કીધી* જતળી;

મગતે પકડી મગતાળી કીધી, મતવાસી* કીધી મતળી. માયડી૦ ૨

“ અતીત બાવાઓએ એકત્ર થઇને મને મહામાયા બનાવી, સંન્યાસી પરિત્રાજકોએ મને પરિત્રાજક બનાવી; ભક્તિમાર્ગના ઉપાસકોએ મને ભગતડી બનાવી અને મસ્તાન યોગીઓએ મને તેઓના મતમાં આસક્ત બનાવી.”

ભાવ—કાનફટા જોગીઓ હાથમાં ટોકરી રાખી દુકાને દુકાને માગવા નીકળે છે,

* બીજી, ત્રીજી તથા ચોથી પંક્તિમાં જાપેલી શુકમાં કીધીને બદલે કીની પાઠ છે, અર્થ એક જ છે, પણ એકે પ્રતમાં તે પાઠ નથી.

† જાપેલ શુકમાં ‘મતવાલે’ એવો પાઠ છે. અર્થ એક જ છે.

૨ જોગી=અતીત, પરિત્રાજી માથા પહેરવાવાળા મિલીને=એકત્ર થઇને. જોગણુ=મહામાઇ. મહામાયા, યોગિણી. કીધી=કરી, બનાવી જતિ=પરિત્રાજકો, સંન્યાસી. જતણી=પરિત્રાજક. ભગતે=ભક્તિમાર્ગે રસિક. પકડી=એવી લાવીને. ભગતાણી=ભક્તિમાર્ગવાળી. મતવાસી=મસ્તાન યોગી, અલખમાં મગ રહેનાર જોગી. મતણી=મતમાસકાત.

ડોકમાં પથ્થરની માળા પહેરે છે અને અતીતના નામથી જોળખાય છે, તેઓ હિંગળાજના મહત્ હોય છે અને તેઓનો વેશ કાંધક શંકર-શિવને મળતો હોય છે. આવા ભેગીઓ મને મળ્યા ત્યારે તેમણે મને ભેગની મહામાઈ, મહામાયા બનાવી; એટલે કે ચેતના પોતે જાણે મહામાઈરૂપ હોય એમ સમજીને તેઓએ મહામાઈની આરાધના કરી. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે-આ સર્વ જગત્ માયારૂપ જ્ઞાતમક છે; એમાં જે દેખાય છે તે વસ્તુતઃ અજ્ઞાનને લઇને દેખાય છે, વાસ્તવિક રીતે કોઈ વસ્તુ છે જ નહિ. આપણે આ પુસ્તક હાથમાં લીધું છે તે પણ માત્ર જ્ઞાન જ છે, વસ્તુતઃ પુસ્તક એવી કોઈ વસ્તુ હયાત છે જ નહિ. માયાવાદનું આ પ્રાથમિક સ્વરૂપ છે, અભેદવાદીઓ એ સ્વરૂપને ભજનારા હોય છે, તેમાં તેઓ પૌદ્ગલિક સ્થૂળ વસ્તુની હયાતી સ્વીકારતા જ નથી. આ માયાનો જે પારિભાષિક અર્થ થાય છે તેને રૂપક આપી તેની અતીત સંન્યાસીઓ ઉપાસના કરે છે અને તે સ્વરૂપને મહામાઈ અથવા યોગિણી કહે છે. એવી દેવીઓને બીજા અનેક નામજ્ઞ આપવામાં આવે છે; જેવાં કે મહાકાળી, મહામાયા, ભદ્રેશ્વરી, હિંગળાજ વિગેરે. આ સર્વ મહામાઈઓ કહેવાય છે અને તે ન્યોતિસ્વરૂપની દેવીઓ છે અને ઉપર કહ્યું તેમ અતીત સંન્યાસીઓ તેની ઉપાસના કરે છે. આવા યોગીઓએ મળીને જાણે કે હું મહામાઈ હોઉં એમ ધારી મારી ઉપાસના કરી અને મને મહામાઈ બનાવી દીધી. મતલબ એ છે કે-મહામાઈની પૂજને શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનરૂપ ગણી મારા પતિ મહામાઈને પૂજવા લાગ્યા અને તે માટે પોતે અતીત યર્થ ગયા. વાત એમ છે કે-મને શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે જીભ કોઈમાં સત્યનો અંશ હોઈ શકે જ નહિ એમ ધારી પોતાની અંધ માન્યતાનુસાર મને એક સ્વરૂપ આપી મારી આરાધના કરવા મંડી જાય છે. તે વખતે પોતાની વિચારશક્તિને એવી દબાવી દે છે કે જાણે સત્ય સ્વરૂપ અન્યત્ર હોઈ શકે જ નહિ. આવી રીતે પોતાના મનમાં અયોગ્ય વિચાર અને નિર્ણય કરીને પછી એક બાજુ પર પતિ એવા દળી જાય છે કે પોતાના પક્ષ સિવાય અન્યત્ર સત્ય જોઈ શકતા નથી; પોતાથી અન્ય વિચારના બાજુએને મહાપાતકી, નરકમાં જનારા, અધમ સમજે છે; કોઈ તેને કાફર કહે છે, કોઈ તેને નાસ્તિક કહે છે, કોઈ તેને મિથ્યામતિ કહે છે, અને એવાં એવાં અનેક ઉપનામો તિસ્તકારપૂર્વક પોતાથી ભૂદા વિચાર કરનારને આપી એક પક્ષમાં દળી ગયા છે એમ સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે. આવી રીતે એક પક્ષને આદરી લેવો અને અન્ય પક્ષના સારાસારની વિચારણા બંધ કરી તેઓ તરફ તિરસ્કારની નજરે ભેળું એ વાત નીચેની દરેક હકીકતને લાગુ પડે.

વળી યતિ એટલે સંન્યાસીએ મળીને મને પરિવ્રાજિકા બતાવી. સંન્યાસીને જતિ કહેવામાં આવે છે. સંન્યાસીઓ એની આરાધના કરે છે. જૈનના સાધુઓને અમલ યતિ કહેવામાં આવતા હતા અને હાલ ગૃહસ્થ અને સાધુ બન્ને ધર્મથી જાદ્ર યથેલા, ધર્મને નામે આજીવિકા કરનારને જતિ કહેવામાં આવે છે પણ તેઓ ચતુર્ણીની સેવા કરતા નથી.

મને કે કમને તેઓ ઉપાસના તો શ્રીઅરિહંત દેવની જ કરે છે તેથી તેવા યતિઓ ચેતનાને જતણી બનાવી દે એ અર્થ બંધબેસતો થતો નથી. જે રૂપ પુરુષ ધારણ કરે અને તદનુસાર જેનું જે નામ પડે તદનુસાર તેવું રૂપ ધારણ કરનાર સ્ત્રીનું કહેવામાં આવે છે. યતિનું રૂપ ધારણ કરનાર સ્ત્રીને યતણી કહેવામાં આવે છે અને અતીતનું રૂપ ધારણ કરનારને મહામાયા કહેવામાં આવે છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે-અતીત તથા સંન્યાસીઓએ મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાને બદલે મને અશુદ્ધ ચેતનામય કરી દીધી. મારું ચૈતન્યરૂપ પ્રગટ કરવાનું તો બાબુ ઉપર રહ્યું પણ તેને બદલે મને એક તદ્દન અશુદ્ધ અથવા વિપરીત રૂપ આપી એક પક્ષમાં બેસાડી દીધી. જોગી અને જતીમાં ફેર એટલો હોય છે કે જોગી દેવીના ભક્ત હોય છે ત્યારે સંન્યાસીઓ અણેદ માર્ગને અનુસરનાર હોઈ બહુધા શિવભક્ત અથવા કોઈ કોઈ પરબ્રહ્મને માનનાર અણેદવાદી હોય છે. શ્રી આનંદધનજીનો હેતુ કોઈ ધર્મ ઉપર આક્ષેપ કરવાનો નથી, કોઈ મતને નરમ પાડવાનો નથી. તેઓનો આશય એ છે કે-જેણે જે મત સ્વીકાર્યો તેણે આજો ઊઘાડીને મને જોઈ જ નથી, સ્વમતમાં અંધ આસક્તિ અને પરમતની વિચાર વગરની નિંદા એ તદ્દન અગ્રાહ્ય મતનો સ્વીકાર ઘણાખરા આશ્ચર્ય પ્રાણીઓએ અત્યાર સુધી કરી, એક પક્ષમાં ઢળી જવાની સ્થિતિ વિના કારણે અને વિના લાભે પ્રાપ્ત કરેલી છે.

કેટલાક પ્રાણીઓ ભક્તિમાર્ગને અનુસરનારા હોય છે. ગાવું, બળાવડું અને પ્રભુના ચરણોમાં સર્વ સમર્પણ કરી દેવું, જ્ઞાન અને કર્મયોગને ગૌણ કરી નાખવા એ ભક્તિમાર્ગનો મત છે. તેઓ એમ માને છે કે મુક્તિ તો ભક્તિમાર્ગથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અન્ય સર્વ માર્ગના નિષેધપૂર્વક પ્રભુને સ્થૂળ રૂપ આપીને તેના ચરણોમાં આસક્ત રહેવું, તેના ગુણભ્રમ કરવા અને પોતાનું સર્વસ્વ તેમને અર્પણ કરવું એ ભક્તિમાર્ગનો સિદ્ધાન્ત છે. વલ્લભાચાર્ય, રામાનુજ, સ્વામીનારાયણ વિગેરે અન્ય સર્વ માર્ગના નિષેધપૂર્વક ભક્તિમાર્ગને માનનારા હોય છે અને તેઓ ભક્તિમાર્ગને એટલું બહુ પ્રાધાન્ય આપે છે કે અન્ય કોઈ યોગદ્વારા મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ તેઓ સ્વીકારી પણ શકતા નથી. ભક્તિ અનેક પ્રકારની છે અને તેથી એકાગ્રતા કેટલીક વખત બહુ સારી થાય છે, પણ જો સાધનને સાધ્ય માની તેમાં જ એકાંત હિત માનવામાં આવે તો કાર્યકારણભાવનો વિનાશ થાય છે અને શુદ્ધ વસ્તુસ્થિતિ કદિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ભક્તિયોગનું એક યોગ તરીકે સ્વરૂપ બહુ વિસ્તારથી શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં આપવામાં આવ્યું છે. રાવણ વિગેરે જિનેશ્વરની પરા-ભક્તિ કરી મહાલાભ પ્રાપ્ત કરી ગયા છે તે વાતનો અહીં નિષેધ નથી, પરંતુ એકદી ભક્તિમાં અન્યના નિષેધપૂર્વક સર્વસ્વ માનવું એ પક્ષગ્રાહીપણું બતાવે છે અને તે ચેતનાને શુદ્ધ બનાવવામાં આવું આવે છે.

* વૈષ્ણવ મતના સંપ્રદાયનું વિવેચન આજીરામા પદની પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમાં થઈ ગયું છે. જુઓ ૫૪ ૪૧૬.

એ જ પ્રમાણે ૐ ૐ કરનારા, હાથમાં ચીપીઓ રાખી કરનારા, અલખ મતના ચોગીઓ ચેતનાને તે મતનો બનાવે છે અને કહે છે કે અલખમાં મગ્ન રહેવું, ૐનો ઉચ્ચાર કરવો અને દુનિયાની જંગલ છોડી દેવી. આવી રીતે જે જે સોબતીની સંગતમાં હું પડી, તેણે મને પોતાના જેવી બતાવી દીધી, તેના મતમાં ધર્મનું સર્વસ્વ મૂકી દીધું અને ઊઘાડી રીતે બહાર કાઢ્યું. અથવા પોતાના વર્તનથી બતાવી આપ્યું કે પોતાના મત સિવાય અન્ય સત્ય હોઈ શકે જ નહિ. દર્શનમોહ એવો આકરો છે કે મુસ જીવોને પણ તે ઊધા પાટા બંધાવી છતી આંખે અંધત્વ લાવી આપે છે. મતનો આશ્રય એટલો સબળ હોય છે કે પછી અન્ય તરફ દ્રષ્ટિપાત કરવાનો ખ્યાલ પણ રહેતો નથી, વિચાર પણ આવતો નથી અને મન પણ થતું નથી. આવા એકપક્ષી ધોરણથી કરેલા નિષ્ણેષે કટક્ષીક વખત એવી ધર્મની જોડી લડાઈઓમાં પરિણામ પામે છે કે—જો ઇતિહાસ તપાસ્યો હોય તો તેમાં અધિઅધની અનેક લડાઈઓ થયેલી જોવામાં આવશે. સ્વમતઆશ્રયથી વિકળ થયેલાં ચક્રુને અન્યદર્શનના જ્ઞાનની ઇચ્છા પણ થતી નથી અને આવી રીતે સ્વમત-આશ્રયમાં આઘ્યા જ જવાય છે. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે—આવી રીતે હું જ્યાં જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં મારું એકાંત સ્વરૂપ થતું ગયું, મારા ઉપર મેલ વધતો ગયો અને મારું શુદ્ધ ચેતના-સ્વરૂપ પ્રગટ થતું અટકતું ગયું. બ્યવહારમાં ચેતનની આવી જ સ્થિતિ થાય છે તે પુખ્ત વિચાર કરીને અવલોકન કરવાથી બરાબર સમજાયે.

*** રામ મળી રહેમાન X મળાવી, અરિહંત પાઠ પઠાઈઃ†**

ઘર ઘરને હું ઘંઘે વિલગી, અલગી જીવ સમાઈ. માયદીં ૨

" હું રામ શબ્દ બોલી, મને રહેમાન શબ્દનો પાઠ કરાવ્યો અને અરિહંત શબ્દનો પાઠ કરાવ્યો—(આવી રીતે) હું ઘર ઘરના ધંધે લાગી પણ આત્માનું સંગપણ દૂર રહ્યું. "

બાલ-જૂદા જૂદા મતમાં મને ઘસડી જઈને મારી પાસે પોતપોતાનો સ્વાર્થ સાધવા સારુ મતવાળાઓએ મારી પાસે અનેક નામો લેવરાવ્યાં. કોઈ વાર મારી પાસે રામ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરાવ્યો. હું જ્યાં જઈ, હાહું-આહું ત્યાં ' રામ રામ ' એમ ઉચ્ચાર કરવા લાગી. વળી કોઈ મુસલમાન મતવાળા મળ્યા તો તેણે મારી પાસે ' રામ ' શબ્દ મૂકાવી દઈ ' રહિમાન ' શબ્દનો ઉચ્ચાર કરાવ્યો; એટલે હું ત્યારપછી ' રહિમાન ' ' અદલાદી અકબર '

* જાણેલી છુકમાં ચોથી ગણાને ત્રીજી મૂકી છે અને આ ગણાને ચોથી મૂકી છે સંજય પ્રમાણે તે ખોટું છે અને સર્વ પ્રતમાં આધુ ગણાને ત્રીજી ગણા તરીકે મૂકી છે.

X ' રામ બખાવી રહેમ બખાવી ' એમ પાઠ એક પ્રતમાં લખ્યો છે.

+ પડાઈને જાતે જાણેલી છુકમાં ' પડાઈ ' પાઠ છે.

‡ રામ=રામ શબ્દ બજી=જોડાતી દની. રહેમાન=રહિમાન, અદલા શબ્દ. બખાવી=પાઠ કરાવ્યો. અરિહંત=અરિહંત, પીતરાય પાઠ=અરિહંતશબ્દ. પડાઈ=જોડાવ્યો, કરાવ્યો. ઘર ઘરને=પોતપોતાના ઘરને. ધંધે=ધંધામાં, કામમાં. વિલગી=વિભાજી, મને સમારી. અલગી=અલગી, દૂર રહી. જીવસમાધિ=આત્માનું સંગપણ.

એવો ઉચ્ચાર કરવા લાગી. વળી જૈન મતવાળા મળ્યા તો તેણે મારી પાસે ‘અરિહંત અરિહંત’ ‘જિન જિન’નો ઉચ્ચાર કરાવ્યો; એ જ પ્રમાણે કોઈએ ‘બજરંગ’નો પાઠ, કોઈએ ‘હરિ’નો પાઠ, કોઈએ ‘કૃષ્ણ’નો, કોઈએ ‘બુદ્ધ’નો, કોઈએ ‘બ્રહ્મા’નો અને કોઈએ અનેક દેવ દેવીનો મારી પાસે પાઠ કરાવ્યો. ‘એમાં રામ કોણ હોઈ શકે? રામ શબ્દનો અર્થ શું? તેનામાં દેવત્વનો સદ્ભાવ છે કે નહિ અને તેઓનો ઉચ્ચાર કરવાથી મારી પોતાની શુદ્ધ દશાને અંગે મને શું લાભ પ્રાપ્ત્ય છે, તેનો વિચાર મારા પતિ ચેતનજીએ કદિ કર્યો નથી અને મને પાઠ પઠાવનારે કરાવ્યો નથી. લોકોને અનુસરવા સારુ જેમ ક્ષાંત્યું તેમ ઉચ્ચાર કરાવ્યો છે અને મેં તે પ્રમાણે ઉચ્ચાર કર્યો છે. તે જ પ્રમાણે કયા શુણની પ્રાપ્તિથી અરિહંત થવાય છે? તેમનામાં દેવપણું કેવા પ્રકારનું છે? એમના નામોચ્ચારથી મારા શુદ્ધત્વપણાના વ્યકતીકરણને અંગે શું લાભ થવો સંભવિત છે? એ બાબતનો અત્યાર સુધી કોઈએ મારી પાસે વિચાર કરાવ્યો નથી. રમતે રૂતિ રામ! રમણ કરે તે રામ, પણ કોણ રમણ કરે? ક્યાં રમણ કરે? શા માટે રમણ કરે? એના રમણને અને મારા ચેતનજીના રમણને લેવાદેવા શું? અથવા અરિ એટલે શત્રુને હણનાર તે ‘અરિહંત.’ શત્રુ કોણ? કોના? તેને હણવા શા માટે? કેવી રીતે હણવા? હણવામાં દોષનો સદ્ભાવ ખરા કે નહિ? શત્રુને હણીને શું કરવું? વિગેરે વિગેરે બાબતનો મારી પાસે વિચાર કદિ કોઈએ કરાવ્યો નથી. દરેક મતવાળા આજીવિકા ચલાવવા માટે વાઠા બાંધી બેસી ગયા છે અને આંખો મીંચી રાખી મને તેમાં ઘસડી લઈ જાય છે. જેવી રીતે પોપટ શબ્દોચ્ચાર કરી પોતાના માલિકને આનંદ આપે છે તેમ હું રામ રામનો અથવા ઉપર જણાવ્યા તેવા પાઠોનો ઉચ્ચાર કરી મઠ, પણ તેના હેતુ કે સાધ્ય સમજાવવા કોઈએ પ્રયત્ન કર્યો નથી. આ ચેતનજી પોતે જ અરિહંત છે અથવા થઈ શકે તેવા છે, સ્વયં ભગવાન સ્વરૂપ છે, સ્વરૂપ વ્યકત કરવા માટે તેમણે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે, આત્મા એ જ પરમાત્મા છે—એ વાત મને હજી કોઈએ સમજાવી નહિ.

વસ્તુસ્વરૂપ મને કોઈએ સમજાવ્યું નહિ પરંતુ સર્વેએ મારી પાસે પોતપોતાના ધરના ધંધા કરાવ્યા. મારી પાસે જે જે નામો લેવરાવ્યાં તે પરમાર્થ માટે નહિ પણ સાંસારિક હેતુ માટે લેવરાવ્યાં. સ્થૂળ સુષ્ણ મેળવવા માટે, વ્યવહારમાં પ્રથમ પુરશી પ્રાપ્ત કરવા માટે, લોકોની પ્રીતિ સંપાદન કરવા માટે, પૈસા પેદા કરવા માટે અને એવા એવા બીજા અનેક સ્થૂળ વિચારથી મારી પાસે જૂદા જૂદા નામોચ્ચાર કરાવ્યા અને એમ કરીને મારો સંસાર વધારી મૂક્યો. પોતાના અનુયાયીઓની ખોટી સંખ્યા દેખાડવા માટે મને તાણી ખેંચીને પોતાના મતમાં લઈ જઈ સારાં કપડાં પહેરાવીને મને વરઘોડામાં ફેરવી, મતની ખોટી લઠાઈઓ લઠાવી અને એવાં એવાં અનેક કામો કરાવ્યાં, પણ રામ શબ્દની સાધ્યવાચ્યતા સમજાવી નહિ, જતાવી નહિ, જણાવી નહિ અને આત્માની સગાઈ તો

નિરંતર મારાથી ફર જ રાખી; ચેતનનો અને મારો ખરો સંબંધ શું છે અને મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્યક્ત કરવાનું શું કારણ છે અને તે કેમ થઈ શકે તે વાત ફર ને ફર રાખી; મને જૂદા જૂદા મતમાં લઈ જઈ પૃથક્ પૃથક્ નામો મારી પાસે લેવરાવ્યાં પણ ચેતનજીની સગાઈ તો તેમાં કોઈ જગ્યાએ જોવામાં આવી જ નહિ, શોધતાં માલૂમ પણ પડી નહિ, જાણે એ નામોની સાથે ચેતનજીને કોઈ સંબંધ હોય એવું જણાયું પણ નહિ. બધી જગ્યાએ ઉપર ઉપરની ટાપ્ટીપ, ધામધુમ અને સ્પષ્ટ રીતે કહું તો બાહ્ય ભાવ જોવામાં આવ્યો. ચેતનનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેમ પ્રગટે? તે વિભાવમાં જતો કેમ અટકે? તેની વિચારણા, તે પ્રમાણે વર્તન અને વહનુસાર કર્તવ્યપરાયણતા તો મારા જોવામાં આવી જ નહીં. જૂદા જૂદા વાડામાં જેમ ચોરી સંખ્યામાં જનાવરો રહે છે અને ચારો ચરે છે તેમાંના એકની જેવી સ્થિતિ હોય તેવું સ્વરૂપ ચેતનજીનું પ્રત્યેક વાડામાં જતાં થયું છે; એથી વિશેષ ઠીક થયું હોય એવું મારા જોવામાં આવ્યું નથી.

શ્રી આનંદધનજી મહારાજે જરાખર આવો જ ભાવ ચૌદમા શ્રી અનંતનાથજીના સ્તવનમાં બતાવ્યો છે.

ગચ્છના લેહ બહુ નયણુ નિહાળતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાગે;
ઉદરભરણાદિ નિમ કાજ કરતાં થકાં, મોહ નદીયાં કલ્મિસલ રાગે.

એ આખા સ્તવનનો ભાવ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ખુદ જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ પણ વાડા વાડાના લેહમાં એવા આસક્ત થઈ ગયા છે કે તેઓનાં મોઢામાં તત્ત્વની વાત શોભતી પણ નથી; તેઓ તત્ત્વની વાત કરે છે તે એક પ્રકારની તેઓની ધૂધતા જ છે, આનંદધનજીની શુદ્ધ દૃષ્ટિએ તો તેઓ એક પ્રકારનું ઉદરભરણનું-આજીવિકા ચલાવવાનું જ કામ કરે છે. આવો ઉવટનો વિચાર લેવાનું કારણ એ જણાય છે કે-ગચ્છનો મમત કેટલીક વાર એટલો સજ્જડ મન પર ચોંટી જાય છે કે પોતાથી અન્ય ગચ્છના સાધુઓને શુદ્ધ શુણુ પ્રગટવાનો સંભવ પણ હોઈ શકે એમ ગચ્છાગ્રહીઓને લાગતું નથી. વાસ્તવિક રીતે ગચ્છના લેહો નિર્યત્રણાલેહને લઈને થયેલા છે, પરંતુ કષાયપરિણતિમાં આ ચેતન એટલો ઉતરી જાય છે કે પછી નિષ્પક્ષ રહી શકતો નથી. મતમતાંતરની વિચારણામાં અને એક મતના પેટા વિભાગોમાં એવી ખરાબ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે તેનો વિચાર કરતાં ત્રાસ આવી જાય. દુનિયામાં ધર્મને નામે અનેક લક્ષણો થઈ છે, કેટલીકવાર ઉપર ઉપરથી શાંત હેખાતા માણસો પણ ધર્મને નામે લોહીની નદીઓ ચલાવે છે, ધર્મને નામે અનેક પ્રકારના કપાયો કરે છે અને ધર્મને અને ચેતનજીને શું સંબંધ છે તેનો કદિ વિચાર કરતા નથી. આવા પ્રાણીઓ ધર્મને એક પ્રકારનો સંસાર બનાવી દે છે, ધંધાદારી કામ કરાવી આપે છે અને તસ્મિન્નિતે પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. ધર્મનો ડાળ ઘાલનારને માનસ-માન બહુ મળે છે; કારણ કે આર્થાવર્તના લોકોનું પ્રાથમિક ચિંતણુ ધર્મ તરફ રુચિ બતાવવાનું હોય છે. આવી સ્થિતિનો લાભ લઈને ધર્મને નામે

અનેક ધર્તીગાં ચાલે છે. તે સર્વ ધર્તીગાંની વિગતો આપવાનો અત્ર અવકાશ તેમ જ જરૂર નથી, સર્વના અનુભવનો તે વિષય છે. વાત વિચારવાની એ છે કે-ધર્મને નામે એવા ગોટા ચાલે છે કે તે સંબંધમાં આંખ ઉઘાડીને જોવાની ખાસ જરૂર છે, અમુક ધર્મની આચરણ કરવાથી જ સાધ્યપ્રાપ્તિ થતી નથી, ખાસ વિચારણા ચેતન અને ચેતનાનો સંબંધ વિચારવાની અને તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાની હોવી જોઈએ અને તેમાં ધર્મને નામે પણ જેટલા પ્રત્યવાયો આવે તે સર્વ ત્યાજ્ય સમજવા જોઈએ. ચેતનાની કેવી સ્થિતિ થઈ છે તે હજુ પણ વિચારીએ.

*કોર્ફે મુંડી કોર્ફે લોચી, *કોર્ફે કેશ લપેટી;

+કોર્ફે જગાચી કોર્ફે સુતી છોડી, +વેદન કિણહી ન મેટી. માયડી૦ ૪

“કોઈએ મારું મસ્તક મુંડાવ્યું, કોઈએ લોચ કરાવ્યો, કોઈએ મવાળાવડે મને વિંટી દીધી, કોઈએ મને જગાડી, કોઈએ ઊઘતી તણ દીધી; (પણ) મારી વેદના કોઈએ મટાડી નહિ. ”

ભાવ-માડી ! મારા કેવા કેવા હાલ કર્યાં તે તો તમે સાંભળો. કોઈએ મારા પતિનાં દાઢી-મુછ અને માથું મુંડાવ્યાં અને કોઈએ બાલનો લોચ કરાવ્યો. કેટલાક પંથના સાધુઓ મુંડન કરાવે છે તે પ્રસિદ્ધ છે. જૈન ધર્મના સાધુઓ માથે તથા દાઢી-મુછે લોચ કરાવે છે. ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યા વગર માત્ર ઉપર ઉપરનો દેખાવ કરવા માટે અથવા પોતાની ધર્મી તરીકે છાપ પાડવા માટે માત્ર માથું વિગેરે મુંડાવવામાં આવે અથવા તે તે સ્થાનો પરના બાલનો લોચ કરવામાં આવે તો તે અપારમાર્થિક છે. સ્થૂળ શરીરની દરકાર ન કરતાં તેને દરેક પ્રકારે કષ્ટ આપી તેનામાં ત્રણ પ્રકારની યોગસ્થિરતા લાવવી અને ખાસ કરીને રાગદ્વેષની પરિણતિ ઓછી કરી ચિત્તને સ્થિર કરી દેવું એ લોચાદિ કષ્ટનો હેતુ છે તે ન કરતાં માત્ર બાહ્ય ભાવ ધારણ કરવા માટે અને લોકોમાં ધર્મને નામે વહીવટ ચલાવવા માટે મુંડન કે લોચનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ચેતના

* ‘કોર્ફે’ એવો પાઠ જાપેલી જુકમાં છે. ‘કોઈ મુંડી કોઈ લોચી’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે. એક પ્રતમાં ‘કોઈ મૂઝી કોઈ લુચી’ એવો પાઠ છે. મૂઝી એટલે મૂક કરી, બોલતી બંધ કરી

■ ‘કોર્ફે કેસે લપેટી’ એવો પાઠ જાપેલી જુકમાં છે.

+ જાપેલી જુકમાં ‘એક પખો મે’ કોઈ ન દેખ્યો’ એ પ્રમાણે ત્રીજી પંક્તિ આપી છે તે પ્રમાણે કોઈ પ્રતમાં નથી. એ પંક્તિ પાંચમી શાયની ત્રીજી પંક્તિ તરીકે આવશે.

— એક પ્રતમાં ‘માદરી વેદના કિણહી ન મેટી’ એવો પાઠ છે. માદરી શબ્દની જરૂર નથી, ગાન કરતાં તે પાઠ ઉતાવળ કરીને બોલવો પડે છે

૪ મુંડી=મસ્તક મુંડાવ્યું. લોચી=લોચ કરાવ્યો. કેસ=મવાળા-બાલવડે. લપેટી=વિંટાળી. જગાડી=નત્રત કરી. મેટી=મટાડી.

નમ્રત થતી નથી, ઉલટી તે વધારે અશુદ્ધ થતી જાય છે અને માયાક્રધાયથી કર્માપત્તિ વધારે થાય છે અને તેનો રસ પણ વધારે અને આકરો તીવ્ર થઈ પડે છે. શાસ્ત્રકાર તેટલા માટે કહે છે કે-આ જીવે મેરુ પર્વત જેટલો જાણો ઢગલો થાય તેટલા ઓધા મુહુપત્તિ કર્યા છે. મતલબ અનેક વાર બાહ્ય દૃષ્ટિએ ચારિત્ર લીધું અને મસ્તક સુંડન કરાવ્યું, પરંતુ તેથી કાંઈ વળ્યું નહિ. બાહ્ય દૃષ્ટિએ ગમે તેટલી ક્રિયા કરવામાં આવે તેમાં યથાર્થ દૃષ્ટિએ કાંઈ લાભ થતો નથી. એ તો એક પ્રકારનો બાહ્ય વેશ જ છે. શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય એક સ્થળે કહે છે કે—

મુંડ મુંડાવત સમઢી ગઢરીઆ, હરિણુ રોજ બન ધામ.
જટાધાર પદ ભરમ લગાવત, રાસભ સદણું હે ધામ. જખ૦
એતે પર નહિ યોગની રચના, જો નહિ મન વિચાર,
ચિત્ત અંતર પદ છતવેકું ચિંતવત, કંઠા જપત મુખ રામ;
જળ લગ આવે નહિ મન ટામ.

માથું મુંડાવવાથી, વનમાં રહેવાથી, જટા ધારણ કરવાથી, ભરમ લગાવવાથી અથવા મજૂરી કરવાથી લાભ થતો હોય તો ગાહર (ચેટા), હરણુ, રોજ અને ગધેડા એ સર્વ કરે છે; પરંતુ એ બાહ્ય ભાવ પર યોગની રચના થતી નથી, બાહ્ય ભાવથી રામનું નામ લેવામાં આવે પરંતુ મનોયોગની સ્થિરતા ન હોય તો સર્વ નકામાં છે. એ જ પદમાં આગળ તેઓશ્રી કહે છે કે—

વચન હાથ ગોષે દહ ન ધરે, ચિત્ત પુરંગ લગામ;
તાતે પું ન લહે શિવસાધન, જ્યું કજુ મુને વામ. જખ૦

માટે છેવટે કહે છે કે—

પડો જ્ઞાન ધરે સંજમ કિરિયા, ન કિશવે મન દામ,
ચિદાનન્દધન મુજસ વિચારી, પ્રગટે આતમ વામ. જખ૦

આ વસ્તુસ્થિતિ છે. એવો શુદ્ધ સાચો ઉપદેશ આપનારા અને તેને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજનારા બહુ અદ્ય હોય છે. ચેતનાની અહીં જે ક્ષતિયાદ છે તે માથું મુંડાવવાની કે હોથ કરાવવાની બાબત નથી, તેના ક્ષેત્રવાનો આશય એ છે કે-ચેતનજીએ સુંડન અને હોથમાં પરિપૂર્ણતા માની લીધી છે, પણ મન વચન કાયાના યોગોની લગામ હાથ કરવા માટે એ તો શિવસાધન છે. સાધનને જો સાધ્ય માની લેવામાં આવે તો મહાઅનર્થ થઈ જાય અને કમનસીબે ચેતનજીના સંબંધમાં એમ વારંવાર બન્યું છે, તેથી ચેતનજીને કહે છે કે-તમે જો આત્મારામને પ્રગટ કરવા ઇચ્છતા હો તો સંયમક્રિયા કરો, જ્ઞાન ભણો અને તે ઉપરાંત ખાસ કરીને મનને ઠેકાણે ઠેકાણે રોડાવો નહિ, એને સિધર રાખો, એને અંકુશમાં રાખો. મનની સંયજના કેવી છે અને એને સિધર કરવાની કેટલી જરૂર છે તે સંબંધમાં શ્રી આનંદધનજી મહારાજે ' મનકું કિમદી ન બાજે રો કુંસુજિન ' એમ કહીને

સત્તરમા શ્રીકૃષ્ણનાથજીને ઉદ્દેશીને જહુ સુંદર સ્તવન રચ્યું છે જેનો ભાવ પણ આ સાથે વિચારવા યોગ્ય છે.

પ્રથમ પંક્તિમાં ‘કેણે મૂડી કેણે લૂંચી’ એવો પાઠ છાપેલી ગુકમાં છે. મૂડી એટલે મુંગી કરી. મતલબ એ છે કે-કોઈએ મારા પતિને મૌન ધારણ કરાવ્યું. ભાવનગરમાં મારા ભેવામાં એક સંન્યાસી આવ્યો હતો. તે બોલતો નહિ, લખી આપતો હતો. સાથે સ્લેટ રાખતો અને લખીને વાત કરતો હતો. આવા પ્રકારના મૌનથી લાભ નથી. વચન ઉપર અંકુશ રાખવાની જરૂર છે. કારણ વગર અથવા વિચાર વગર નકામું બોલ્યા કરવું એ સર્વથા ત્યાજ્ય છે. પણ જોઈએ દૃષ્ટિએ વચનનો ઉચ્ચાર ન કરવો અને તેને ગદલે સાનથી કે લખાણથી બોલવાના વિચારો વ્યક્ત કરવા એ વખતનો નકામો બ્યય અને અન્ય ઉપર ઉપકાર કરવાના પ્રાપ્ત થયેલા પ્રસંગનો ગેરવાજબી રીતે નાશ છે. જો વચનનો ઉચ્ચાર ન કરવાથી જ લાભ હોય તો ચૌરેન્દ્રિય સુધીના સર્વ જીવોને સ્પષ્ટ ભાષા હોતી નથી તે જરૂર લાભ પ્રાપ્ત કરે જ, પરંતુ વાત એમ નથી. પ્રસંગે બોલવું હોય ત્યારે વચનસમિતિ રાખવી અને કારણ ન હોય ત્યારે વચનશુભિ રાખવી. આ બંને યોગ માર્ગ છે. પ્રભુભક્તિ, પ્રતિકંભણાદિ ક્રિયા, અન્યને સદુપદેશ અને એવા બીજા યોગ્ય પ્રસંગે વિચાર કરીને પરને હિત કરનાર હોય તે પ્રિય રીતે વહવામાં આવે તો તેમાં કોઈ પ્રકારની અડચણ હોવી ન જોઈએ. સાધ્યને લક્ષ્યમાં રાખી ઉપયોગપૂર્વક વચનનો વિલાસ કરવામાં આવે તો અનેક જીવો પર સીધી અને આડકતરી રીતે મહાઉપકાર થઈ શકે છે. સર્વ જીવને શાસનરસિક કરી મોક્ષમાં લઈ જવાની જે ઇચ્છા તીર્થંકર મહારાજને પૂર્વ જન્મમાં થઈ હોય છે અને તેને લઈને જ તેઓ તીર્થંકરનામકર્મનાં દળિયાં એકઠાં કરે છે તેની પરાકાષ્ઠા બાર પર્વદા સમક્ષ ઉપદેશ દેવામાં જ આવે છે અને તે વખતે તેઓ વચનનો વિલાસ કરે છે. બાહ્યદૃષ્ટિ જીવોને કસાવવા ખાતર અથવા પોતાનું માન વધારવા સારું ઉપર ઉપરથી બોલવું નહિ અને બોલવાનું પરિણામ જે અન્યને વિચાર બતાવવાનું હોય છે તે સંજ્ઞા અથવા લખાણથી બતાવવું એ તો એક પ્રકારની ધૂણતા લાગે છે. ચેતનાની ફરિયાદ એ છે કે-મને મુંગી કરી અને મારી પાસે ખાલી ડાળ કરાવ્યો, મતલબ ચેતનજી આવી રીતે મુંગા રહ્યા અને જાણે પોતે મૌન યોગી હોય એવો તેઓએ ડાળ ઘાલ્યો. આના સંબંધમાં શ્રી મુનિસુંદરસુરિ મહારાજ શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમના ચૌદમા અધિકારમાં કહે છે કે “વચનની અપ્રવૃત્તિ માત્રથી કોણ કોણ મૌન ધારણ કરતું નથી ? પણ અગે તો વચનશુભિવાળા પ્રાણીઓ નિરવધ વચન બોલે છે તેઓની સ્તવના કરીએ છીએ. *તું નિરવધ (નિષ્પાપ) વચન બોલ, કારણ કે સાવધ વચન બોલવાથી વધુ રાજા વિગેરે શીઘ્ર ધોર નરકમાં ગયા છે.” આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી ડાળ ઘાલનારનો યોગમાં પણ ઉપયોગ નથી એ હકીકત સ્પષ્ટ

* વસુ રાજની ધ્યા તથા સમિતિ શુભિના વિવેચન માટે અખ્યાતકલ્પદ્રુમ-અધિકાર ચૌદમાના સ્લોક ૬-૭ પરતું વિવેચન જુઓ પૃષ્ઠ. ૪૪૧-૭ (દ્વિતીયાર્દિતિ).

કરવાથી જ હું શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ શકું છું તે વધવાનાં કારણો તેથી બને છે. મારા નાથ માયા, મમતાને મંદિરે આ મુંડનાદિ કાર્ય કરાવ્યા પછી પણ રમ્યા જ કરે છે અને એ વાતથી મને વિરહવ્યથા વધારે લાગે છે. આથી લોચ, મુંડન, જટા વિગેરેથી મારી વેદના કોઈએ મટાડી નથી હલ્લુ પણ મારા કેવા હાલ કર્યા તે માડી ! સાંભળો.

કોઈ* થાપી કોઈ ઉથાપી, કોઈ ચલાવી કોઈ રાહી;

એક મનો મેં કોઈ ન દીઠો, *કોઈનો કોઈ નવિ સાહી. માયડી૦ ૫

“કોઈએ મને સ્થાપન કરી, કોઈએ મને ઉપાડી મૂકી, કોઈએ મને ઉપગમીને વિનાશી, કોઈએ રાખી મૂકી-મેં કોઈને એક સરખા અભિપ્રાયવાળો જોયો નહિ અને કોઈ કોઈનો સાક્ષી થાય-ટેકો આપે એવું પણ મેં જોયું નહિ.”

જાવ-મારા જૂઠી જૂઠી જગ્યાએ કેવા હાલ થયા તે માડી તમે જુઓ તો ખરાં ! કોઈએ મારી વિચિત્ર રીતે સ્થાપના કરી. વલ્લભ અને રામાનુજ સંપ્રદાયવાળા શુદ્ધ દ્વિત મત સ્વીકારનારા છે, તેઓ પુરુષ અને પ્રકૃતિના લેદ પાડી બન્નેને અલગ રાખે છે અને પુરુષ-ધ્વિરને ઇન્દ્રિય થવાથી અણુમાં પ્રકૃતિશોભ થાય છે એમ કહી બન્નેનો લેદ સ્વીકારે છે. તેઓ ચેતનમાં ધ્વિરનો અંશ છે એમ માની કોઈ વખત ચેતનમાં અને કોઈ વખત પ્રકૃતિમાં અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરે છે. એક સરખી રીતે તો કોઈ બે મતવાળા મારો સ્વીકાર કરતા નથી, પરંતુ સામાન્ય રીતે લેદમાર્ગ સ્વીકારનારા મારી એક અંશે સ્થાપના કરે છે. અંશ-ગ્રાહી સત્યને સર્વથા સત્ય સમજી લેવાની તેઓની લાલચને લીધે તેઓ મારું સત્ય સ્વરૂપ તો સમજી શક્યા નહિ પણ તેઓએ મારી સ્થાપના કરી ખરી. ચેતના ધ્વિરકૃત શા માટે હોય ? તેને અને ધ્વિરને છું સંબંધ હોઈ શકે ? / અને શા માટે હોઈ શકે ? એ વાત તો કોઈ સમજી શક્યું નહિ; પરંતુ ચેતના તદ્દન નથી એવો નકાર આ લેદવાદીઓ ભર્યા નહિ તેથી તેઓએ મારું સ્થાપન કહ્યું એમ ગણી શકાય.

વળી કેટલાક મતવાદીઓએ કહ્યું કે-પૂરવી, અપૂ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પંચ મહાભૂતના સંયોગે ચેતના ઉત્પન્ન થઈ હોય એવો ભાસ થાય છે, વાસ્તવિક રીતે ચેતનની

* ‘જે તે થાપી જેણે ઉથાપી, જેણે ચલાવી કિણ રાખી’ આ પ્રમાણે પાંચ એક જગ્યાએ છે.

+ ત્રીજી પંક્તિને રચાને ‘જેણે જગાડી જેણે સુવાડી’ એ પંક્તિ જાણેલી લોકમાં છે જેનું વાસ્તવિક રચાન ચોથી પ્રાધાન્ય ત્રીજી પંક્તિ પર છે તે ઉપર જુઓ. ‘એક પંખા’ એવો પ્રાધાન્ય એક જગ્યાએ છે.

x ‘જોણું કોઈ નથી સાખી’ અથવા ‘કોણું’ ના નવ સાખી’ એવા પ્રાધાન્ય છે. અર્થ તો સારાં એકનો એક જ છે.

૫ થાપી=સ્થાપન કરી ઉથાપી=ઉથાપન કરી, ઉપાડી મૂકી. ચલાવી=ઉપગમીને વિનાશી. રાખી=રખી મૂકી, પડાવી મૂકી. એકમનો=એક અભિપ્રાયવાળો. સાખી=સાક્ષી, એક જીવને બધાના વાન કરી કમી આપે તેવો માણસ.

વ્યક્તિ જુદી છે જ નહિ. પંચ મહાભૂતનો સંયોગ મટી જાય એટલે પાછું જેમ હતું તેમ થઈ જાય છે એમ ભૂતવાદી કહે છે. ઇશ્વરનો અંશ જુદો પડ્યો છે તે જુદો માયાના આવરણથી લાગે છે, પ્રલયકાળે સર્વ એક થઈ જશે. નેતિ નેતિ વિગેરે અદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતના પ્રભુતાઓએ મારું વ્યક્તિત્વ દૂર કર્યું, ફેંકી દીધું અને તેથી સર્વથા મને ઉઘાડી દીધી. ખોદ્ધ અનુયાયીઓએ ક્ષણિકવાદ સ્વીકાર્યો, મીમાંસકોએ અદ્વૈતવાદ સ્વીકાર્યો, શંકરાચાર્યે શુદ્ધ અદ્વૈત સ્વીકાર્યો અને તેમ કરીને મારું વ્યક્તિત્વ દૂર કરી મને ઉપાડી મૂકી. એમાં માયાવાદને અંગે ઇશ્વરનો ને જગતનો સંબંધ અને ખાસ કરીને આવી રચનાની ઘટના કરવાનાં કારણ વિગેરેમાં કોઈનો એકમત ભોવામાં આવ્યો નહિ. અભિપ્રાયવશાત્ સ્વમત સ્થાપન કરવા માટે બુદ્ધિ પહોંચી શકી ત્યાં સુધી ચાલ્યા ગયા, પરંતુ જ્યાં વાત અટકી પડી ત્યાં વિચાર ન કરતાં સ્વમતસ્થાપનની જુએશમાં મારું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ ખહાર પાડવા કોઈએ પ્રયત્ન કર્યો નહિ.

વળી કોઈએ મને વ્યક્તિ તરીકે સ્વીકારી મારો વિનાશ કર્યો, એટલે મારું વ્યક્તિત્વ માની પ્રલય વખતે મારો નાશ માન્યો. આવી રીતે માનનારા લેહવાદીઓ છે. તેઓ ચેતના છે એમ માને છે પણ પ્રલય વખતે સર્વનો નાશ માનીને પછી વિશુદ્ધ અશુદ્ધ કર્મફળનો જે ગોટાળો થાય છે તેનો ખુલાસો આખ્યા વગર રહેવા દે છે. આવી રીતે મને ચલાવી એટલે વ્યક્તિલેહ મારા અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કર્યો. કારણ તેમ ન કરે તો કૃતનાશ અને અકૃતઅવયાગમ દ્વંષ્ટો થાય, પરંતુ મારો સ્વીકાર કર્યા પછી પાછો કૃતનાશ થાય છે તે વાત વિસરી ગયા.

વળી કોઈએ કહ્યું કે-ચેતના અનાદિ છે, ઇશ્વરકૃત છે, તેનો અંશ છે અને પાછળથી તેમાં મળી જાય છે. આ પ્રમાણે મારા સંબંધમાં વાત કરી મને રાખી મૂકી, તદ્દન ઉપાડી મૂકી નહિ.

ખીલ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો મને સ્થાપન કરનાર રામાનુજ અને વલ્લભ સંપ્રદાયવાળા સમજવા, ઉદ્ધાપનાર નાસ્તિક મતવાળા સમજવા અને કોઈક અંશે અદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતવાળાને સમજવા. ચલાવનાર અને રાખનાર વૈશેષિક મતવાળા અને વેદાન્તીઓ સમજવા. વૈશેષિક મતવાળા પુરુષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ માને છે અને સૃષ્ટિને ઇશ્વરકૃત કહે છે, પરંતુ તેઓના મત પ્રમાણે ઇશ્વરનું કાર્ય એટલું નામનું રહે છે અને તેઓ ન્યાયના વિષયને ખાસ અનુસરનાર હોવાથી ઇશ્વરકૃત સૃષ્ટિ માનવામાં આવતા દોષો એવી સારી રીતે સમજી શકે છે કે બરાબર પૃથક્કરણ કરતાં તેઓ સૃષ્ટિને ઇશ્વરકૃત માનતા જ નથી એમ કહેવામાં કશો ભાધ આવે તેમ નથી.

આવી રીતે અનેક જગ્યા પર હું ગઈ તો ત્યાં એકમતવાળા મેં જોયા નહિ. એક

મતમાં અને બીજા મતમાં ભેદ, એક મતની અંદર પણ વિચારબૈક્યતાની ગેરહાજરી અને ન્યાય વાસ્તવિક ચર્ચા કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યાં મૂળ સવાલને વિસારી દૃષ્ટિ શબ્દની મારા-મારી જોવામાં આવી. એક સરખા વિચારવાળો, ન્યાયપુરસ્કર દરેક કોટિની તુલના કરનાર, અસ્પર્શ દલીલોનો સંબંધ વિચારી શાંત મગજે હકીકત સમજનાર કોઈ મારા જોવામાં આવ્યો નહિ. વાદવિવાદમાં મારામારી, સત્ય સમજવાની સ્થિતિનો અભાવ, સ્વમતસ્થાપન માટે અનેક પ્રકારના વિચિત્ર પ્રયાસ અને પરમતસંહિષ્ણુતાની અથવા તેનો સત્યાંશ સ્વીકારવાની પણ ગેરહાજરી મારા જોવામાં આવી. ચેતનજી પણ ઉપર ઉપરથી ખેદ કરે છે અને જીએ છે, વસ્તુધર્મનું સ્વરૂપ સમજવા ઉઠાણમાં પ્રવેશ કરતા નથી અને દંભ, માયા અને સંસાર આસક્ત પ્રાણીઓ ઉપર ઉપરથી ત્યાગી હોવાનો ડોળ ઘાલી મારા પતિને અનેક પ્રકારે ફસાવે છે તેમાંથી તેઓ સત્ય જોઈ શકતા નથી, તારવી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી અને આવી રીતે હું તો ઘણી જગ્યાએ ગઈ પણ ત્યાં કોઈને એક સરખા અભિપ્રાયવાળા જોયા નહિ. એકમનોને બદલે ‘એકમતો’ એક મતવાળો, ચોક્કસ અભિપ્રાયવાળો મેં કોઈ જોયો નહિ એ પાઠ હોય તો વધારે બંધબેસતો આવે એમ લાગે છે; પરંતુ એવો પાઠાંતર કોઈ પણ મતમાં નથી. એનો અર્થ એકસરખા અભિપ્રાયવાળો એમ થાય છે. આત્મા સંબંધી જ્ઞાનમાં હે માહી ! અન્ય જગ્યાએ હલુ મુધી એવો એક પણ માણસ નથી જોયો કે જ્ઞાનમાં આગળ પાછળ અથવા અસ્પર્શ વિરોધ ન આવતો હોય. આત્મા જે જ્ઞાનથી વિશુદ્ધ થાય, તેનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ સમબંધ અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ ન આવે તે સ્થાપન કરનારને ‘મત’ કહેવો યુક્ત છે, બીજા કુમત કહેવાય. આવી રીતે જેને ‘મત’ કહી શકાય, મતના નામને યોગ્ય હોય એવો કોઈ મારા જોવામાં આવ્યો નથી. મારા પતિ અનેક નામ નામ્યા, તેમજ અનેક વેશો ધારણ કર્યા, તેમજ જૂઠાં જૂઠાં દર્શનોનો અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ એ સર્વમાં સર્વ સત્યગ્રાહી મત મારા જોવામાં આવ્યો નહિ. અથવા પાઠાંતર વિચારીએ તો મેં કોઈને નિષ્પક્ષ જોયો નહિ. જે જે મારા સંબંધમાં આવ્યા તે સર્વ પોતપોતાના મત ખેંચતા હોય એમ જોવામાં આવ્યું છે. કદાચકથી સ્વમતસ્થાપનાનો દંઢ આગ્રહ અને સત્ય સમજવાની ઉપેક્ષા મેં તો સર્વત્ર જોઈ છે. ન્યાય મુધી ચેતનજી ઉપર ઉપરના ખેલ કર્યા કરે ત્યાં મુધી તે નિષ્પક્ષ બને નહિ અને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય નહિ. પદના લખનારે આ પક્ષવાદમાં સર્વ મતને લઈ લીધા છે તે તેઓનું નિષ્પક્ષપણું બતાવી આપે છે. જૂદ જૈન મત જેના અનુયાયી કવિ છે તેના સંબંધમાં પણ તે કહે છે કે-જે ત્યાં ચેતનાને જાગ્રત કરવાનો ઇરાદો હોય તો સત્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પરંતુ જે ત્યાં પણ ચેતનાને ઘર ઘરને ધંધે વળગાડી દીધી તો પછી તેનું કોઈ સ્વરૂપ નથી અને તેને નિષ્પક્ષ યવાને પ્રાપ્ત થયેલો પ્રસંગ તે ગુમાવી જશે છે. જે વિચારણ દૃષ્ટિથી આ હકીકત શ્રીઆનંદધનજી મહારાજે લખી છે તે બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે.

આવી રીતે જેનાં મનમાં જેમ આવ્યું તેમ તેઓ મારી સાથે વર્ત્યા. અને સ્થાપનાર,

ઉત્થાપનાર, ચલાવનાર કે રાખનાર સર્વ ઘરઘરના ધંધા કરે છે, પરંતુ એના સાક્ષી શોધીએ તો કોઈ મળે તેમ નથી. એક હકીકત સ્થાપન કરવા માટે જેમ ન્યાયાસન પાસે સાક્ષી રજૂ કરવા પડે છે અને સાક્ષીની તપાસ અને ઉલટપાલટ તપાસ ઉપરથી સત્ય શોધી કાઢવામાં આવે છે તેવું અત્રે કાંઈ નથી. અત્રે તો એકની વાત બીજે ઉપાડી મૂકે છે, સર્વ પોતપોતાને ઠીક લાગે તેમ હાકે છે અને કોઈ એક બીજાના સત્યના અંશને માટે યતી પ્રતીતિ પણ કબૂલ ન કરતાં પોતપોતાની વાત જ કયાં કરે છે. આવા દુરાગ્રહને લીધે હે માડી ! હું નિષ્પક્ષ રહી શકી નથી.

સર્વ સત્યના અંશ સમજનાર અને નય તથા પ્રમાણના જ્ઞાનની વાતો તર્કથી ગળે ઉતરી શકે તેવી દલીલ કરનાર શ્રીજિનેશ્વરના સર્વ સત્યઆહી જ્ઞાનમાં પણ જો ઘરના ધંધા ખાતર ચેતનાને પ્રેરવામાં આવે તો તે એકપક્ષી બની જાય છે. ઉપર ઉપરની ધામધુમ, ગચ્છના તકરાવો અને મતમતની લડાઈઓથી ચેતનાની સ્થિતિ ત્યાં પણ કેવી યથા ગથ છે તે અવલોકન કરીએ તો આપણે સમજી શકીએ તેમ છીએ. આવી રીતે હે માડી ! હું તો જ્યાં ગઈ ત્યાં મારે અનેક દુષ્ટ સહન કરવા પડ્યાં છે, કેટલીક વાર તો મારું અસ્તિત્વ પણ સુકાઈ ગયું છે, કેટલીક વાર મારી હયાતી નકામા જેવી બની ગઈ છે, કેટલીક વાર મારું સ્વરૂપ છિન્નભિન્ન થઈ ગયું છે. આવી રીતે મારે માથે સમ્યક્ જ્ઞાનને અભાવે મારા પતિએ અથવા મારા પતિના વિભાવમિત્રોએ એટલું કયું છે કે-હું તમને તેનું વર્ણન આપી શકતી નથી. વાત એક જ કે-સત્ય સમજનો ગંભીર પ્રયાસ અત્યાર સુધી બહુ થોડાએ કર્યો છે અને તેને લઈને મારી વર્તમાન અતિ દુષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. મેં નિષ્પક્ષ રહેવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ અત્યાર સુધી મારામા જે મતની કૂંક મારવામાં આવી તેને હું વળગી પડી છું અને તેને લઈને એક પક્ષમાં ઢળી ગઈ છું.

ધીંગો* દુરબલને ઠેલીએ, ઠીંગે× ઠીંગો ઘાજે;

અવલા તે કિમ+ બોલી શકીય, વઢ જોદાને÷ રાજે. માયડીં ૦ ૬

“જખરા-બળવાન માણસ નબળાને હરાવે છે, મજબૂતે મજબૂત માણસ લડે છે (અને તેમની લડાઈ જામે છે). (પણ અમે તો) અબળા સ્ત્રી તે આવા મોટા યોદ્ધાના રાજમાં બોલી પણ કેમ શકીએ ?”

* ‘ધીંગઈ દુરબલનઈ ઠેલીએ’ એવો પાદાતર એક અર્થમાં છે

× ‘ઠીંગે ઠીંગો વાજે’ એ પ્રમાણે પાદાતર તે જ અર્થમાં છે. અર્થ એક જ છે

+ ‘અનયા ઇમ કિમ બોલી શકી’ એ પ્રમાણે પાદાતર છે

— ‘એવડું જોધાને રાજે’ એ પ્રમાણે પાદાતર અર્થમાં છે. ‘એ’ અક્ષર ત્રીજી પંક્તિ સાથે લેવાની રામ પ્રમાણે જરૂર લાગે છે ‘એવડું’ એ શબ્દ બેસતો નથી આ પાદાતર વિચારવા યોગ્ય છે.

૬ ધીંગે=જખરા દુરબલ=નબળા માણસને ઠેલીએ=હરાવે છે ઠીંગે=મજબૂત બાજે=વડે. અનયા=એનો મઠ જોદા=મોટા યોદ્ધા, લડરૈયા રાજે=રાજમાં, સત્તામાં.

ભાવ—દુનિયામાં એવો નિયમ છે કે જખરો-વાચાળ અથવા બળવાન માણસ હોય તે લડાઈમાં નિર્ણય મનુષ્યને હરાવી દે છે; એટલે લડાઈ થાય ત્યારે તે લડાઈના વિષયને અંગે જે બળવાન હોય તે જીતે છે અને બળહીન હોય છે તે હારે છે. કેટલીક લડાઈ શબ્દની હોય છે, કેટલીક શસ્ત્રની હોય છે, કેટલીક માત્રા ખંડુકની હોય છે, સ્થળ અને લડાઈના વિષયને અંગે જે જેમાં બહાદુર હોય છે તે તેમાં વિજય પામે છે પણ લડાઈની જમાવટ તો સરખે સરખા મજબૂત હોય છે ત્યારે જ થાય છે. એક પક્ષ ઘણો મજબૂત હોય ત્યારે તો લડાઈનું પરિણામ શું આવશે તે ધારી શકાય છે અને પહેલેથી કહી શકાય છે; પણ સરખે સરખા મજબૂત માણસો લડાઈમાં ઉતરે ત્યારે લડાઈ પણ જોવા જેવી થાય છે ને પરિણામની ખબર પડતી નથી. કમનશીએ હાલની ચેતનજીની બાબતમાં લડાઈ છે તે ધીંગા અને હુર્ખાલની છે અને તેથી પરિણામ ધારી શકાય છે. ઠીંગે ઠીંગાની લડાઈ હોય તો કાંઈ પણ આનંદ આવે તેમ નથી. એક બાજુએ મોહરાજ તેના પ્રબળ પરિવાર અને મહારથી યોદ્ધાઓ સાથે બહાર આવે છે, પોતાની સાથે કપાય, નોકપાય, ઇંદ્રિયો અને યોગો જેવા પ્રબળ સેનાનીઓને લાવે છે, વેઠ જેવા તેના મહારથીઓ છે, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ પોતપોતાના પ્રબળ પરિવાર સાથે બહાર પડ્યા છે અને સમ્યક્ત્વ, મિશ્ર અને મિથ્યાત્વમોહની જેવી કાતિલ સ્ત્રીઓને પણ લશ્કરમાં સાથે લાવેલ છે. આની સાથે ચેતનજી વિપરીત, માયા મમતાના દાસ થઈ ગયેલ, પોતાના પરિવારનાં નામો પણ ભૂલી ગયેલ છે. એવા વિરુદ્ધ સંયોગોમાં લડવું તો બાજુ ઉપર રહ્યું પણ એવા બડયોદ્ધાના રાજમાં મારા જેવી અબળા એક અક્ષરનો ઉચ્ચાર પણ કરી શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. પતિ જો હમણાં બચત થઈ જાય, પોતાનું સ્વરૂપ વિચારે અને તેને બચત કરવા નિર્ણય કરે, પોતાના ખરા પરિવારને યુદ્ધમાં ઉતરવા સારુ આમંત્રણ આપે તો તેમનામાં એટલું અચિંત્ય વીર્ય છે કે સર્વેને એક સપાટામાં હરાવી દઈ, પોતાની પાસેથી તો શું પણ તમામ જગ્યા પરથી તેને હડસેલી શકે; પરંતુ હાલ તો તેઓ પોતાનું બળ એકઠું કરતા નથી અને મોહરાજના સમોવડીઆ પણ થતા નથી, ઊલટું મોહરાજ વિરુદ્ધ કોઈ તેઓને વાત કરે છે ત્યારે મારા પતિ એવું જોલનારની સાથે સામા છેડાઈ પડે છે અને મોહરાજ સાથે પોતાને યુદ્ધ કરવાનું છે એ વાત જ વિસરી જાય છે. આવાં કારણોને લઈને મારે તો શુપચુપ બેસી રહેવું પડે છે અને મારા પતિ મોહરાજના રાજ્યમાં એટલા આસક્ત બની ગયા છે કે તેઓ તે જેમ કહે તેમ હાજી હા કરે છે, મારે-ચેતનાને પણ તેમની સાથે ધસડાવું પડે છે. આપને સુવિદિત છે કે હું પતિથી જૂદો નથી, પતિ જ્યાં જાય ત્યાં મારે જરૂર જવું તો પડે જ છે અને પતિ કહે તેમ કરવું પડે છે. પતિ તો હાલ મોહરાજના રાજ્યમાં તેઓ કહે તેમ કરે છે, તેઓના નવાબ્યા નાચે છે અને તેના હુકમ ઉઠાવે છે. બિચારા ભૂટી જાય છે કે આ વિશાવમિત્રો તો પારકા છે અને તણ જતારા તથા તજવા યોગ્ય છે. અને આ બૂલને પરિણામે મારે પતિ સાથે મોહરાજ સામે

લડવાને બદલે તેઓના હુકમ માન્ય કરવા પડે છે અને તેને લઈને પતિ નિરન્તર દુખાયલી સ્થિતિમાં સંડાવાયલા જ રહે છે.

ચેતના એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હોય તો અતિ વિશુદ્ધ છે, નિર્મળ સ્ફટિક રત્ન જેવી છે, પરંતુ ચેતનજી જ્યારે વિભાવદશાના અંકુશમાં હોય છે ત્યારે ચેતનાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ થતું નથી. નિષ્પક્ષ રહેવા માટે વસ્તુસ્વરૂપના સમગ્ર જ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા છે. જ્યાં સુધી ચેતનજી મિથ્યાત્વની અસર નીચે હોય છે ત્યાં સુધી એને તત્ત્વબોધ થતો નથી અને તેથી એકાંત સ્વરૂપ શોધવા અને વિચારવામાં પોતાની છુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે અને મતિકલ્પનાથી ચાલ્યો જાય છે. આવે પ્રસંગે તે ઉપર જણાવ્યું તેમ સત્યના અંશને પૂર્ણ સત્ય સમજી તેના ઉપર મક્કમ રહે છે અને સંસારસમુદ્રમાં અટવાયા કરે છે. જ્યાં સુધી પ્રમાણજ્ઞાનયુક્ત સત્ય સ્વરૂપ સમજાય નહિ ત્યાં સુધી શુદ્ધ સ્વરૂપજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ અને તેમ બને નહિ ત્યાં સુધી ચેતના કદિ નિષ્પક્ષ થઈ શકે નહિ. એ તો દરેક બાબતમાં એવે પ્રસંગે એક બાજુ પર ઢળી જાય છે અને મિથ્યાજ્ઞાન ચેતનજીને તે બાજુ પર એવા આશ્રયી બનાવી દે છે કે પછી તે શુદ્ધ વસ્તુજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં પશુ ઘણા કાળ સુધી આવી શકતો નથી અને તે વખતે મોહરાજ પોતાનું જોર એવા પ્રબળપણે વાપરે છે કે ચેતના કાંઈ બોલી પશુ શકતી નથી અને ચેતનજી મિથ્યાજ્ઞાનની અસરમાં રહીને વસ્તુ-સ્વરૂપ વિચારી શકતા નથી. ચેતનાને હાથે અથવા ચેતના પાસે તેવા પ્રસંગોમાં (વિભાવ-દશામાં) કેવાં કેવાં કામો કરાવ્યાં છે તેનું સ્વરૂપ ચેતના પોતે જ કહે છે તે નીચે વિચારીએ છીએ, પરંતુ અત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-ચેતના એ વખતે નિષ્પક્ષ રહી શકતી નથી. મોહરાજ જેવા પ્રબળ સેનાની સાથે ચેતનજી લડવાનો વિચાર પશુ કરે નહિ, કરે ત્યારે પોતાના સેનાનીઓને ઓળખે પશુ નહિ એવી અણુઘટતી લડાઈ થાય એમાં કાંઈ આનંદ આવતો નથી. જાવ એ છે કે-કેઈ વાર ચેતનજી મોહરાજ સાથે લડવા નીકળ્યા હશે તો પશુ તદ્દન નિર્માલ્ય રીતે બહાર પડ્યા હશે, પરિણામે ચેતના તો કાંઈ બોલી પશુ શકે નહિ અને ચેતનજી લડાઈમાં માર ખાઈને ઘરે પાછા આવે એવું થાય છે. પતિ હજી જાણતા પશુ નથી કે કોની સાથે લડવું છે ? પોતાનું બળ કેટલું છે ? શત્રુસમૂહ કેવો બળવાન છે અને લડાઈને પરિણામે પોતાના ભવિષ્યમાં કેટલો ફેરફાર થવાનો છે. ચેતનાની વાત હવે સાંભળી વિચાર કરીએ.

જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું, તે કહેતાં* હું લાજું;

થોડે કહે+ ઘણું પ્રીછી લેજો, Xપર સુતર નહિ માજું. માયઢીં ૭

* 'તે કહેતી' એવો પાઠ જાણેલી જુકમાં છે તે અશુદ્ધ જણાય છે.

+ કહેને બદલે એક પ્રતમાં 'કહ્યું' પાઠ છે, અર્થ એક જ છે.

x આ પંક્તિના પાઠોમાં ફેરફાર છે. અત્રે પાઠ લખ્યો છે તે એક પ્રતમાં છે. બે પ્રતોમાં પાઠ

“ (એને વશ પડીને) મેં જે જે ક્યું અને મારી પાસે જે જે કરાવ્યું તે કહેતાં-તેનું વર્ણન કરતાં મને શરમ આવે છે: થોડું કહેવામાં બહુ સમજી જીને કે મારા ઘરનું બંધારણ સાચું નથી-નિયમસર નથી. ”

ભાવ—એને વશ પડીને મેં જે જે કાર્યો કર્યાં છે, જે માન્યતા રાખી છે અને મારી પાસે એણે જે જે કામો કરાવ્યાં છે તે સર્વ વર્ણવી બતાવતાં મને લાજ આવે છે, વિશ્વાસને વશ પડી ધર્મબુદ્ધિએ મેં સ્થૂળ કામો કેવાં કેવાં કર્યાં છે તે સાંભળો. ધર્મને નામે મેં હિંસા કરી, અસત્ય વચનોવ્યાર કયો, ચોરી કરી, ધનના દગલા એકલા કર્યાં, કન્યાદાન દીધાં, પીપળે પાણી ઘાટ્યાં, બકરા પાડનાં બળિદાન કર્યાં, અધનો હોમ કર્યો, મહામાયાને તૃપ્ત કરવા મદિરાપાન કર્યું, શક્તિને સંતોષવા મધ, માંસ, રસ અને રુધિરનું પાન કર્યું, કાળિકાને સંતોષવા બાત્રીશો ચઠાવ્યો, અંગિકાને આરાધવા બ્રાહ્મણનું બળિદાન આપ્યું, પરભવમાં સારું ઇચ્છિત સ્થાન મેળવવા સારુ કાશીએ કરવત મૂકાવ્યું, ગિરનાર જઈ ભેરવજવ ખાધો, ફેડ સમર્પણ કરવાના બ્રહ્માના નીચે આચાર્યો સાથે કુકર્મો કર્યાં, પ્રભુને નામે લાખો રૂપિયાની પેદીઓ ચલાવી, કર્મદાનના વ્યાપાર કર્યા, સેવક સેવિકા યદ્યપ્ત અનુયાયીઓને છેતર્યા, લુંટ્યા, હેરાન કર્યા, ગુરુની પદવી ગ્રાસ કરી તદ્દન વિપરીત ઉપદેશ કર્યો, કપટભાવ બીછાવી અનેકને ફસાવ્યા, અભિમાન કરી આડંબર વધાર્યો, ચોચતા વગર પધરામણીઓ કરાવી, ધર્મના અધ્યક્ષ યદ્યપ્ત આવકમાં હિંસો માગ્યો, પરભવમાં ઇચ્છિત વસ્તુઓ મળવાની ચીટીઓ લખી આપી, ધર્મિષ્ઠ હોવાને બ્રહ્માને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવ્યો, કામ વાસના પૂરી કરી, અન્ય ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર, તેમાં રહેલા સત્યાંશોનું અસ્તિત્વ બધ્યા વિચાર્યા વગર પરધર્મની, પરતીર્થની અને તેના અનુયાયીઓની નિંદા કરી, મિથ્યા ધર્મને નિમિત્તે ક્રોધ માન માયા લોભ ક્રવાયો કરી તેમાં પ્રશસ્તપણું માન્યું અને ઘણી ખરી વાર તો તેમાં ધર્મ જ માન્યો-આવી રીતે મેં અનેક પ્રકારનાં મલિન સ્થૂળ કાર્યો ધર્મને નામે કર્યાં, મેં અનેક પ્રકારની અધમતા સ્પષ્ટ રીતે કરી અને ધર્મને નામે હુકમ માંડી, એક નૂતન પ્રકારનો સંસાર શરુ કરી દીધો. મારી પાસે એવાં સર્વ કામો વિશ્વાસ-દશાએ કરાવ્યાં. મારાં એ સર્વ કાર્યો એવાં અને એટલાં છે કે તેનું વર્ણન તમારી પાસે કરી બતાવતાં, હે માડી ! હું શરમાઉં છું. એવી જ રીતે માનસિક બાળતમાં પણ મારી પાસે એવી એવી માન્યતા બનાવી છે કે તેની વાત કહેતાં હું શરમાઉં છું. ઉપર મેં જણાવ્યું

આ પ્રમાણે છે. ‘ થોડે કહે થડું પ્રીતિત દોષર મનર નદિ સાચું ’ આ પ્રમાણે એક સરખો પાદ મેં પ્રતમાં છે, પણ મને દોષર મનરનો અર્થ બેસતો નથી. આ પાદાંતર મેં પ્રતમાં સરખો છે તેથી અ.ષ વિચારતા ગોચ મળાજી પ્રવેશી છુમ્મા ‘ ધનું તીવ્ર નદિ બીજું ’ એમ પાદ છે એનો અર્થ વિમેગન માં આપો છે તે વિચારવો.

૭ પ્રાપ્ત્યેને ક્યું. કહે=કહેવાથી શ્રી ડી=સમજ. પરસનર=પરચર, ધનું=જોડાવ. સાચું=

દરમાં, નિયમમાં, રીતસર

છે તેમ યોગીએ મને યોગણુ કરી અને જતિએ જતણી કરી-આવાં આવાં કામો કરતી હતી અને માન્યતા એમ રાખતી હતી કે જાણે સર્વ સત્ય તેમાં જ આવી રહ્યું હોય અને તે સિવાય અન્યત્ર કોઈ પણ જગ્યાએ સત્ય હોય જ નહિ, હોવાનો સંભવ પણ છે નહિ એમ માનીને મેં કામ લીધું અને સર્વેએ મારી પાસે એ નિયમાનુસાર જ કામ કરાવ્યું. હું તો દરેક મતવાળાની પાસે ગઈ ત્યાં મને નિષ્પક્ષ રાખવાને બદલે એવી મતચુસ્ત બનાવી દીધી કે જાણે હવે મારી એવી વિચિત્ર મૂર્ખતા પર હું વિચાર કરું છું ત્યારે મને પણ બહુ ખેદ થાય છે. વળી મારી પાસે ઉપર જણાવ્યાં તે ઉપરાંત ખીજ અનેક એવાં એવાં કામો કરાવ્યાં છે કે જેનું વર્ણન કરી બતાવતાં મને પોતાને જ લાજ આવે છે.

હે માડી ! હું તમને કેટલી વાત કહું ? મારી એટલી બધી વિચિત્ર સ્થિતિ બનેલી છે કે તે સર્વનું એ વર્ણન કરવા બેસું તો પાર આવે નહિ અને કહેતાં કહેતાં મારે પણ બહુ શરમાવું પડે. હું તમને થોડી વાત ટૂંકામાં કહી દઉં છું, તમે વધારે તમારી મેળે સમજી લેશો. ' થોડું લખ્યું ઘણું કરી વાંચશો ' એ વાત તમે સારી રીતે જાણો છો. હું થોડું કહું છું તે તમે સમજી જશો. ટૂંકામાં વાત એ છે કે-મારું ઘર સાળું નથી, બધી વાતનો સાર આ એક વાક્યમાં આવે છે, પુરુષની દૃષ્ટિએ ન ગૃહં ગૃહમિત્યાદુર્ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે ઘર એ ઘર નથી, પણ સ્ત્રી એ ઘર છે, તેમજ સ્ત્રીની દૃષ્ટિથી પુરુષ-પતિ તેનું સર્વસ્વ હોઈ તેને તે જ ઘર છે. ઘર સાળું રાખવું એટલે ઘરમાં યોગ્ય સંપ, સ્નેહ અને વિવેક તેમ જ પતિપત્ની ધર્મની યોગ્ય વહેંચણી અને કાર્યકરણ. હે માડી ! મારું ઘર સાળું નથી, મારા પતિ ઘર તરફનો, મારી તરફનો, પોતાની જાત તરફનો ધર્મ ખરાબર સમજતા નથી અને સમજતા ન હોવાને લીધે ધર્મકાર્ય-પોતાની દ્રશ્ય બળવતા નથી તેથી આ સર્વ ગોટાળો થયો છે. જ્યાં ઘર સાળું ન હોય ત્યાં મારે કોની પાસે દ્રશ્યાદ કરવી ? આપણે સમજી શકીએ છીએ તેવી હકીકત છે કે સ્ત્રી એટલે ઘર અને ઘર એટલે સંસાર, એટલે કે સંસારમાં પ્રગતિ કરવાનું કારણ સ્ત્રી છે, સ્ત્રીના દૃષ્ટિબિંદુથી પુરુષ એ જ સ્થાન લે છે. હવે જેમ સંસારવ્યવહાર ચલાવવા માટે પતિ અને પત્નીએ પોતપોતાના ધર્મો યોગ્ય પ્રકારે પાળવા જોઈએ અને તે માટે ખાસ કરીને પતિએ સર્વ પ્રકારનો યોગ્ય વિચાર કરવો જોઈએ, સંયુક્ત કુટુંબ હોય તો કોઈને અન્યાય થવો ન જોઈએ, આગમ્યને વધારે મળે, બહુ બોલનાર કે વાંધા પાડનારને ખાસ લાભ મળે નિગેરે ગેરવ્યવસ્થા થવી ન જોઈએ, એ જોવાની દ્રશ્ય કુટુંબના કર્તા-એનેજરની છે અને તેમ કરનારનું ઘર સાળું કહેવાય છે, જેનું ઘર સાળું ન હોય તેને ત્યાં નિરંતર કલેશ, અન્યાય અને અસાંતિ રહે છે; તે પ્રમાણે અહીં શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-હે માડી ! મારાં હૃદયની વાત હું શું કહું ? મારું ઘર જ સાળું નથી, મારા પતિ ઘર સંબંધી-મારા સંબંધી કદિ વિચાર જ કરતા નથી, મને

* ઘર સાળું કરવું એટલે લાંચ લેવી એવો ખરાબ અર્થ પણ લાખમાં થાય છે. અત્ર તે અર્થમાં એ વાક્ય વપરાયેલ નથી.

પડે છે અને ઉલટું સત્ય કહેનારને બને તેટલું મુકશાન કરે છે. અહીં તો તે તીર્થીંગો મારા પતિને એવા ચઢાવી મૂકે છે કે મારું ઘર તદ્દન પતિશૂન્ય થઈ જાય અને પતિને અને મારે મોઢયા વહેવાર પણ ન રહે એવું તેઓ કરી મૂકે છે. આથી મારાથી સાચી વાત પણ કહી શકાતી નથી અને મારું જશ પણ બેર ચાલતું નથી.

આપવીતી એટલે આપનામાં રહેવાથી વીતેલી હકીકત અથવા મારે માથે વીતેલી હકીકત એ બન્ને અર્થ સુંદર છે. છાયા ફેરફાર થાય છે પણ ભાવ લગભગ સરખો જ આવે છે. આવી રીતે જ્યાં જ્યાં ચેતનાને અનેક પ્રકારનાં રૂપો ધારણ કરવાં પડે છે, તેની પાસે અનેક કામો એવાં કરાવવામાં આવે છે કે તેની વાત કહેતાં પણ તે લાગે છે અને તેનું ઘર પણ સાનું નથી. હવે ચેતના તે સર્વ હકીકત કહીને શું કરવું જોઈએ અથવા પોતાના સંબંધમાં શું થવું જોઈએ તે બહુ ટૂંકમાં પણ મુદ્દાસર રીતે કહે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

હવે તો મારા નાથ આનંદધન પ્રભુ જો મારી બાંહુ ઝાલે તો બીજા સધજાને તો હું સંભાળી લઉં. અત્યાર સુધી તો સર્વેએ મને એકાંત પક્ષનો આદર કરાવીને મારી પાસે અનેક વેશો ધરાવ્યા છે, અનેક કામો કરાવ્યાં છે અને મારી અનેક રીતે અનેક જગ્યા પર રખડપટ્ટી કરાવી છે, પરંતુ જો હવે આનંદધન ભગવાન-મારા શુદ્ધ પ્રાણપતિ મારો હાથ ઝાલે, મને એકાંત જ્ઞાનમાર્ગનો અથવા બાહ્ય ક્રિયાના એકાંત માર્ગનો વસ્તુ-સ્વરૂપના અંતરંગ રહસ્યને સમજ્યા આદર્શ વગર જે હક આગ્રહ થાય છે તેનો ત્યાગ કરાવી શુદ્ધ સ્યાદાદર્શમાં પ્રગતિ કરાવે અને તેથી ઉપરે શુદ્ધ આચરણ થઈ શુદ્ધ જ્ઞાનનો ભાંસ થાય, વિશુદ્ધ કૈવલ્યજ્ઞાનથી લોકાલોકનું સ્વરૂપ સમજાય તો બીજા બધાને હું જાળવી લઉં અને મારી ખીડ પતી જાય. હાલ તો કોઈને કાંઈ કર્તુ હું તો તે રીસાઈ જાય છે, મારી પાસે હીન આચરણ કરાવે છે અને મને અનેક રીતે હેરાન કરે છે. મારા પતિ જિથારા શુદ્ધાવગોધને પાત થયા નથી તેથી સર્વ ગોટા ગળી જાય છે અને મને સાથે ધસડે છે. આનંદધનસ્વરૂપ પતિ શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજી, પ્રગટ કરી મારી બાંહુ ઝાલે એટલે પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપી થાય તો અત્યારે જે એક પક્ષમાં તેઓને ધસડાવાની ટેવ પડી ગઈ છે તે ફર થાય અને ત્યારે જ તેઓ નિષ્પક્ષ રહે. તેઓ જ્યારે નિષ્પક્ષ થાય ત્યારે પછી હું પણ તેવી થઈ જાઉં એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. આ પ્રમાણે થાય ત્યારે સધળી બાજુ બરાબર રમાઈ જાય, સર્વ જગ્યા પર વિજય મળે અને ચેતનની બવજમણા પૂરી થાય. બાજુ કેવી રમવી જોઈએ અને કેવા દાણા નાખવાથી વિજય થાય તે માટે બારમા પદમાં વિસ્તારથી વિવેચન કરી ગયા છીએ. પાંદતરમાં બાજુને બદલે 'બીજુ' એવો પાઠ છે તે પણ ઠીક છે. એ આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે તો બીજુ તો સર્વ પગાઈ જાય તેમ છે, તેને જાળવી લેવાય તેમ છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો આવે તેમ નથી. પગાઈ શબ્દનો અર્થ નાથ પત્ન થાય છે અને તે અર્થ વધારે ઠીક છે.

આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એ જાળત પર આખા પદ્મનું રહસ્ય છે. જ્યાં સુધી અનેક જગ્યા પર જઈ પક્ષધર્મ આદરવામાં આવે ત્યાં સુધી આ ચેતનાનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. જ્યારે શુદ્ધ દશાના અપી થઈ આનંદધનસ્વરૂપમાં લય પામવા અડગ નિશ્ચય થશે ત્યારે જ સર્વ ક્રિયા અને જ્ઞાનનું કૃણ પ્રાપ્ત થવાનું છે એ સ્પષ્ટ વાત છે. એમ થાય નહિ ત્યાં સુધી ગમે તેવા રંગના વસ્ત્રો પહેરવામાં આવે, ગમે તેટલી આતાપના લેવામાં આવે, ગમે તેટલી યાત્રાઓ કરવામાં આવે, ગમે તેટલાં આસનો કરવામાં આવે, ઉપર ઉપરની ટૂંકામાં કહીએ તો ગમે તેટલી ક્રિયાઓ કરવામાં આવે, પણ જ્યાં સુધી શુદ્ધ ચેતન્યભાવ પ્રગટ કરી તેમાં લય પામવાની દશા ન થાય ત્યાં સુધી તમે અલેદવાદી થાઓ કે ભેદવાદી થાઓ, બુદ્ધ થાઓ કે જૈન થાઓ, મીમાંસક થાઓ કે વેદાન્તી થાઓ, નૈયાયિક થાઓ કે વૈશેષિક થાઓ—એમાં વસ્તુતઃ કંઈ વળવાનું નથી. આ અર્તિ વિશુદ્ધ ભાવ શાંત હૃદયે મનમાં વિચારવા યોગ્ય છે. વસ્તુતઃવના રહસ્યનો મોધ ન થયો હોય તેવા સ્થૂળ સંજ્ઞાવાળા પ્રાણીઓ અહીં પણ નિશ્ચયની પોષણા ભેશે, પરંતુ અત્ર એવું કંઈ પણ નથી. જો આવી સામાન્ય બાબતને પણ નિશ્ચયપોષણ તરીકે ગણીને વિસારવામાં કે ઉવેખવામાં આવશે તો સમજવું કે આપણું પણ નિષ્પક્ષપણું હજી પ્રગટ થયું નથી અને હજી ઘણા ભવો સુધી આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એવી સ્થિતિમાં મૂકાવાની આપણી તીવ્ર અભિલાષા થઈ નથી.

આનંદધન મહારાજે પ્રખર ભાષામાં પ્રૌઢપણે અહીં વિચારો બતાવ્યા છે અને ઉદર-ભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં પ્રાણીને કળિકાળમાં મોહ નડી રહેલ છે એમ ચૌદમા શ્રી અનંતનાથજીના સ્તવનમાં કહ્યું છે, એવા મહત્તમ વિચારના લેખકોને ખરાખરા સમજવાની ખાસ જરૂર છે. જે જોયી હદના વિચારો તેઓ બતાવે છે તે કેટલીક વાર બાહ્ય દૃષ્ટિ જીવોના બ્રાહ્મમાં પણ આવી શકતા નથી અને તેથી તે વિચારો નિશ્ચય નયના છે એમ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ આવા વિચારો જરા જોયી દૃષ્ટિ થઈ હોય, એકાંત બાહ્ય દૃષ્ટિથી જે કાંઈક જોયા આવ્યા હોય તેને તદ્દન સામાન્ય છે. શાસ્ત્રકાર તેથી ઘણી જગ્યા પર કહે છે કે—આ જીવે બાહ્ય ક્રિયા તો બહુ વાર કરી પરંતુ તેને મોહ—અજ્ઞાન ગયા નહિ તેથી ક્રિયાનો લાભ ખરાખરા મળ્યો નહિ. મેઘપર્વત જેટલો ઢગલો થાય એટલા ઓધા તથા મુકુટપતિ કરીને તેટલી વાર સંયમ લીધા છતાં આ જીવની મુક્તિ ન થવાનું કારણ બાહ્ય દૃષ્ટિ છે. જરા અંતરામપણું પ્રાપ્ત થાય અને પક્ષવાદ છોડી દેવામાં આવે તો પછી ઉન્નત દશાએ પહોંચવામાં વખત લાગતો નથી શ્રીઆનંદધનજીનો યોગ બહુ જોવો હોવાથી તેમણે જે શબ્દો આ પદમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રખર ભાષામાં કહ્યા છે તેવા વિચારો જરા ફેરફાર સાથે અન્ય લેખકોએ પણ બતાવ્યા છે. જે જે લેખકોને જેટલો વિકાસ થયો હોય તેટલી હદ સુધી જ તે વાત લખી શકે છે અને ખાસ કરીને આવા સ્પષ્ટ વક્તા થનાર લેખકો બહુ થોડા હોય છે તે વાત ખરી છે, પરંતુ આવા જ વિચારો ખાસ આત્મોન્નતિ માટે કર્તવ્ય છે એ આખું પદ વિચારવાથી જણાય તેમ છે. ખીજા યોગના વિષય પર લખનારા આ પદના

વિષયસંગ્રહમાં શુ' લખે છે તે - વિચારતાં આપણને ચિદાનંદજી ઉર્ફે કપૂરચંદ્રજીનું
'અળધુ નિરપખ વિરલા કોઈ' એ પદ ધ્યાનમાં આવે છે. એ પદ આપું પ્રથમ ગાથાના
વિવેચનમાં લખાઈ ગયું છે અને ત્યાં બતાવ્યું છે કે-શ્રીઆનંદધનજી મહારાજ પોતાના
પદમાં તીર્થ-દર્શનોમાં નિબંધપણું શીખવે છે અને ચિદાનંદજી આધ્યાત્મિક નિબંધપણું
શીખવે છે. એ જ વિષયને અંગે શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય પોતાના 'જયવિલાસ' માં
અવારનવાર ઉક્તિ કરે છે. 'અળ મેં સાચો સાહિબ પાયો' એ પદમાં તેઓ કહે છે તે બોધ્યે.

યાકી સેવ દરતહું યાકું, શુજ અન ગ્રેમ શુહાયો;
અળ મેં સાચો સાહિબ પાયો.

અર્થ: જાનો ત્યાં યુગતિ ન જાનો, મેં તો સેવક ઉત્તરો;
પક્ષપાત તો પરશુ' હોવે, રાગ ધરતહું' શુનકો. અળઃ
બાપ એક છે સખ જ્ઞાનીકો, અરખ ભેદ ન પાવે;
અપનો સાહિબ જો પહિચાને, સો જસલીલા પાવે અળઃ

આ પદમાં આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એ ભાવ બતાવ્યો છે, તેને લગતો જ ભાવ
અન જણાવ્યો છે. એ જ મહાત્મા અન્યત્ર કહે છે:—

બાદ્ય ક્રિયા કરે કપટ કેળવે, ફિરકે મહંત કહાવે;
પક્ષપાત કબહું' નવિ છોડે, ઉતકું' કુગતિ બોલાવે.
જળ લગે સમતા ક્ષણ નહિ આવે.

અહીં ફેટલી હદ સુધીની વાત કરી છે તે બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે. બાદ્યાચરણો
કરવામાં કપટક્રિયા આવે અને પક્ષપાતનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો તેની સુક્તિ થવાની
વાત તો બાબુએ રહી પણ તેને બદલે તે કુગતિમાં જાય છે. સમતાને માયડી કહીને
ચેતના દુરિયાદ કરે છે એમ શ્રીઆનંદધનજી મહારાજ બતાવે છે તે આ જ છે. જોગી જોગણ
કરે છે, યતિ યતણી બનાવે છે વિગેરે વાત કહી છે તે મહંત નામ કહેવરાવવાની સાથે
મજાતી આવે છે અને એવા પ્રાણીઓને કુગતિમાં બ્રમણ કરવું પડે છે તેનો સમાવેશ
'જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું' તેમાં થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ છે તેથી વિચાર કરી
પક્ષધર્મનો ત્યાગ કરી સત્ય માર્ગને આદરવા અને તેને વળગી રહેવા વિશ્વસિ છે. જ્ઞાન-
વિલાસમાં શ્રીજ્ઞાનવિમળસૂરિ એક પદ બિહાગ રાગમાં લખે છે તેનો ભાવ પણ આવો જ છે.
તે પદ નીચે પ્રમાણે છે:—

જગજુર નિરપખ કો ન દિખાય. નિરપખ,
અપનો અપનો તકે સહુ તાણે, દેસે એલ મિલાય ?
વેદ પુરાના સખદી થાકે, તેરી કવન અગાય. જગજુર ૧
સખ જગ નિજ ગુરુના કે કારન, મદજગ ઉપર ઠાય;
ધ્યાન ધ્યાન કહુ જાને નાહિ, પોતે ધર્મ જતાય. જગજુર ૨

ચાર ચોર ત્રિલુકને લૂંટ્યો નહિ કોય નૃપ દિપલાય;
 દિનકે આજળ જાય પુકારે, અંધોઅંધ પલાય. જગજુરું ૩
 આગમ દેખત જગ નવિ નિરખું, મનમતા પખ લાય;
 તિનતે મૂરખ ધર્મ ધર્મ કટ, મત ખૂટે મત લાય. જગજુરું ૪
 ઇન કારણ જગમત પખ છાંડી, નિધિ ચારિત લહાય;
 જ્ઞાનાનંદ નિજ ભાવે નિરખત, જગ પાખંડ લહાય. જગજુરું ૫

આ ભાવ ખરાબર સમજવા યોગ્ય છે. અસુક મતમાં આસકત થઈ પક્ષવાદ ઉપર ઉતરી જઈને જે સત્ય તરફ આંખ મીંચવામાં આવે તો કોઈ પ્રકારનો લાભ થતો નથી, ચેતનજીની ઉન્નતિ થતી નથી અને માત્ર સંસારપરિભ્રમણ થાય છે. આવી સ્થિતિ અધ્યાત્મ-જ્ઞાનીઓએ સ્પષ્ટ જોઈ છે એનું કારણ એ છે કે-જ્યારે પક્ષમાં ઢળી જવાનું થાય છે ત્યારે પછી પોતાની વાત સત્ય કરવાનો આગ્રહ ખંધાઈ જાય છે અને સત્ય શોધવાની શુદ્ધ વૃત્તિ પર હુકતાળ લાગે છે. ચેતનજીનો વિકાસ કરવાની દૃઢ ભાવના થઈ હોય તો મત-તીર્થ અને ખૂદ ચેતનજીની ખાખતમાં પણ પક્ષપાત છોડી દેવાની જરૂર છે આવે વિચાર કરવામાં કેટલીક વાર બ્યવહારમાં હાનિ થાય છે, કારણ કે લોકોને પોતાના મતને એવો આગ્રહ હોય છે કે અન્યત્ર સત્યનો કિચિત્ સંભવ છે એવી વાત પણ તેઓ અંધોઅંધ પરંપરા અને માનમતગંજ પર સ્વારીને લીધે કળૂલ કરી શકતા નથી. શુદ્ધ ચિદાનંદધનસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય હોય તો તેથી પ્રાકૃત જનપ્રવાહ ખાણ પર મૂકી સત્યનો ભેખ લેવો ઉચિત છે. તમે ગમે તેટલું કરશો તો પણ લોકો તો અનેક પ્રકારનાં છિદ્રો શોધી કાઢશે, કારણ કે ધણાખરા મનુષ્યો સ્થૂળ સંસારદશામાં જ હોય છે, તેઓને એથી જાણી હૃદની વાત ગળે ઉતરવી પણ અશક્ય છે અને આવી વિશુદ્ધ ખાણતમાં પ્રાકૃત લોકોના વિચારને અનુસરીને ચાલવામાં તો પ્રત્યવાયો જ આવે છે; માટે આવી વિશુદ્ધ ખાણતમાં યોગીઓ અથવા યોગાભ્યાસીઓ કહે તે વિચારીને-સમજીને અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. આનંદધનજી પ્રભુ હાય પકડે એ માર્ગ આનંદધન યોગીના કહેવા પ્રમાણે આદરવા યોગ્ય છે, આપનો સ્વામી શુદ્ધ ચેતન પોતાને ઝોળળે એ માર્ગ આદરવાનો ઉપદેશ ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ધોષવિજયજી આપે છે, પંકજ નામ ધરાવી પંકથી ઉપર-નિર્દોષ રહેનાર કમળની પેઠે વિવયકર્મમાંથી ઉત્પન્ન થઈ તેનાથી દૂર રહેનાર પ્રાણી સાહેબને વહાલો લાગે છે તેથી તેવા થવાની જરૂર ચિદાનંદજી જતાવે છે, અને જગતના મતોનો પક્ષ છોડી સ્વભાવે સર્વ વસ્તુ પર અવલોકન કરવાની આવશ્યકતા શ્રીજ્ઞાનવિભજસુરિ જતાવે છે. આ સર્વ હડીકત ધ્યાનમાં લઈ મનને સત્ય સમજવા માટે ખુલ્લું રાખી પ્રગતિ કરવી અને મતનો મદ અથવા પક્ષ તણ દેવા પ્રયત્ન કરવો એ ખાસ કર્તવ્ય છે. દુનયામાં ધર્મને નામે લોહીની નદીઓ રેલાઈ છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂર છે અને તેના રહસ્ય તરીકે એ સમજવું યોગ્ય છે કે તેથી લડાઈઓનું કારણ માત્ર પક્ષઅંધતા અને વિચારશક્તિની ગેરહાજરી છે. પરમતનો અવ્યાસ કર્યા વગર ધર્મને નામે મોટાં

યુદ્ધો ઊભાં કરવાં એ તદ્દન અજ્ઞાનદશા અથવા અધેદશા સૂચવે છે. આ પદ શાંતિ રાખીને બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં રહેલો ભાવ સાર્વજનિક થઈ જાય તો બહુ મતભેદનો નિકાલ થઈ જવા સંભવ છે. જરા દશાને ઉત્તત કરી વિચાર કરી આ પદનો ભાવ વિચારવા વિશિષ્ટ છે, જાણ અથવા ઉપર ઉપરના વિચાર કરવાથી આ પદનું રહસ્ય કદિ પણ સમજવામાં આવે તેમ નથી એમ લાગે છે. શ્રીઆનંદધનજીનો આશય ઘણો જ વિપુળ, ઉન્નત અને ઉદાર છે એ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે અને તેની ઉદારતા વર્તમાન પરમત-સહિષ્ણુતા (Toleration) ના વિચારોથી પણ ઘણી આગળ વધી જાય તે વિચારવાથી સમજી શકાયે. વર્તમાન વિચારમાં પરમતને હોય તેમ રહેવા દેવાની જ ભાવના છે, પણ સર્વ જગ્યા પર જઈ, સત્ય શોધી, આશ્રય છોડી સત્યને સત્યની ખાતર આહરવાની અને જ્યાં સત્યના અંશે હોય ત્યાં તેટલે દરજ્જે તે અંશેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની જે ભાવના આ પદમાં બતાવવામાં આવી છે તે વર્તમાન વિશાળ વિચાર-વાતાવરણમાં પણ જોવામાં આવતી નથી. વર્તમાન ભાવનામાં અન્ય ધર્મમાં હોય તે જલ્દી તેમ ને તેમ રહેા એટલો જ ભાવ છે. આ સહિષ્ણુતા કરતાં શ્રીઆનંદધનજીની સહિષ્ણુતા બહુ આગળ વધી જાય છે. ન મેં ઝાતા મહાવીરો ન દેવઃ કપિલાદિપુ એ ભાવનામાં અને હસ્તિના લાલ્યમાનોડપિ ન ગચ્છેઝૈનમંધિરે એ બે વાક્ય વચ્ચે તફાવત સમજવાથી પૂર્વ કાળમાં તીર્થનો આશ્રય પૂર્વ કાળના યોગીઓમાં કેટલો હતો તે જણાય છે, તેથી ઘણું આગળ વધીને અને વર્તમાન સહિષ્ણુતાના ભાવથી પણ આગળ વધીને સત્યશોધક બુદ્ધિની અને શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવાની જે ભાવના આ પદમાં બતાવવામાં આવી છે તે ખામ વિચાર કરવા યોગ્ય છે અને મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે.

૫૬ યોગણપત્યાસમું

રાગ-સૌરશી*

નકંચન વરણો નાહ રે, ઋમોને કોઈ મેલાવો;

અંજન રેલ ન ાંઝાંલદી રંગાવે, મંજન શિર પહો દાહ રે. મોને ૦ ૧

* અહીં સર્વ પ્રતમાં રાગ મૌરડી એમ લખ્યું છે. મૌરડ અને સૌરડીમાં ફેર થયું છે તે ગાયન વિધામાં કુસંગ મનુષ્યને પૂજ્યા યોગ્ય છે. જાપેલી શુકમાં એને સૌરડ રાગ તરીકે આપેલ છે, તે કાંઈ પ્રતથી સિદ્ધ થતું નથી.

+ એક પ્રતમાં પાઠ આ પ્રમાણે આપ્યો છે. 'મોને મિવાવો રે, કાંઈ કંચન વરણો નાદિ રે.' આ પાઠ રાગમાં બરાબર જોલી શકતો નથી. જૂળમાં પાઠ આપ્યો છે તે યોગ્ય લગ્યાય છે.

x મોનેને બદલે પ્રતમાં 'મને' સ્પષ્ટ પાઠાંતરે છે. એક જગ્યાએ 'મુને' સ્પષ્ટ લખ્યો છે. રાગમાં ગાન કરતાં મને સમજને બદલે મોને વધારે ઠીક લાગે છે. અર્થ એક જ છે.

÷ કોઈને સ્થાને 'ઠોએ' પાઠ એક પ્રતમાં છે અને એકમાં 'જાએ' પાઠ છે. તે પણ સાર્થ છે.

† 'અંજન રેખન આખન આવે' એવો પાઠ માત્ર જાપેલી શુકમાં છે. એ પાઠ રોતાં રેખનની

“ સુવર્ણ જેવા રંગવાળા (ડાઘ વગરના) મારા પતિ સાથે મારો કોઈ પણ મેળાપ કરાવો. આંજણુરેખા આંખોને પસંદ આવતી નથી અથવા અંજન રેખાવાળી આંખો મને પસંદ આવતી નથી અને સ્નાનના માથા પર તો અગ્નિ પડે. (મને એ સર્વ કાંઈ ગમતું નથી, મારા પતિનો મેળાપ મને ઇષ્ટ છે. ”)

ભાવ—સુમતિને માયડી કહીને ચેતનાએ ઉપર જે વાત કરી તે સમતા તો સારી રીતે જાણે છે, પરંતુ ચેતનાના પક્ષધર્મની વાત સ્ફુટ રીતે સાંભળ્યા પછી તેને મનમાં વધારે ખેદ થવા લાગ્યો. તેમાં જ્યારે સખી ચેતનાએ કહ્યું કે ‘ આનંદધન પ્રભુ ખાંડડી ઝાલે, બાજી સઘળી પાલે ’ ત્યારે તો તેને પણ વિચાર કરવાથી ખાત્રી થઈ કે આનંદધન પતિ હવે કોઈપણ રીતે ચેતનાની ખાંડ પકડે તો સારું. હવે તે સર્વને માટે પ્રથમ તો પોતાનો અને પોતાના પતિનો મેળાપ થવો જોઈએ. અહીં તેથી સુમતિ અથવા સમતા એ મેળાપ કરાવી આપવા વિશ્વસિ કરે છે. યોગો, અનુભવ, યતિધર્મ વિગેરેમાંથી જે કોઈ મેળાપ બનાવી આપી શકે તેમ હોય તે સર્વને ઉદ્દેશીને આ પોતાની સ્થિતિ દર્શાવનાર આપ્તું પદ સમતાના સુખમાં મૂકવામાં આગ્યું છે. જોના આ પદ પૂર્વના પદના અનુ-સંધાનમાં બોલે છે એવો ભાવ લેવામાં આવશે તો પણ અર્થ બરાબર બેસશે. પદનો ભાવ પ્રથમ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ અને પછી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ વિચારીએ. એ ભાવ વિચારવાથી બહુ આનંદ થાય તેવી કેટલીક હકીકત અત્ર બતાવી છે.

સમતા કહે છે કે-મારા પતિ શુદ્ધ સુવર્ણ જેવા વર્ણના અથવા ડાઘ વગરના છે, એની સાથે હવે તો કોઈ મારો મેળાપ કરાવી આપો. મારાથી પતિનો વિરહ સહન થતો નથી અને પતિવિરહમાં મને આંખોમાં અંજન આંજણું ગમતું નથી અથવા અંજનની રેખાવાળી આંખો મને ગમતી નથી અને સ્નાન, વિલેપનાદિ તો એવાં અપ્રિય થઈ પડ્યાં છે કે તેના ઉપર આગ લાગે, તે બાળી જાય, પતિવિરહથી હું એવી ઉદાસ થઈ ગઈ છું કે મને કોઈ શબ્દગાર સજવા ગમતા નથી. શરીરે સ્નાન કરવું, વિલેપન કરવું, વસ્ત્રો પહેરવાં, આંખમાં આંજણુ આંજણું એ કાંઈ મને પસંદ આવતું નથી. પતિવિરહથી શરીરે અસ્વસ્થ રહી શરીરવિભૂષાની દરકાર ન કરતાં પતિના મેળાપ માટે જે મળે તેને

અર્થ રેખા કરતી પડે છે એને બદલે ઉપર મૂળમાં પાઠ આપ્યો છે તે ત્રણ પ્રતમાં હોવા ઉપરાંત સારો અર્થ આપે છે

‡ ભાવે શબ્દ પછી એક પ્રતમાં ‘ મોને ’ એટલું વધારે છે તે સંગેમાં તો ચાલે તેમ છે પણ તેની જરૂર નથી. તેનો અર્થ તો મને એમ જ રહે છે.

૧. કેવનરણોઃસુવર્ણ જેવા રંગવાળો, અડાધ, મેલ-ડાધ વગરનો. નાહ=નાથ, પતિ. મેશવો=મેળવી આપો, (તેનો મારી સાથે) મેળાપ કરી આપો. અંજન=આંજણુ. રેખ=રેખા આંખડી=આંખો. ભાવે=મને, પસંદ આવે. મંજન=સ્નાન, નહાવું તે. શિર=માથા પર. દાહ=અગ્નિ.

આવી રીતે કહે છે તે વિક્રમોર્વશીયન્તા વાંચનારે પુરુરવના સંબંધમાં બીજી રીતે જોયું હશે. ત્યાં ઉર્વશીના વિરહથી મત થયેલ પુરુરવ મધુકર, હરણ, વેલડી વિગેરે જે જે મળે તેને ઉર્વશીના સમાચાર પૂછે છે, તેવી જ રીતે વિરહુદયી શ્રી પણ તેવા જ આલાપ કરે છે. આવે પ્રસંગે ચેતનાના જે ઉદ્ગારો નીકળે છે તે આપણે અગાઉના પદોમાં નધણે ઠેકાણે જોઈ ગયા છીએ. ભાવ એ છે કે-પતિને મળવા માટે સુમતિના મનમાં હવે પ્રબળ આકાંક્ષા થઈ છે અને તેથી જ તે સ્નાન પર અગ્નિ પડવા જેવું વચન બોલી જાય છે.

આ પદનો આધ્યાત્મિક ભાવ હવે વિચારીએ. સુવર્ણવર્ણના નાથમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કાંઈ ન હોય. જે કંચનત્વ શુદ્ધ સ્થિતિમાં સુવર્ણમાં હોય છે તે અન્યત્ર જોવામાં આવતું નથી. અત્યારે તો નાથ કંચનવર્ણવાળા છે પણ વસ્તુતઃ તે કંચનરૂપ જ છે, જાતે સુવર્ણ જ છે અને કોઈ પણ પ્રકારના મેલ વગરના છે. એમને અત્યારે જે મેલ લાગ્યો છે તે માત્ર માયા, મમતાદિકના પ્રસંગને લઈને છે, બાકી જેવો એ પ્રસંગ દૂર થશે, રાગ દ્વેષની પરિણતિ ઓછી થશે અને વસ્તુસ્વરૂપ પતિ ઝાળખશે ત્યારે તેઓ કંચનવર્ણમાં મટી કંચન થઈ જશે. આવા પતિ સાથે હું અનુભવ ! તું મારો મેળાપ કરાવી આપ, હું પતિધર્મો ! મારા પતિ સાથે મને એકરૂપ કરી દો, હું ધર્મ તથા શુદ્ધધ્યાન ! પતિને ધ્યાનમાં લઈ આવો, હું મહાવ્રતો ! યમ, નિયમાદિકથી પતિને વિશુદ્ધ કરી મને પતિ સાથે ભેસાડો, હું ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ! તું મારા પતિને અહીં ઘસડી લાવ વિગેરે વિગેરે જે જે મળે છે, તે સર્વને સુમતિ કહે છે કે-તમે મારા પતિનો અને મારો મેળાપ કરાવી આપો, મને એમના વગર જરા પણ ચેન પડતું નથી. પતિવિરહિણી શ્રી પતિના વિરહદુઃખમાં જેમ કોઈ પણ પ્રકારના શબ્દગાર સંજ્ઞા નથી તેમ હું પણ કાંઈ કરતી નથી અને રાત્રી દિવસ પતિની ઝંખના કર્યા કરું છું. પતિવિરહી શ્રીને જેમ અંજનની રેખા પણ ગમતી નથી તેમ પતિનો અને મારો વિરહ છે તે સંબંધી વાતનો કોઈ ઉપદેશ આપે એટલે ઉપદેશ દરમ્યાન કહે છે કે પતિનો અને મારો વિરહ છે તો તે વાત પણ મને ગમતી નથી, કારણ કે તેથી પતિ વધારે યાદ આવે છે અને વિરહવેદના વધારે તીવ્ર થાય છે. અને ગમતી નથી એટલે મારી જ્ઞાનદંડિરૂપ આંખોને પસંદ આવતી નથી. આંખ એ જ્ઞાનદંડિ, અંજન ઉપદેશ અને રેખા એટલે અંશમાત્ર એવો ભાવ અહીં સમજાવે. આવા ઉપદેશમાં અથવા એવી વાતોમાં નાથનો મેળો થતો નથી, મારું કાંઈ કામ સુધરતું નથી, મારી સ્થિતિમાં જરા પણ ફેરફાર થતો નથી, તેથી એ ઉપદેશ જેમાં પતિનો વિરહ છે, જેમાં પતિને મળવા સંબંધી વાત આવતી નથી, જેમાં પતિની કાંઈ વાત આવે છે તો ગુદ વાત નથી આવતી પણ પતિની લગુતા-મૂર્ખતા જતાવવામાં આવે છે એવો ઉપદેશ મને પસંદ પડતો નથી.

* નાટક, કળિદાસ કવિવ્રત. જુઓ વિક્રમોર્વશીય નાટકનો અંક ચોથો.

+ દાખલા તરીકે જુઓ પદ પચીશમું તથા એકત્રીશમું.

વળી ગંગા નહાવું, ગોદાવરી નહાવું' વિગેરે સ્નાનના માથા પર દાહ પડે, મારે એવું સ્નાન જોઇતું નથી. વિરહકાળમાં સ્નાન, અંજનાદિ કાંઈ પસંદ આવતાં નથી. ઉપરના પદમાં કહ્યું છે કે-ચેતનાને કોઇ નિષ્પક્ષ રહેવા દેતા નથી. 'જાસુ જાઇ પૂછીએ તે તો, અપની અપની ગાવે, મારગ સાચા કાઠિ બતાવે' એમ શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજે કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. જેની પાસે જઇને ચેતના પોકાર કરે તે સર્વ તો પોતપોતાની વાત કરવા મંડી જાય છે, કોઈ ચેતનાનો વિચાર કરતું નથી, એને પરિણામે ચેતના અને ચેતનજીનો શુદ્ધ દશામાં સંયોગ થવાના પ્રસંગો અલ્પ થતા જાય છે તે પણ આપણે ઉપરના પદમાં જોઈ ગયા છીએ. સ્વર્ગમાં નિઘર્નં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ એવા શુદ્ધ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે 'સ્વધર્મમાં મરણ સારું, પરધર્મ મરણપાદક છે' આનો અર્થ કરતાં કેટલાક મતવાળા તેનો પારમાર્થિક રહસ્યસૂચક અર્થ વિસારી મૂંઝી મતઆગ્રહના અર્થમાં તેને સંકોચી નાખે છે. આ વાક્ય પ્રથમ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં જોવામાં આવ્યું છે, તેનો ભાવ એવો છે કે-દરેક પ્રાણીએ પોતા-પોતાના ધર્મો અનુસરવા જોઈએ, પરધર્મ એટલે અન્ય સ્થિતિની ફરજો જે પોતે કરવા મંડી જાય તો તેનું પરિણામ સારું આવે નહિ આવા સુંદર ભાવવાળા સૂત્રનો અર્થ એ છે કે-રાજાએ રાજાની ફરજ બજાવવી જોઈએ, તેમ જ વિદ્યાર્થીએ, ગૃહસ્થે, શ્રાવકે, સાધુએ પોતાપોતાની ફરજો બજાવવી ઉચિત છે. અન્ય આશ્રમની ફરજો બજાવવા જતાં જરૂર હાનિ થાય છે. એની સાથે જ જ્યારે જે મોટી ફરજોની વચ્ચે પસંદગી કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે વળી ખુબ વિચાર કરવો પડે છે. જનસમૂહના લાભ ખાતર સ્વલાભનો ભોગ આપવો પડે તે પ્રસંગે જે ફરજો વચ્ચેના લાભાલાભની તુલના થાય છે; તેવી જ રીતે સાંસારિક સ્થૂળ લાભ અને આંતરિક આધ્યાત્મિક લાભના પ્રસંગે જે ફરજોમાંથી કોને વધારે માન આપવું એવા પ્રશ્ન વખતે સ્વધર્મના ઉપરોક્ત સૂત્રની વિચારણા થાય છે. ભરત ચક્રવર્તીને તાત પ્રથમ પૂજ્ય કે ચક્રરત્ન પ્રથમ પૂજ્ય એ સવાલ ઊભો થયો હતો. 'તાત ચક્ર ધુર (પ્રથમ) પૂજ્ય, ચિંતા એહ હુધરી' એ પ્રમાણે શ્રીમદ્વિલનાથજીના સ્તવનમાં યશોવિજયજી મહારાજ પ્રશ્ન મૂકી લૌકિક ફરજ અને લોકોત્તર ફરજ વચ્ચેનો સવાલ ચર્ચી ભરત ચક્રવર્તીના નિર્ણય બતાવે છે. ચક્રવર્તી તરીકેની લૌકિક ફરજ અને શ્રીઆદિનાથ તરફની આંતરિક ફરજનો નિર્ણય લોકોત્તર રીતના લાભમાં ઉતરે છે તે સ્વધર્મમાં કેટલો ઊંડો વિચાર બતાવે છે તે તપાસવા યોગ્ય છે. આવા વિચારપૂર્વક મહાન્ સવાલનો નિર્ણય કરવાના વિશુદ્ધ સૂત્રને ધર્મ એટલે દર્શનના અર્થમાં સમજાવી બાપદાદાના ધર્મમાં મરણ થાય તે સારું, પરધર્મ આદરવાથી ભય થાય છે એમ બતાવવા પ્રયત્ન કરવો એ સ્વમતનો દુરાગ્રહ, સત્ય સમજવા તથા જાણવા તરફ ઉપેક્ષા અને તેના પરિણામ તરીકે સંસારચક્ર-ખમણ બતાવી આપે છે. જ્યાં ધર્મના ઉપદેશકો આવે મતઆગ્રહ રાખે અને વિશુદ્ધ માર્ગ જાણવા કે બતાવવાના અખાડા કરી જાય ત્યાં પછી તેઓએ કરેલું અંજન અથવા

બતાવેલ સ્નાનાદિ માર્ગો પર શુદ્ધ ચેતનાને કેવી રીતે પ્રેમ થાય ? આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. પતિવિરહમાં ગાંડી થયેલ શુદ્ધ ચેતના દરેકની પાસે જઈ પતિમેળાપ કરાવી આપવાની યાચના કરે તેને જો યોગ્ય જવાબ ન મળે તો પછી હજી સંસારદશા ઝોાછી ઘણી છે એમ કહી શકાય નહિ. કર્તવ્ય એ છે કે-રૂઢ વિચારો મૂકી દઈ, વિશુદ્ધ માર્ગ શોધી કાઢી આત્માની તે માર્ગે પ્રગતિ કરાવવી અને આંતરિક લાલ ખાતર મળે તેવા સ્થૂળ લાલોનો ભોગ આપવો. એવા પ્રસંગમાં બાપદાદાના ધર્મની દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો યોગ્ય નથી, એવે પ્રસંગે તો ચેતનજીના વિશુદ્ધ માર્ગનો તેની એકાંત પ્રગતિ કરાવવાના હેતુથી વિચાર કરવો એ એના લાલ માટે ખાસ કરવા યોગ્ય છે, અને એ પ્રમાણે કરવાથી ચેતનાની અવસ્થાના સ્વીકારાઈ જવા ઉપરાંત આત્મવિશુદ્ધિ એવી સારી અને જલ્દી થતી બંધ છે કે તેના ખ્યાલ વર્તમાન સ્થૂળ દશામાં આવવો પણ અશક્ય છે. બાકી તેવા પ્રકારનો જે ઉપદેશમાં સાર ન હોય તેવો ઉપદેશ અને તેવા ઉપદેશના સ્નાનાદિ સર્વ વિષયો શુદ્ધ ચેતનાને પસંદ ન આવે એ તદ્દન સ્વાભાવિક અને સમજી શકાય તેવી બાબત છે. આટલો માટે ચેતના મજાનને માથે દાહ પડો એમ કહે છે, કારણ કે એવા ઉપર ઉપરના સ્નાનમાં કાંઈ લાલ નથી.

કોઈ *સયણ જાણે પર મનની, વેદન ચિરહ અથાહ;

થરથર દેહડી ધૂજે માહરી, જિમ વાનર Xમરમાહ રે. મોને ૦ ૨

“ પારકાના મનમાં જે અથાગ વિરહવેદના થતી હોય છે તે કોઈ સ્વજન હોય તો તે જાણે છે; ભર શિયાળામાં વાંદરાની પેઠે મારું શરીર તો થરથર (વિરહવેદનાને લીધે) ધૂજે છે.

ભાવ—મારા પતિના વિરહની મને એટલી સખત પીડા થાય છે કે તે અપાર છે, પણ મારા મનની એ પીડા કોઈ સ્વજન હોય તે જ જાણી શકે છે. તાત્પર્ય કે-અન્યને તેનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે; અને મને પોતાને તો એ વિરહવેદના એટલી થાય છે કે-તેની પીડાને લીધે જેમ ઠંડી ઋતુમાં વાનર થરથર ધૂજે છે તેમ મારું આખું શરીર ધૂજે છે, માત્ર મારે મુજેથી તો હું તેનું યથાસ્થિત વર્ણન પણ કરી શકતી નથી.

આ પંક્તિનો આધ્યાત્મિક અર્થ વિચારતાં નીચે પ્રમાણે ભાવ નીકળે છે. ઘણાખરા માણસો તો પારકા મનમાં શું ચાલે છે તે જાણતા નથી. એ પર આભીનું મન લક્ષ્ય પર છે

* “ કોન સેન જાને પર મનની ” એવો પાઠ જાણેલી જુકમાં છે. કાણ સજ્જન પારકા મનની વાત જાણે એ એનો અર્થ છે. સેનનો અર્થ સજ્જન થાય છે

+ ‘ થરથર ધૂજે દેહડી માહરી ’ એ પ્રમાણે પાઠ જાણેલી પ્રતમાં છે, દેહડીની જગ્યા ફેરવીને પાઠ સર્વ પ્રતોમાં છે તેથી તે પાઠ સાચો જણાય છે.

X ભરમાહને જલ્દે એક પ્રતમાં ‘ ભરમાહ ’ શબ્દ વાપર્યો છે. અર્થ એક જ હોય એમ લાગે છે.

૨ સયણ=સ્વજન, સજ્જન. વેદન=પીડા, વેદના. અથાહ=અથાગ, આખી ન રાખ્ય તેટલી. દેહડી=શરીર. વાનર=વાંદરો. ભરમાહ=ભર શિયાળામાં, સખત ઠંડીમાં.

કે નહિ ? એનું વચન આદરવા યોગ્ય છે કે નહિ ? એના હૃદયમાં યથાર્થ સાર-લક્ષ્યની વાત છે કે નહિ ? એ સર્વ જાણવા-વિચારવાની કોણ તરફી લે છે ? ધણાખરા પ્રાણીઓ તો ઉપર ઉપરની વાતો ઉપર, બહારના હાવભાવ અને કૃત્રિમ ઢાંગ ઉપર રીઝી જાય છે. કોઈ ખરેખરો સ્વજન હોય તો તે જ મનના ઊંડાણમાં શું ચાલે છે તેનો વિચાર કરી, પૃથક્કરણ કરી તેને સમજવા યત્ન કરે છે. આવા વિરલ સ્વજનો વસ્તુસ્વરૂપનો ખ્યાલ કરી તેના રહસ્યમાં ઉતરવા, તેની નિરીક્ષા કરવા અને તેની પરીક્ષા કરવા યત્ન કરે છે અને એવો બરાબર યત્ન કરે ત્યારે જ આદરવા યોગ્ય શું છે અને તજવા યોગ્ય શું છે તે સમજી શકાય છે. આવા સુઝ જ્ઞાની હોય છે તેમને સમજાય છે કે-ધણાખરા પ્રાણીઓ અને તીર્થના ઉપદેશકો તો તદ્દન બાહ્ય ભાવમાં જ હોય છે, તેઓ અંતર આત્મદશા શું છે તે સમજતા નથી, વિચારતા નથી અને જાણતા પણ નથી. આવા પ્રાણીઓ મારા અંતરમાં જે અથાગ વેદના થાય છે તે કદિ જાણી શકતા નથી. તે તો જરા બાહ્ય ક્રિયા કરે, ધર્મને નામે ધમાધમ કરે, ધર્મિષ્ઠ હોવાનો દેખાવ કરે તેને કર્તવ્ય સમજી તેમાં પરિપૂર્ણતા સમજે છે. આવી બાહ્ય દશામાં શુદ્ધ ચેતનાનો અને ચેતનજીનો કદિ સંયોગ થતો નથી. ચેતનાને જે વિરહવ્યથા થાય છે તેમાં ઘટાડો થતો નથી. વાત એમ થાય છે કે-એવી રીતે બાહ્ય દશામાં વર્તતા જીવો ચેતના અને ચેતનનો સંબંધ સમજતા ન હોવાથી ચેતનાને પતિવિરહથી કેવી પીડા થાય છે તે તેઓના ખ્યાલમાં પણ આવી શકતું નથી. જે કોઈ ખરેખરો ચેતનસ્વરૂપ સમજનાર લક્ષ્યાર્થવાળો ચેતનાનો હિતેશ્વ હોય તે આ અપાર વેદનાને સમજી શકે છે. ચેતનાની પીડા જોઈને અંતઃકરણ ખરેખરું દાઝે તેવા વિશુદ્ધ રનેહી જ ઓછા હોય છે, જેઓ તેના તરફ ઉપર ઉપરથી પ્રેમ દેખાડનારા હોય છે તે તેના ખરા સગા નથી, તે ખરા સ્વજન નથી અને તે ખરા સન્નજન પણ નથી. આ ત્રણે અર્થમાં 'સયણ' શબ્દ વપરાયો છે.

વર્તમાન કાળમાં આવી હાળાહળ જેર જેવી મિથ્યાત્વ દશા વર્તતી જોઈ શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-જેમ ભર શિયાળામાં વાનરનું શરીર ઠંડીથી થરથર ધ્રૂંજે તેમ મારું આખું શરીર કંપે છે. મને વિચાર થાય છે કે આ ચેતનપતિ તો જ્યાં જાય છે ત્યાં લેખકે બરાતા જાય છે, એ સંસારમાં આસક્ત હોય છે ત્યારે ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિકની આસક્તિમાં સળડ્યા કરે છે અને તેનાથી જરા ઊંચો આવી આંતર દશામાં આવવા યત્ન કરે છે ત્યારે આથહી ગુરુઓની બાહ્ય કપટબળમાં ફસાઈ કુમાર્જો આટ્યા જાય છે અને એવા આડાવવળા રસ્તા પર ચડી જાય છે કે તેના પત્તો લાગતો નથી. આવી મારા પતિની સ્થિતિ જોઈને મકરે દાઢળું શીતમ્ શિયાળામાં સખત ટાઢ હોય છે તેવા વખતમાં વાનર જેમ થરથર ધ્રૂંજે છે તેમ પતિવિચારથી અને તેમની ભવિષ્યત્ સ્થિતિના ખ્યાલથી મારું શરીર એટલું ધ્રૂંજે છે કે જાણે મને કંચ થયો હોય ! મને વિચાર કરતાં ત્રાસ થાય છે કે પતિ આવા વિચક્ષણ હોવા છતાં સાંસારિક દશામાં અથવા કોઈ વાર ધર્મને નામે થતી અવાંતર દશામાં

એવા વિચિત્ર રીતે વર્તે છે કે એમની સ્થિતિ શું થશે ? એઓ ક્યાં સુધી આવી રીતે સંસારમાં રહ્યા કરશે અને એમનો અને મારો મેળાપ ક્યારે થશે ? તે સમજાતું નથી. આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. અત્ર ચેતનજીનું જે ચિત્ર ચેતનાએ દોર્યું છે તેમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. જ્યાં સુધી ચેતનજીને યથાર્થ જ્ઞાન ન થાય અને ખાસ કરીને તેની ઉત્પત્તિનાં પગલાંઓ અને માગેનાં યથાર્થ ભોધ અને દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી તે પોતાની શુદ્ધ દશા સમજી-વિચારી-ભણી શકે નહિ અને ત્યાં સુધી તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય નહિ. એ સ્થિતિ દૂર કરી શુદ્ધ સ્વરૂપી પતિ સાથે ચેતનાનો મેળાપ થાય અથવા સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો ચેતનજી પોતે વિશુદ્ધતર બની સ્વસ્વરૂપમાં આવે તેનો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર અત્ર બતાવી છે.

પ્રયત્નમાં વાંદરા માટે એક કથા છે. તેમાં લખે છે કે-એક સુધરી વરસાદના વખતમાં વાંદરાને ઝાડની નીચે ધૂજતો જોઇને પોતાના માળામાંથી કહેવા લાગી કે-‘હે ભાઈ ! તું આવો ડાહ્યો અને મનુષ્યની આકૃતિવાળો હાથ પગ સહિત ઢોખાવા છતાં વરસાદ આવવા અગાઉ ઘર શા માટે બાંધી રાખતો નથી કે ચોમાસામાં આ પ્રમાણે થરથર ધૂજવું પડે નહિ.’ વાંદરે જવાબ આપ્યો કે ‘તારે અન્યની વાત કરી ઉપદેશક થવાની જરૂર નથી, રૂપ બેસી રહે, નહિ તો તારો માળો જ વીંધી નાખીશ.’ સુધરી પોતાના સુંદર માળામાંથી બીજી વાર થોડા વખત પછી વળી વાંદરાને ધૂજતો જોઈ તે જ પ્રમાણે ઉપદેશ આપવા લાગી અને વાંદરે ફરી વાર તેને એક બે ગાળો ચોપડાવી ‘દુરાચરે, રહે, પંડિતમાનિનિ ! રૂપ રહે, નહિ તો તને ઘરબાર વગરની કરી મૂકીશ.’ ઇત્યાદિ કહ્યું. સુધરીને વળી અનુકંપા આવતાં ત્રીજી વાર ઉપદેશ આપવા મંડી ગઈ એટલે વાતરે ઝડપ મારી તેનો માળો તોડી નાખ્યો અને બોલ્યો કે-‘હું ઘર બાંધવામાં તો અસમર્થ છું, પણ પારકાં ઘર ભાંગી નાખવામાં સમર્થ છું.’ આમ બોલીને સુધરીને ઘરબાર(માળા) વગરની કરી અને પોતે તો થરથર ધૂજતો રહ્યો. ચેતનજીના સંબંધમાં આવું ઘણીવાર બને છે. કોઈ વિશુદ્ધ ઉપદેશ આપવા આવે છ તો તેનો ઉપદેશ ન માનતાં ઉલટું બને તેટલું તેને નુકશાન કરવા યત્ન કરે છે, અને પોતે તો જે થરથર ધૂજતી દશામાં હોય છે તેમાં જ રહે છે, પોતાને લાભ થતો નથી અને બિલકુલ ઉપદેશ આપનારને નુકશાન કરે છે. ચેતના થરથર ધૂજે છે એવો અત્ર ભાવ બતાવ્યો છે તેનો વાસ્તવિક વિચાર તો ચેતન ઉપર જ સમજવાનો છે, કારણ કે ચેતન અને ચેતનાનો અભેદ છે. ચેતનનો સ્વૈય ચેતનાદેહ વિરહથી ધૂજે છે એટલે ચેતનજીને ચેતનાનો તેની શુદ્ધ દશામાં મેળાપ થતો નથી. સુધરી જેવા સુનિહિત પુરુષો કદાચ ચેતનજીને ઉપદેશ આપવા આવે તો ચેતન તે માનતો નથી અને તે ઉપદેશની અસર જેમ બને તેમ પોતા ઉપર જોઈ યાય એવું વર્તન વિભાવના જોરને લીધે કરે છે અને પછી તેને લઈને તેની દશા જરા પણ સુધરતી નથી એટલું જ નહિ પણ તેનો વિરહકાળ લંબાય જ કરે છે.

*દેહ ન ગેહ ન નેહ ન રેહ ન, માવે ન દુહડા ગાહ;†

આનંદધન વંદાલો વાંદહી સાહિ*, નિશ્ચિન ઘરું ઉછાહ રે. † મોને ૦ ૨

“ મને શરીર ગમતું નથી, ઘર ગમતું નથી, સ્નેહ ગમતો નથી અને તે જરા પણ ગમતાં નથી અને દુઃખનો ભંડાર હોવાથી પણ ગમતાં નથી. (હવે તો) વહાલો આનંદધન બાંહ પકડે તો રાતદિવસ ઉત્સાહ ધારણ કરું. ”

ભાવ—પતિ વગર મને ‘મારું’ શરીર ગમતું નથી, ઘર ગમતું નથી, કોઈ મારા ઉપર સ્નેહ કરે તે પણ મને ગમતો નથી અને દુઃખનો ભંડાર મને થાય તે પણ ગમતો નથી અને એ સર્વ એક રેખા માત્ર પણ ગમતાં નથી. પતિવિરહ મને કોઈ પણ વસ્તુમાં જરા પણ આનંદ આવતો નથી. પતિ વગરનું ઘર, પતિ વગરનો સ્નેહ અને ખૂદ મારું શરીર પણ ગમતું નથી. દુહડાગારનો બરાબર ભાવ અહીં આવતો નથી પણ એવો ભાવ જણાય છે કે—પતિવિરહ મને જે દુઃખ થાય છે તે દુઃખરૂપ ભંડાર પણ ગમતો નથી. હવે તો મારા આનંદધન પ્રભુ બાંહ પકડે તો હું દરેક બાબતમાં ઉત્સાહ લઈ શકું. હાલ તો જાણે કોઈ બાબતમાં મળ આવતી નથી, હોંશ આવતી નથી, આનંદ આવતો નથી. વિરહદશા મટે તો મને ઉત્સાહ આવે અને પછી પતિનો મેળાપ થતાં આ ઘર, શરીરોદિ પદાર્થો, જે હાલ અકારા થઈ પડ્યા છે તેમાં પણ પ્રેમ આવે. દુહડાગાહ પાઠ હોય તો તેના અર્થથી કોઈ પ્રેમના દુહા, સંદહા, ગાથા વિગેરે રાગમાં લલકારે તે પણ મને ગમતાં નથી એવો ભાવ નીકળે છે.

આ ગાથાનો આધ્યાત્મિક અર્થ વિચારતાં સારો ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. પતિના વિરહ મને મારા સ્થૂળ શરીર ઉપર જરા પણ પ્રેમ આવતો નથી તેમજ પતિ વગરના મારા

* કોઈ શબ્દ આ ગાથાની શરૂઆતમાં વધારે મૂક્યો છે તેથી પાઠ ‘કોઈ દેહ ન’ વિગેરે એમ થાય છે. તે પ્રમાણે પાઠ જે પ્રતમાં છે.

† ગેહને બદલે એક પ્રતમાં ‘ગેહિ’ શબ્દ છે.

+ દુહડા ગાહને બદલે જાણેલી શુકમાં ‘દુહા ગાહા’ પાઠ છે. દુહા અને ગાથા એ તેનો અર્થ છે, દોહરા અને અનુષ્ટુપ. અસલ આ રાગોમાં સમસ્ત્યાદિક બનતાં તથા ગવાતાં હતાં.

✳ સાહિને બદલે એક પ્રતમાં ‘સાહિય’ પાઠ છે તેનો અર્થ બેસતો નથી. મારા વિચાર પ્રમાણે તે લલીઆએ ભૂલ કરી હોય કે કોઈએ સ્વમતિથી સુધારો કરવામાં ભૂલ કરી હોય એમ જણાય છે.

÷ ઉજહ પાઠ સર્વ પ્રતોમાં છે. શુકમાં ઉમાહા પાઠ છે તેનો અર્થ પણ તે જ છે. એ શુકમાં દુહાગાહા પાઠ બીજી પંક્તિમાં લીધો છે તેથી અનુપ્રાસ મેળવવા માટે ઉમાહા પાઠ દીક છે.

૨ દેહ=શરીર. ન ભાવે શબ્દ બીજી પંક્તિમાંથી સર્વજ લાગુ પાડવાનો છે, ન ભાવે એટલે ગમતું નથી. ગેહ=ગૃહ, ઘર. નેહ=સ્નેહ. રેહ=રેખા માત્ર, જરા પણ. દુહડા ગાહ=દુઃખડાગાર, દુઃખનો ભંડાર. સાહિ=પકડી. બાંહડી=બાંહ, હાથ. ઉજહ=ઉત્સાહ, હોંશ.

મંદિરમાં પણ મને આનંદ આવતો નથી. કોઈ ઉપર ઉપરથી મારા ઉપર સ્નેહ બતાવે છે, મારો ચેતનસ્વભાવ જોખળી પતિને મારી પાસે લાવવાના જોડા પ્રયત્ન કરે તેવો અંતરંગ સ્નેહ વગરનો ઉપરનો પ્રેમ પણ મને ગમતો નથી. જે પ્રેમમાં પતિ ન હોય અથવા પતિ મંદિરે આવવાનો સંભવ ન હોય તેવો બાહ્ય સ્નેહ મારે શું કામનો છે ? મને તો જો પતિ મળે તેવા પ્રકારનો સ્નેહ હોય અથવા પતિ ઉપર સ્નેહ રાખનારા અને તેને ખરેખર ભક્ત કરનારાઓ સાથે સ્નેહ-શુદ્ધ પ્રેમ થતો હોય તો તે પતિના નામ ખાતર પસંદ આવે. બાકી પતિનું નામ લઈ કોઈ મારી પાસે આવે અને તેના સ્નેહના પરિણામે મને પતિથી દૂર થવું પડે તેનો સ્નેહ મને કેવી રીતે પસંદ આવે ? ધર્મને નામે જે અનેક પ્રકારની ધામધુમો આવે છે તેને અંગે બાહ્ય ક્રિયા કે વર્તનો અથવા કથાઓ મારા ઉપર પ્રેમ કરવા આવે તો તે મને ઈષ્ટ નથી. આવી ભલની ધામધુમો કદાચ તે વિચાર કરવાથી જણાયે, ધર્મને નામે અનેક ધામધુમો, લડાઈઓ, છટકાંઓ અને પેટીઓ ચાલતી ભવામાં આવશે જે સર્વ ચેતનને ચેતના સન્મુખ કરનારા નથી અને તેથી ચેતનાને તેના ઉપર પ્રેમ આવે નહિ એમ જે અત્ર શ્રી આનંદધનજી મહારાજ બતાવતા હોય એમ જણાય છે તે યોગ્ય છે. વળી જોવી સાંસારિક ભાવનાઓ કરવાથી હું અનેક દુઃખના ભંડારરૂપ સંસારમાં સરી જઈ છું, ધર્મને નામે કરેલા કથાઓથી હું દુહડાંગારમાં પાત કરું છું તે પણ મને ગમતો નથી. દુઃખ સ્વાભાવિક રીતે કોઈને પસંદ આવે નહિ એ જાણીતી વાત છે અને ચેતનાને તો જો પસંદ ન જ આવે, કારણ કે તેથી તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે પતિને મળવાનો સમય વિશેષ દૂર થતો જાય છે. આવી રીતે દેહ ઉપર, ગેહ ઉપર, સ્નેહ ઉપર અને દુહડાંગાર ઉપર ચેતનાને રૂખા માત્ર પણ પ્રેમ ઉપજતો નથી.

મારા શુરુમહારાજ કહે છે કે-અહીં ભાવેને બદલે ‘ભાવે’ પાઠ બીજી પંક્તિમાં લેઈએ અને જે જુકમાંથી તેઓ પાસે પદ વાંચ્યાં તેમાં ‘દુહડાંગાર’ પાઠ હતો. ભાવે પાઠ કોઈ પણ પ્રતમાં નથી. તેમના કહેવા પ્રમાણે આ બે પંક્તિનો ભાવ નીચે પ્રમાણે થાય છે: જ્યાં સુધી પ્રાણી મિથ્યાત્વના મદમાં માથેલો હોય છે ત્યાં સુધી તે પોતાના શરીરમાં પણ માતો નથી જોતલો કુદી સહે છે, અરે તે કુદીને પોતાના ઘરમાં પણ માતો નથી અને તેનો મિથ્યાત્વ પરનો ખ્યાર જોતલો અપાર છે કે તે ખ્યાર પણ કોઈ સ્થળે માતો નથી. મિથ્યાત્વના પ્રેમમાં આસક્ત પ્રાણીઓ સત્ય સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી તેથી ઉપર ઉપરનું જ્ઞાન થતાં મદમાં કુલાઈ જઈ પોતાના શરીરમાં પણ માતા નથી. શરીર શું પણ પોતાના ઘરમાં પણ સમાઈ શકતા નથી. મિથ્યાત્વના મદમાં ચક્રવ્રત થયેલાની આવી સ્થિતિ આપણે ઘણીવાર ભેટજો છીએ. કોઈ પણ ધર્મના અનુયાયીને ભેતાં અને તેની વિચારણા વગરની ધર્મની વાતો તથા લડાઈઓ સાંભળતાં મનમાં આ બાબતની ખાસ પ્રતીતિ થાય છે. ધર્મની બાબતમાં તેઓ જોતલા મતામંત્રી થઈ જાય છે કે પોતાથી અન્ય ધર્મના દુહા-ગાથા હોય તે પણ તેઓને સાંભળવા ગમતા નથી. ‘આવડી મુને નિરખખ કીજુદી ન મૂડી’

એ વાત કરતાં ઉપરના અડતાળીશમા પદમાં આ વાત બતાવવા ચત્ત કર્યો છે તેથી અત્ર વિશેષ વિવેચન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. 'માવે' પાઠ લેવાથી પ્રથમ એ પંક્તિનો આ પ્રમાણે અર્થ થાય છે.

હવે તો આનંદધન પ્રભુ-મારા નિર્લેપ શુદ્ધ પતિ મારે હાથ પકડે, મને આવી કફેડી સ્થિતિમાંથી બચાવી લે એટલે મારા પતિ શુદ્ધ વસ્તુ સ્વરૂપ સમજી મિથ્યાત્વ દૂર કરી મારે મંદિરે પધારે, અથવા આનંદધન પ્રભુ મારા પતિને સ્વરૂપ સમજાવી તેમનું મિથ્યાત્વ દૂર કરે અને પતિને અત્યારે માયા, મમતા ઉપર જે સ્નેહ છે તે દૂર કરાવી કે તો મને મારા કાર્યમાં ઉત્સાહ આવે. હાલ તો મને મારા શરીર ઉપર કે ધર ઉપર પણ પ્રેમ થતો નથી. મને મારાં કોઈ પણ કાર્યમાં રસ આવતો નથી અને મને ઉપર ઉપરના સ્નેહ તરફ પણ ભાવ થતો નથી. આનંદધન પ્રભુ આધ્યાત્મિક પ્રેમ લાવી મારે હાથ પકડે, મારા પતિને વર્તમાન વિભાવદશામાંથી જાગા લાવે, તેઓની પરિણતિ સુધારે અને પછી જો મારે અને પતિનો મેળાપ કરાવી આપે તો મને મારા કાર્યમાં હોંશ આવે અને પછી પતિવિરહકાળ પૂરો થવાથી પતિ-પરિચર્યામાં સદા તત્પર રહી તેઓ સાથે આધ્યાત્મિક આનંદ લોગવું. આવી જ્યારે મારી સ્થિતિ થાય ત્યારે મને સ્વાભાવિક રીતે મારાં દરેક કાર્યમાં ઉત્સાહ આવે.

ચેતનજી ન્યાં સુધી સાંસારિક અથવા પૌદ્ગલિક દશામાં હોય છે ત્યાં સુધી તે કોઈ ધર્મકાર્ય કરે છે તો તેમાં પણ તેને રસ આવતો નથી. જેવો પ્રેમ તેને પૈસા કમાવામાં કે ઇન્દ્રિયોના વિષયો લોગવવામાં આવે છે તેવો તેને દેવપૂજા, આવશ્યક ક્રિયા કે પૌષ્ઠાદિમાં આવતો નથી. એકે તે સર્વ ક્રિયા કરે છે, પરંતુ એમાં રસની જમાવટ થતી નથી. જ્યારે એ આનંદસ્વરૂપ થવાનું શુદ્ધ લક્ષ્ય કરે છે ત્યારે તેને પૌદ્ગલિક પદાર્થોની વિરસતા સમજાય છે અને પછી આધ્યાત્મિક રસ તેને સદ્વર્તનમાં અને આત્મિક સહજ શુભ્રામાં આવે છે-ત્યારપછી એ વિશુદ્ધ માર્ગના સાધનધર્મો કરે છે તેમાં પણ તેને એટલો ઉત્સાહ આવે છે કે તેનો ખ્યાલ સ્થૂલ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવોને આવવો લગભગ અશક્ય છે. આ દશાને આનંદધન ભગવાન બાંધ પકડે એવી દશા તરીકે વર્ણવી છે. એવી દશા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવા અને તેને માટે દૃઢ મનથી યાચના અને વિચારણા કરવાનું આ પદમાં મુદ્ધમ રીતે સૂચવન છે. બાહ્ય દશાના ભાવોમાં આ જીવ એટલો લપટાઈ ગયેલો રહે છે કે ન્યાં સુધી તેવી દશાનું સ્વરૂપ બરાબર વિચારે નહિ અને તેની અને શુદ્ધ આંતર દશાની વચ્ચેનો તફાવત સમજે નહિ ત્યાં સુધી તેનું સાધનકાર્ય શુદ્ધ દશાપ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ કોઈ પણ ક્ષણ આપે નહિ. બાહ્ય ભાવ તજી નાથને મળવા પ્રયત્ન કરે અને દરેક વિશુદ્ધ સાધનધર્મમાં પણ લક્ષ્ય ધ્યાનમાં રાખી ઉત્સાહ લાવે.

૫૬ પચાસમું

રાગ ધન્ધાશી.

અનુભવજી પ્રીતમ કૈસે મનાસી. અનુ०

હિન નિરધન સઘન હિન નિરમલ, સમલ રૂપ બનાસી.† અનુ० ૧

“હે અનુભવ ! તું પ્રાણપતિને કેવી રીતે મનાવીશ ? જરા વારમાં તે નિર્ધન થઇ જશે, જરામાં ધનવાન થઇ જશે, જરામાં તે મેલ વગરનો તદ્દન નિર્મળ થઇ જશે અને જરામાં મેલ યુક્ત થઇ જશે—એવાં એવાં રૂપ તે બનાવશે.”

ભાવ—ચેતનજીની શું સ્થિતિ છે અને તે કેવી દશામાં વર્તે છે તે આપણે જૂઠાં જૂઠાં દૃષ્ટિબિંદુથી જૂઠાં જૂઠાં પદોમાં જોયું, એનો માયા, મમતા ઉપરનો રાગ, શુદ્ધ ચેતના તરફ ઉપેક્ષાભાવ, વસ્તુસ્વરૂપનું અજ્ઞાન, શુદ્ધ ચેતનાની તેને મળવાની આતુરતા, એને અભાવે તેના વિરહાક્ષાપ વિગેરે અનેક ભાવો આપણે નાનાં નાનાં પદોમાં વારંવાર જોઇ ગયા છીએ. ખાસ કરીને ચેતના પતિને મળવા કેટલી આતુર છે અને તેને માટે પતિ તરફ તે કેટલા સદૃશા મોકલે છે અને બીજી અનેક રીતે પતિમેળાપનાં કેવાં કેવાં સાધનો યોજે છે તે આપણે આગળનાં પદોમાં જોયું છે. છેવટે ઉચરના પદમાં તો તે જાણે આમંત્રણરૂપે, પોતાને કોઈ વસ્તુ પર રુચિ થતી નથી અને તેટલા માટે પોતાના શુદ્ધ પતિનો હવે તો કોઈ મેળાપ કરાવી આપો એમ તેને સર્વને કહેવી સાંભળી છે. આ જાગૃતમાં અનુભવ સાથે વિચાર કરતા ચેતના મિથ્યાત્વમાં ભૂલા પડેલા પતિ મનાશે કેવી રીતે અને તેમ થયા પછી નિજ મંદિરે કેમ પધારશે તે સંબંધી પોતાના વિચારો જતાવે છે તે ખાસ વિચાર કરવા લાયક છે.

શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે કે—હે અનુભવ મિત્ર ! તું જાણે છે કે મારા નાથ હાલ તો મિથ્યાત્વમાં ભૂલા પડી ગયા છે તેને યોગે હાલ તેઓ આત્માને કોઈ વાર ક્ષણિક માને છે, વળી કોઈ વાર નિત્ય માને છે, કોઈ વાર ઇન્ધરનો અંશ માને છે અને વળી કોઈ વાર તેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની જ ના કહે છે. આવા મારા નાથને હે અનુભવ ! તું કેવી રીતે મનાવીશ ? તેઓને હાલ તો માયામમતાને મંદિરે રમણ કરવું પસંદ આવે છે અને હોંશે કરીને હેરાન યાય છે; પરંતુ અનેક પ્રકારની પ્રાર્થના કરવા છતાં તેઓ મારે મંદિરે પધારતા નથી. વળી તેઓ અનેક રંગો વારંવાર બનાવે છે: કોઈ વખત તે નિર્ધન અને

* અનુભવ સમયે જાણે એક પ્રતમાં તે સમયે ‘અનુભવી’ એમ લખ્યો છે.

† ‘બનાસી’ ને જાણે જાણેથી ભૂકમાં બતાસી પાઠ છે. સર્વ પ્રતોમાં બનાસી પાઠ છે.

૧ પ્રીતમન્નિષપતિ, પ્રાણનાથ. કેસે=કેવી રીતે. હિન=ક્ષણવારમાં. મનાસી=મનાવીશ. સઘન=ધનવાળો. નિરમલ=મેલ વગરનો. સમજ=મેલવાળો. બનાસી=બનાવશે.

કોઈ વાર ધનાત્ય હોય તેવાં રૂપો જનાવે છે, કોઈ વાર તે શુદ્ધ સ્ફુટિક જેવા નિર્મળ રૂપને અને કોઈ વાર અત્યંત મલિન રૂપને જનાવે છે. આવાં નવાં નવાં રૂપ ધારણ કરનાર પતિને અનુભવ ! તું કેવી રીતે મનાવીશ ? ધન એટલે આત્મિક સંપત્તિ સમગ્રવી અને નિર્મળ એટલે સામાન્ય દ્રવ્યમળથી રહિત અથવા જેટલો કર્મમળ ઉતરી જાય તેટલા પૂરતા નિર્મળ. આ પ્રમાણે નિર્મળ શબ્દનો અર્થ કરવાનું કારણ એ છે કે-સર્વથા નિર્મળ તો તે ત્યારે ચોક્ષમાં જાય છે ત્યારે જ થાય છે. નિર્મળતાના અંશને અહીં ગ્રહણ કરીને નિર્મળત્વ દેખાડ્યું છે. વ્યવહારમાં પણ ખુબ મેલવાળા શરીરને જરા સાબુ લગાડવાથી નિર્મળ થયેલ માનવામાં આવે છે. આવી રીતે ધન અને મેલને અંગે જૂઠાં જૂઠાં રૂપો ચેતનજી ખતાવ્યા કરે છે, તેનો એક સરખો નિયમ નથી અને તેનો એક ધડો પણ નથી. આવી રીતે વિચિત્ર વર્તન કરતાં મારા નાથ કેવી રીતે મનાશે અને ઠેકાણે આવશે ? અનુભવ ! આવા પતિને તું કેમ સમજાવીશ તે મને કહે. તું ઘણા પ્રયાસ કરે છે પણ તારો પ્રયાસ કેવી રીતે સફળ થશે તે તું મને જણાવ. મારા પતિનું વર્તમાન ગાઢ મિથ્યાત્વ અને તેના અમ્લ રંગો જોતાં તારા માર્ગમાં ખુબ મુશ્કેલી મને તો જણાય છે અને પતિનું વર્તમાન સ્વરૂપ વિચારતાં તારો પ્રયાસ મને લગભગ અશક્ય જેવો લાગે છે, માટે હવે તું એ સંબંધમાં કેવી રીતે કામ લેવાનું ધારે છે તે મને ખરાબર જણાવ.

આ પદનો ટોનો મને મળી ગયો છે. તેનો ભાવ લગભગ ઉપર કહ્યો તે જ પ્રમાણે છે. ટપાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં લખે છે કે-આત્માને પુદ્ગલમાં લોલીભૂત બેઠને અનુભવ એટલે સ્વરૂપજ્ઞાનને શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે-હો અનુભવ ! તમે કહો તો ખરા કે ભર્તાર કેમ માની જશે ? એની વર્તમાન રીતભાત જોતા એ આપણા કથનમાં કેવી રીતે આવશે ? એ ક્ષણવારમાં જ્ઞાન, દર્શન, આસ્તિત્વ ધનથી રહિત અને ક્ષણવારમાં તે જ ધનથી યુક્ત સધન થઈ જાય છે, વળી તે જ આત્મા ક્ષણવારમાં નિર્મળ સ્વરૂપજ્ઞાની અને તે જ ક્ષણને અંતે અનંતાનુબંધી કથાયની ચોકડીના ઉદયથી મહામેલવાળો દેખાય છે. આવા અમરંગી આત્માને તું કેમ મનાવીશ એટલે સહસ્યાર્થે એને મનાવવા એ ઘણી મુશ્કેલ બાબત છે.

ચેતનજીના વિચિત્ર રંગો કેવા પ્રકારના છે તે જરા વિવેકદષ્ટિપૂર્વક અવલોકન કરવાથી જણાઈ જાય તેવું છે: શુભ ઉપદેશનું શ્રવણ મનન કરી તે કાંઈ નિશ્ચયો અથવા નિષ્ક્રિયો કરે છે અને પાછો વ્યવહારમાં પડતાં સર્વ ભૂલી જાય છે; વાતો કરે છે ત્યારે ડાહ્યો લાગે છે અને વર્તન કરે છે ત્યારે ગાંડો જણાય છે; ભાષણ આપે છે ત્યારે હનિયાનું મોઢું ડહાપણ તેનામાં હોય તેવો દેખાવ જતાવે છે અને વ્યવહાર કરે છે ત્યારે ટૂંકી

* ટપાકાર તેને માટે અક્ષરંગી શબ્દ વાપરે છે તે અમ્લ પ્રાકૃતરૂપ સંભવે છે.

દષ્ટિવાળો સ્વાર્થી દેખાઈ આવે છે. આ ચિત્ર લાંબું દોરવાની જરૂર નથી. એ ચેતનભૂતા અમરંગો ભેવા હોય તો પોતાની આખી જિંદગીનું જરાબર વિવેકપૂર્વક અવલોકન કરી જેવું એટલે સર્વ હસ્તામલકવતુ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

છિનમેં શક્ત* તક્ક ફુનિ છિનમેં, દેસું કહત અનાશી;

વિરચન+ વીચ્છ આપ હિતકારી, નિરધન જુઠઃ- સ્વતાસી. અનુમવ૦ ૨

“ ક્ષણવારમાં ઇંદ્ર થાય છે, ફરી ક્ષણવારમાં તેને ફેંકી દેવા યોગ્ય હોય છે” અને તેને અવિનાશી કહેવામાં આવે છે. કર્મોનું રચવું અને નાશ કરવો તે આત્મા (પોતે જ છે) પોતાને હિત કરનાર (પણ પોતે જ છે) પણ (જ્ઞાનધને) નિર્ધન હોઈ ખોટાં ખાતાં ખતવે છે. (એવા ચેતનભૂતે અનુમવ ! તું કેવી રીતે મનાવીશ ?) ”

ભાવ—વળી ચેતના કહે છે કે—અનુમવ મિત્ર ! આ ચેતનભૂ દેવા દેવા વેશે ધારણ કરે છે તે તો તું વિચાર. કોઈ વખત તે દેવોના સ્વામી ઇંદ્રનો વેશ ધારણ કરે છે એટલે શશીપતિ થાય છે અને કોઈ વખત કૌલેશી છાશમાં ઉત્પન્ન થાય છે; કોઈ વખત તે ઇંદ્ર જેવી મોટી પદવી ધારણ કરનાર થાય છે અને કોઈ વખત ઉકરડે નાખવા યોગ્ય સંમૂર્ધિમ જીવોત્પત્તિવાળી છાશમાં ઉત્પન્ન થઈ મહાઅધમ પંક્તિ ધારણ કરે છે; કોઈ વખત એ રાજા થાય છે અને કોઈ વખત જિખારી થાય છે; કોઈ વખત ધનવાન થાય છે અને કોઈ વખત તદ્દન નિર્ધન થાય છે; કોઈ વાર મોટા કુટુંબી થાય છે અને કોઈ વાર તદ્દન એકલો પડી જાય છે; કોઈ વખત નિરોગી થાય છે અને કોઈ વાર અનેક રોગચુક્ત શરીરવાળો થાય છે; કોઈ વાર રાજકુળ ભોગકુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને કોઈ વાર અધમ કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે; કોઈ વાર તેની ખમાખમા પોકારાય છે અને કોઈ વાર ટકાનો ત્રણ શેર વેચાય છે—આવી રીતે જાત્યાદિ કારણે તે અનેક પ્રકારના વેશે ધારણ કરે છે,

* પ્રથમ પંક્તિમાં પણ પ્રતોમાં એક શબ્દ વિશેષ સાથે પાઠ છે: એક પ્રતમાં ‘ છિને શક રાકરત તક ફુનિ છિનમે ’ એવો પાઠ છે; બે પ્રતોમાં ‘ છિનમે ’ સક સકત તક ફુનિ છિનમે ’ એવો પાઠ છે. અહીં રાકરત કે સકન શબ્દ વધારે તેનો અર્થ સમજાતો નથી અને સગમાં બોલતાં તેટલા અક્ષરો વધી પડે છે. ત્રણ પ્રતોમાં અને અપેક્ષી શુકમાં ઉપર લખ્યો તે પાઠ છે તેથી જે તો ઉપર લખેલો પાઠ રાખ્યો છે અને વધારાનો શબ્દ મૂકી દીધો છે. આ ગાથાનો અર્થ સમજાય તેવો પણ નથી કોઈને ઉપરના વધારાના શબ્દનો અર્થ જણાય તો મને જણાવવા વિનંતિ છે. વિ. ૬

+ આ પંક્તિમાં પણ જૂઠા જૂઠા પાઠ છે ‘ વિરચન વીચ્છ આપ હિતકારી ’ ‘ આપા હિતકારી ’ એ પાઠ છે. એ પંક્તિનો અર્થ પણ સહિય જ રહ્યો છે, જેને માટે વિવેચન અને તે પરતી નોટ જુઓ.

÷ જુઠેને બદલે બે જગ્યા પર ‘ જુઠે ’ શબ્દ લખ્યો છે, તેનો અર્થ એક જ હોય એમ જણાય છે.

૨ છિનમે=ક્ષણમાં. શક=ઇંદ્ર. તક=અથ, કાંઈ, ઉપરડે ફેંકી દેવા યોગ્ય કાંઈ. ફુનિ=ફરીવાર. ‘ પુનઃ’=જેહ છું. કત=કહે છે. અનાશી=અવિનાશી વિરચન=રચવું (નવીન કર્મોનું). વીચ્છ=વિત્ત, કર્મોનો વિનાશ. આપ=આત્માને. હિતકારી=હિત કરનાર. નિરધન=જ્ઞાનધનથી રહિત. જુઠે=ખોટું. ખતાસી=ખતવે છે.

અનેક ગતિઓમાં ભમે છે અને તેથી શાસ્ત્રકાર કહે છે કે-એવી કોઈ જાતિ નથી અને એવી કોઈ ચેતિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી અને એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં આ જીવ અનંત વાર ઉત્પન્ન થયો ન હોય. ચેતનજી કર્મવશ પડી અનેક પ્રકારનાં શરીરો ધારણ કરે છે અને પ્રત્યેક ભવમાં તેનું રૂપ ફરતું જાય છે.

ટપાકાર અહીં લખે છે કે ‘આત્મા ફરી ક્ષણવારમાં ઇંદ્રની જેમ ઇશ્વરતા ધારણ કરશે અને કહેશે કે પડ્ દ્રવ્યમાં મારા જેવો કોણ છે અને વળી પછી છાશની જેમ પાતળો થઈ જશે એટલે નિર્મલી થઈ જશે’ આ ભાવ પણ સારો છે. કહેવાનો આશય એ છે કે-ચેતનજી નવાં નવાં રૂપો ધારણ કરશે.* તેનું એક ઠેકાણું નથી, તેની એક સરખી ગતિ નથી, તેની એક સરખી કૃતિ નથી, તેની એક સરખી વૃત્તિ નથી; અને હે મિત્ર ! તું તો કહે છે કે-તે અવિનાશી છે. તું મને વારંવાર કહે છે કે-મારા નાથ અવિનાશી છે. ચેતનજી અવિનાશી હોય તો પછી જ્યુદ્ધ જ્યુદ્ધ ભવમાં નવીન નવીન રૂપ ધારણ કરે છે, અરે ! એક ને એક ભવમાં પણ સધન, નિર્ધનાદિ થઈ જાય છે એમ હું દેખું છું ત્યારે હવે મારે ધારવું શું ? આવી વિચિત્ર રીતે વિહાર કરતો નવીન રૂપ ધારણ કરતો દેખાતો અને તમારાવડે અવિનાશી તરીકે સંબોધાતો ચેતન કેવી રીતે માની જશે અને કેવી રીતે મારે મંદિરે પધારશે એ હે મિત્ર ! તું મને જરૂર સમજાવ.

ચેતનજી નામ અને ગોત્ર કર્મને વશ પડી જ્યુદ્ધી જ્યુદ્ધી ગતિ, જાતિ તથા ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે, મોહનીયને વશ પડી સંસારમાં આસક્ત રહે છે, આયુષ્ય કર્મને લીધે ત્યાં ટકી રહે છે, વેદનીય કર્મને લીધે ત્યાં સુખદુઃખ ભોગવે છે અને જ્ઞાનાવશ્યીય, દર્શનાવશ્યીય તથા અંતરાય કર્મોને લીધે ત્યાં તેના અનેક ગુણો હાનિ પામે છે-આવી તેની વિચિત્ર સ્થિતિ પર ટીકા કરતાં ચેતના કહે છે કે-આવા કર્મને પરવશ પતિ નવાં નવાં રૂપો ધારણ

* અહીં સુધી માત્ર એક પંક્તિનો અર્થ લખીને પછી ટપાકાર નીચે પ્રમાણે નોટ લખે છે, બાકીની ગાથાનો અર્થ મુકેલ હોવાથી તેમણે તે લખ્યો નથી તે મારા ગુરુમહારાજે મને જે પ્રમાણે અર્થ બતાવ્યો તે અહીં લખ્યો છે. ટપાકાર લખે છે કે “આ ગાથાનાં બાકીનાં ત્રણ પદોનો અર્થ જરા જરા ભાસે છે તો ખરો, પણ બરાબર રહસ્યાર્થ સહિત ભાસતો નથી એટલે એ લખ્યો નથી. એવી ઉક્તિ છે કે શત્તં વદ વક્ત્રં મા લિખ. (સો વાત બોલ પણ એક લખ નહિ.) મતનય કોઈ વાત લખતા પહેલાં ધણો વિચાર કરવો જોઈએ. કવિરાજનો આશય ધણો ગંભીર છે તેથી તે તે જ નહો. મારા મનમાં આવે છે તેમ નિર્વેષથી થઈને લખ્યો નહિ છું, પરંતુ આ પદનો આશય પરિપૂર્ણ જાણવા વિના શુદ્ધાશુદ્ધતી ખબર પડતી નથી શુદ્ધ અશુદ્ધ અક્ષરોની બરાબર ઘટના થઈ શકતી ન હોવાથી અર્થ શીનો કરવો ? એ બને અ-ચોઅ-ન્ય અસંજ્ઞ છે; પણ એ પદોમાં પ્રાણીતપાત માયાનું વર્ણન છે ” આ પ્રમાણે ટપાકારે નોટ કરી છે તેનો ઉવટનો ભાગ સમજાયો નથી. પ્રાણીતપાત અને માયાનું વર્ણન આ પદમાં ક્યાં છે તે સમજાવું નથી. કવિનો આશય ગંભીર હોવા ઉપરાંત આ પદમાં શુદ્ધાશુદ્ધતા જણાય છે તેથી અર્થ દુર્બંધ તો છે જ. ઉપર અર્થ ક્યો છે તે મારા ગુરુમહારાજે બતાવ્યો તદનુસાર છે. વિષ્ ૬૦

કરે છે તેને તું તો અવિનાશી કહે છે. તારી વાત સાચી છે એમ માનવામાં પણ અટક્યું નથી, પણ અત્યારે આનું વર્તન જોતાં અને તો તેને માટે બહુ ખેદ આવે છે. આવા પરવશ પતિને તું મારે મદિરે કેવી રીતે લાવીશ અને મારું વિરહદુઃખ કેમ ભાંગીશ એ વાતનો વિચાર કરતાં મારી અક્ષલ બહુ મુંઝાય છે.

ઉપરોક્ત કર્મો જે ચેતનને અનેક વેશે ધારણ કરાવે છે તેનું સ્થવું અને વળી તે કર્મોના વિનાશ કરવો એટલે ભોગવની અથવા બીજી રીતે કર્મોની ખપાવી દેવાં-એ સર્વ કરનાર આત્મા પોતે જ છે અને પોતાને હિતનો કરનાર પણ પોતે જ છે. સારી ગતિમાં જઈને સુખ ભોગવવા યોગ્ય કર્મોના સ્થનાર અને ખરાબ ગતિમાં જઈ દુઃખ ભોગવવા યોગ્ય કર્મોના સ્થનાર અને વળી એ સર્વ કર્મોના નાશ કરનાર ચેતનજી પોતે જ છે. એને એમ જણાય કે સુખ પણ સોનાની બેડી છે એટલે એ સર્વનો ત્યાગ કરી દઈ કર્મોને હાવવા મંડી નય છે. આવી રીતે શુભ અશુભ સર્વ કર્મોના સંગ્રહ અને ત્યાગ કરનાર તે પોતે જ છે અને પોતાનું વાસ્તવિક હિત શેમાં છે તે શોધી તે પ્રાપ્ત કરનાર પણ તે પોતે જ છે.

આ પ્રમાણે હકીકત છે છતાં અત્યારે તો એ જ્ઞાનધનથી રહિત હોવાથી અથવા તેની પાસે જ્ઞાનધન બહુ અલ્પ હોવાથી તે ખોટાં ખાતાં ખતવે છે, કરજ વધારતો નય છે અને દેવાદાર થતો નય છે. કર્મોના કરનાર, કર્મોના વિનાશ કરનાર અને પોતાને હિત થાય તેવાં કાર્યો કરનાર તે પોતે જ છે; અત્યારે તે માયા, મમતાના પ્રસંગમાં પડી જઈ પાપકાર્ય કરવારૂપ ખોટાં ખાતાંઓ ખતવે છે અને સંસાર વધારી મૂકે છે. વળી એમ કરવાથી એ નિર્ધનનીયા પાસે થોડું દ્રવ્ય હોય છે તે ઉઘરાણીમાં તણાઈ નય છે અને અંતે તેના વ્યવહાર કાચો પડે છે. આવા મારા ચેતનરાજ પતિને હે અનુભવ ! તું કેવી રીતે મનાવીશ ?

આ ગાથાનો ભાવાર્થ વિષમ છે એમ શુભહારાજ પણ કહેતા હતા. એનો એક આશય તો સ્પષ્ટ રીતે બહાર આવે છે અને તે સંબંધથી પણ ખરાબર ઘટે તેવો છે. એ ચેતનજીને અવિનાશી કહેવામાં આવે છે છતાં એ ઘણાં વિચિત્ર રૂપો ધારણ કરે છે તેથી અનુભવને ચેતના બતાવી આપે છે કે-એ ચેતનને ઠંકણે લાવવામાં ઘણી મુશ્કેલી જણાય છે. એ સ્પષ્ટ બાવને બતાવવા ઉપર પ્રયત્ન કર્યો છે અને બનતાં મુશ્કેલી દરેકે દરેક શબ્દોના અર્થ કરી વચ્ચે શબ્દો અધ્યાહાર બતાવી તે અર્થ કર્યો છે. કવિનો આશય એ જ હશે એમ તો કહી શકાય નહિ, પણ સંબંધ ઉપરથી એને મળતો આશય હોવો જોઈએ એમ ધારી શકાય છે. આત્માને હિતકારી કાર્ય આત્માએ જ કરવું જોઈએ તે સંબંધમાં શ્રી ધર્મદાસ ગણિ લખે છે કે:—

અપ્પા જાગદ અપ્પા, જહદીઓ અપ્પસક્ષિઓ ઘમ્મો ।

અપ્પા કરેદ તં તદ્દ, જદ્દ અપ્પ મુદ્દાવદ્દ દોદ્દ *

‘ આત્મા જ યથાસ્થિત રીતે પોતાના આત્માને જાણે છે તેથી આત્મસાક્ષીએ કહેલો ધર્મ પ્રમાણુ છે; તેથી આત્માએ જે ક્રિયા અનુધાન આત્માને સુખકારક હોય તે તેવા પ્રકારે જ કરવાં કે જે આત્માને સુખ આપનાર હોય. ’ આવી રીતે ચેતનને હિતકારી કાર્યો કરવાની ઇચ્છા રાખવી ઉચિત છે અને તે હિત શું છે તે આત્માને ખરાબર જાણવાથી અને પુરૂષણ અને ચેતન વચ્ચેનો તફાવત સમજવાથી જ ગ્રાહ્યમાં આવે છે. આ પ્રમાણુ હોવાથી લોકરંજન કરવા માટે ધાર્મિક કાર્ય કરવાની પ્રચલિત રીત છોડી દઇને આત્માને વાસ્તવિક હિત જેથી થાય તે કાર્ય શોધી સમજી તેવાં કાર્યો કરવામાં ઉદ્યત થવાની ખાસ જરૂરી-આત અત્ર ખતાવી છે. ખોટાં ખાતાં ખતવવાની અત્ર વાત કરી છે તે એકલા માયા, મમતાના જાણીતા પ્રસંગોમાં જ બને છે એમ ન સમજવું, ઉપયોગ વગર આત્મસાક્ષિક ધર્મક્રિયા કરવામાં આવે નહિ તો શુભ સાધનક્રિયાઓમાં પણ ઘણીવાર ખોટાં ખાતાંઓ ખતવવામાં આવે છે એ જરા ખારિક અવલોકન કરીને જોવાથી સમજાઈ જશે. અમુક શુભ ક્રિયા પણ ખરાબર કરવામાં ન આવે અથવા તે કરતી વખત સાધ્યનો નાશ થઈ જતો હોય તો તે શુભ ક્રિયા છે તેટલા ખાતર જ સાચું ખાતું ખતવી આવે એટલે આત્મિક શુભમાં વધારો કરે એમ સમજવું નહિ. દરેક વાતનો આધાર વિવેકદિષ્ટ ઉપર રહે છે અને તે ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની બહુ જરૂર છે. સામાન્ય પ્રાકૃત પ્રવાહ સાથે ઘસડાઈ જવાની જરા પણ જરૂર નથી. જ્યારે આત્માનું ઉત્થાન થવાનું હોય છે ત્યારે તે વિચાર કરવાથી જ થાય છે અને તે પ્રસંગે આત્માને હિત કરવાની દિષ્ટ જ લક્ષ્યમાં રાખવાની હોય છે; લોકો શું ધારશે વિગેરે વિચાર તો દેખાવ કરવાની દિષ્ટ હોય ત્યાં સુધી જ ઘટે છે અને એવા દેખાવ કરવાના ધર્મો તો આ છુવે ઘણા કયાં છે, હવે એ બાહ્ય દિષ્ટનો છેડો લાવવો. ભેદનો. એક ઉપવાસ કર્યો હોય કે સાધારણ રીતે મહાત્સવાદિ કયાં હોય તો ઘણાની પાસે તેની વાત કરી નાખીએ તો ઠીક, ઘણા તે જાણે તો ઠીક, બહુ માણસો વાહવાહ બોલે તો ઠીક આવી વૃત્તિ ન્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી હજી ચેતનાના મંદિરમાં પ્રવેશ પણ થયો નથી અને અનુભવે ચેતનજીને મનાવવાની ખરેખરી શરૂઆત પણ કરી નથી એમ સમજવું.

તું* હિતુ મેરો મેં હિતુ તેરી, અંતર કાહિ+ જનાસી;

આનંદધન પ્રમુ આન મિલાવો, નહિતર કરો ધનાસી*. અનુભવ૦ ૩

* “ તો હિતુ ” એવો પાઠ અપેક્ષી શ્રુકમાં છે. અર્થ એક જ છે. હિતુ શબ્દમાં એક જગ્યાએ તુ અક્ષર દીર્ઘ આપવામાં આવ્યો છે ‘ તો ’ પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે.

+ કાહિને બદલે ‘ કાહે ’ પાઠ છે. અર્થમાં ફેર જણાતો નથી

x ધનાસીને બદલે બે જગ્યા પર ‘ ધ-યાસી ’ શબ્દ છે. અર્થ એક જ છે. ધનાશ્રી રાગનું નામ છે. તે શબ્દ ભાષ્યમાં નૃદી નૃદી રીતે લખાય છે.

૩ હિતુ=મિત્ર, હિત કરનાર. અંતર=આંતરો. કાહિ=શું છે? જનાસી=જણાવી. આનં=લાવીને. મિલાવો=મેળવો. કરો ધનાસી=ધનાશ્રી રાગ બોલો, ઉપડી જાઓ, ચાલવા માડો.

“તું મારો હિત કરનાર મિત્ર છે અને હું તને હિત કરનાર છું, (આપણા વચ્ચે) આંતરો શું છે જે તું જણાવે છે? માટે આનંદધન પ્રભુને લાવીને મારો મેળાપ કરાવી આપો, નહિ તો (તમે પણ) ચાલવા માટે.”

ભાવ—હે અનુભવ ! તું મારો હિત કરનારો છે, મારો હિત મિત્ર છે અને હું તને હિત કરનારી છું. મારા અને તારા વચ્ચે અંતર શું છે? તે તું જણાવ. હવે પતિને મારે મંદિરે લઈ આવવા માટે તેને મનાવવા હું તને આટલી વિનંતિ કરું છું તે પણ ખરી મિત્રતામાં કરવાની જરૂર હોય જ નહિ. જ્યાં સનેહ હોય ત્યાં તો અસ્પર્શ એક બીજાનું કામ કરવું એ મિત્રની ફરજ છે, એમાં પછી કંઈ આંતરો રાખવો જોઈએ નહિ અને મિત્ર તરફથી વિનંતિ થવાની અપેક્ષા પણ રાખવી જોઈએ નહિ અને ત્યાં સુધી કામ કરવાની રાહ પણ ભેળવી જોઈએ નહિ. તું સારી રીતે જાણે છે કે અનુભવજ્ઞાન થયા પછી ચેતનજી સુખતિ અથવા સમતાને મંદિરે પધારે છે, સમતા તેની પૂર બહારમાં પ્રકાશી છે અને ચેતના પણ વિશુદ્ધ થવા માંડે છે અને ચેતના વિશુદ્ધ થવા માંડે એટલે અનુભવ બન્યો રહે છે. આવી રીતે એક બાબતે સમતા અથવા ચેતના અને બીજી બાબતે અનુભવ એક બીજાને બહુ હિત કરનાર અને લાભ કરનાર થાય છે અને તેથી ચેતના અનુભવને અહીં કહે છે કે—તું મને હિત કરનાર અને હું તને હિત કરનાર છું છતાં હું કેટલા વખતથી તારી પાસે વિનંતિ કરું છું કે પતિને તું મારી પાસે લઈ આવ અને મારે મંદિરે તેમને સ્થાપન કર, તેમાં તું ભાવ કેમ ખાય છે? વિલંબ કેમ કરે છે? તારી ફરજ છે કે મારી વિનંતિ વગર પણ તારે મારું કામ કરી આપવું જોઈએ, કારણ કે એમ કરવું એ મિત્રધર્મ છે. તું જાણે છે કે પતિ હાથ જે વિભાવ દશામાં વર્તે છે તે સર્વ રીતે નુકસાન કરનાર છે, તને પોતાને પણ તેથી બેદ થાય તેવી એ બાબત છે અને સર્વથી વધારે કમનસીબ વાત તો એ છે કે—વિભાવદશામાં ચેતનજી માયામમતાને મંદિરે પડ્યા રહે છે અને મારી હાંસી કરાવે છે. આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે એ તું જાણે છે, માટે હે અનુભવ ! તું આનંદધન પ્રભુ-મારા સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપી ચેતનપતિ જેઓ અત્યાદે તો સર્વ રીતે મહાહુઃખકારક સ્થિતિ અનુભવે છે, પરંતુ જેઓ સ્વરૂપે આનંદના સમૂહ છે, જેઓ આત્મિક સુખના લોગી છે અને જેઓને વર્તમાન ઉપાધિ ન વળગી હોય તો મારી સાથે વિલાસ કરનારા છે તેમને લઈ આવીને મારો મેળાપ કરાવી આપ, મારો વિરહ દૂર કર અને મને વર્તમાન ચાતતામાંથી છોડાવ અને નહિ તો પછી તું ધનાસી કર, ચાલતો થા, રસ્તો પકડ. મારે કંઈ તારું બીજું કામ નથી. હું મિત્ર હોવા છતાં તને આટલી વિનંતિ કરું છું અને તું મિત્ર છતાં મારું એટલું પણ કામ કરતો નથી તો પછી મારે તારું કામ નથી, તારે જોઈએ ત્યાં જ; આપણો સંબંધ જોતાં તારે એમ કરવું ઉચિત નથી, છતાં તું જો એમ જ વર્તવાનો હો તો તારી ઇચ્છા, તારે જોઈએ ત્યાં જ.

આત્માને અનુભવજ્ઞાન થાય ત્યારે તે સમતા નજીક જઈ શકે છે અને સમતાની

નજીક જાય ત્યારે તેની ચેતના વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર થતી જાય છે. વળી અનુભવ હોય તો સમતા બની રહે છે, નહિ તો ચાલી જતાં વખત લાગતો નથી. આવી રીતે અનુભવ અને સમતાને બહુ નજીકનો અને અસ્પર્શ એક બીજા ઉપર કાર્યકારણરૂપ સ્નેહસંબંધ છે. આ ગાથાનો ભાવ એ છે કે-અનુભવ દ્વારા સમતા પ્રાપ્ત કરવી અને ચેતનજીએ પોતાનું સહજ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું.

જ્યારે ગવૈયાની ટોળી ગાવા બેઠી હોય છે ત્યારે એવો રિવાજ છે કે ગાન બંધ કરવું હોય ત્યારે એમ કહે કે ‘ હવે ધનાશ્રી કરો ’ એટલે હવે છેલ્લો ધનાશ્રી રાગ બોલી ગાવાનું કામ આટોપી લો. આપણા દેવમંદિરમાં રાત્રે જે પ્રમાણે વધાઈ બોલવાનો રિવાજ છે (જે વધાઈ પણ ઘણુંબધું ધનાશ્રી રાગમાં જ હોય છે) તેવી રીતે ગવૈયાઓ પણ ઉપર ધનાશ્રી બોલે છે. એ Good Sare the King નેશનલ એન્થમ જેવું છેવટનું ગીત સમજવું. શ્રીયશોવિજયજીવિત સાક્ષરજીસો ગાથાના સ્તવનની છેલ્લી ઢાલ જેમ સંપૂર્ણતા-સૂચક ધનાશ્રી રાગમાં છે તેવી રીતે બીજા પણ રાગના અંતમાં છેલ્લો ધનાશ્રી રાગ આવે છે; પૂજાઓમાં બહુધા તેમ જ હોય છે. અહીં ચેતના ધનાશ્રી રાગમાં ગાન ગાતાં અનુભવને કહે છે કે-તમે ગમે તેમ કરીને પતિને લઈ આવી મારો મેળાપ કરાવો અને નહિ તો પછી ધનાશ્રી કરો એટલે તમે વિદાય થઈ જાઓ; હાલ તુરતને માટે એ વાત પડતી મૂકો. બે મહેનત કરવાથી પતિ મારે મંદિરે પધારે નહિ અને તમે પણ મોંઘા થતા હો તો પછી હાલ એ વાત જવા દેવી એ જ ઠીક છે.

ટળાકાર આ ગાથાનો ભાવ બતાવતાં કહે છે તેનો આશય આ પ્રમાણે છે. અત્યાર સુધી જે આત્માનું વર્ણન કર્યું છે તે તો બહિરાત્મા છે એટલે એ પરપરિણતિને પોતાની માને છે, પૌદ્ગલિક ભાવોમાં લોહુષતા રાખે છે અને ઉપર ઉપરની બાહ્ય ક્રિયામાં ઘેલો થઈ જાય છે. આવા બહિરાત્માને સમજાવવું તો કંઠ પડે, ઘણું મુશ્કેલ પડે, તેથી તેને મૂંઝી દઈને અંતરાત્માને નિશ્ચિત કરી પરમાત્મભાવને વિચારવાની ખાસ જરૂર છે. એમાં અનુભવને ભજવાની ખાસ જરૂર એટલા માટે છે કે એને લઈ આવીને મેળવી શકે એવો અનુભવ મિત્ર જ છે. એ જ્યારે હોય છે ત્યારે તે ચેતનના બહિરાત્મભાવને દૂર કરી અંતરાત્મભાવમાં તેની સ્થિતિ કરાવી, પરમાત્મભાવ તેની પાસે ભજવી તેને આનંદધનની સ્થિતિ મેળવી આપે છે. એ પ્રમાણે હોવાથી અહીં ચેતના અનુભવને કહે છે કે-તું મારો મિત્ર હો અને હું તારી મિત્ર છું તેથી આપણા વચ્ચે અંતર શું કરવા જણાવે છે, એવો આંતરો હોય જ શા માટે ? છે જ ક્યાં ? ખરેખર એવો આંતરો આપણા વચ્ચે હોય જ નહિ, માટે હે અનુભવ ! બે તમે મારું હિત વિચારતા હો તો હવે ક્ષણ માત્ર વિલંબ ન કરો, હવે મારાથી પતિવિરહ ખમાતો નથી; તેથી આનંદના ઘન સઘન મારા સામર્થ્યવાન આત્મારામ ભતારને લાવીને મને મેળવી આપો, બે ન મેળવી આપો તો તમે પણ ધન્યાસી કરો; એટલે કળાવંત ગાનારને શીખ દેવી હોય તો તેને કહેવામાં આવે

છે કે ધન્યાસી કરે, જોટલે તમને શીખ છે એ પ્રમાણે તમે પણ ધન્યાસી કરે, હવે અમે પોતે જ તેને મનાવી લેશું. અમે પણ ખીજા ઘરના નથી. (અમે પણ ખીજા ઘરના નથી એમ છેવટે ટળાકારે શામટો લખ્યું છે તે બરાબર સમજાતું નથી. મને એનો ભાવ એમ લાગે છે કે તમે નહિ મનાવો તો તમને પણ શીખ છે, અમે અમારા પતિ સાથે સમજી લેશું, અમે ગમે તેમ કરીને આજ નહિ તો અમુક મુદ્દતમાં વહાલાને મનાવી લેશું, અમે પણ પારકા ઘરના નથી. મતલબ પતિને સમજાવવા તમે પ્રયત્ન કરો તો ઘણું સારું, નહિ તો તમને પણ શીખ છે. આ ભાવ જતાવવામાં ચેતનાની કાંઈક મહત્વતા અને નરમાશ બંને સાથે જતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે.)

આ પદની ખીજા ગાથાનો ભાવ સમજવો જરા મુશ્કેલ લાગે છે, પરંતુ આખા પદનો આશય બરાબર ઝળકતો હોય એમ તો જણાય છે. કર્માવૃત્ત સ્થિતિમાં ચેતનજી અનેક પ્રકારના વેશો ધારણ કરે છે, અનેક ગતિમાં જાય આવે છે અને અનેક રૂપો ધારણ કરે છે; કોઈ વાર એ પાણી ભાગે ત્યાં એને દૂધ મળે છે અને કોઈ વાર દિવસો મુધી અન્ન વિના એને લાંબણુ કરવી પડે છે; કોઈ વાર એનાં દર્શન કરવા હોય તો અનેક પહેરેગીરીની રજા લેવી પડે છે અને કોઈ વાર એ ટકાનો ત્રણ શેર વેચાય છે અને ઉપર મૂકત પણ અપાય છે (શાક જાણમાં ઉત્પન્ન થયો હોય ત્યારે); કોઈ વાર એ મોટા મદ્દને પણ ભારે પડે છે અને કોઈ વાર વ્યાધિગ્રસ્ત શરીરવાળો હોવાથી તદ્દન નિર્બળ રહે છે; કોઈ વાર હુબરોને ભારે પડે છે અને કોઈ વાર હઝારોથી ધકેલા ખાય છે-આવી સ્થિતિમાંથી તેને જોયા આવવાનો માર્ગ શોધતાં ચેતના વિચારે છે કે-પ્રથમ પતિનો બહિશ્કર્ત્તભાવ ઊઠાવવો. જોઈએ અને તેનો ખરો માર્ગ એ છે કે-એને અનુભવજ્ઞાન આપવું અને તે થયા પછી તે બન્યું રહે તેવા ઉપાયો શોધવા. એ અનુભવજ્ઞાન માટે આ પદોમાં બહુ લખાયું છે; કારણ કે એનો ઉપયોગ અંતરાત્મ ભાવમાં લય થઈ પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવા માટે બહુ સારો થાય છે. બનારસીદાસ સમયસાર નાટકમાં કહે છે કે:-

અનુભવ ચિંતામણિ રતન, અનુભવ હે રસ દૂપ,
અનુભવ મારગ મોખડો, અનુભવ પ્રાણ સરૂપ.

અનુભવકે રસકો રસાયન દહતો જળ,
અનુભવ અભ્યાસ યદે તીર થઈ દોર હો
અનુભવથી જો રસ દહાવે ચોઈ ચેરમાયુ.
અનુભવ અપારગ્મ્યોં ઉરધડી દોર હો
અનુભવ કેદી યદે હામરિયુ ચિચાવેલી,
અનુભવકો રસાદ પંચ અમૃતકો દોર હો
અનુભવ કરમ તોરે, પરમયુ પ્રાણિ જોરે,
અનુભવ સમાન ન પરમ કોઈ કોર હો.

જોવા અનુભવને બરાબર સમજવાની ખાસ જરૂર છે. અનુભવનું શિક્ષણ એ છે કે-
વસ્તુસ્વરૂપનો બરાબર તોલ કરી તમજાવે પોતાનું હોય તે વિચારે અને તેને આદરે,

સંસાર વધવાનાં સાધનો ફર કરે અને પરિણતિની નિર્મળતા કરે. એ અનુભવ ખાસ કરીને ચેતનજીને સમજાવે છે કે-આત્માએ પોતાનું સ્વરૂપ સમજી વારંવાર વિચારવું જોઈએ, એનો મોક્ષ કાંઈ બહારથી આવવાનો નથી, કોઈ એને મોક્ષ આપનાર નથી અને એ કોઈ પાસે યાચના કરવાથી મળતો નથી. અંતરાત્મભાવમાં સ્થિર થવાથી એ સર્વ વાત બની આવશે એમ અનુભવનું શિક્ષણ છે. ‘આત્મા પોતે જ આત્માને જાણે છે’ એ સુપ્રસિદ્ધ સૂત્ર છે. શ્રીચિદાનંદજી મહારાજ સવૈયામાં આ જ સાવનું ગાન કરે છે તે નીચે પ્રમાણે:—

આપકું આપ કરે ઉપદેશ જ્યુ, આપકું આપ સુમારગ આણે,
આપકું આપ કરે સ્થિર ધ્યાનમે, આપકું આપ સમાધિમે તાણે;
આપકું આપ લખાવે સ્વરૂપશુ, લોભતકી મમતા નવિ ઠાણે,
આપકું આપ સંભારત યા વિધ, આપણો ભેદ તો આપણી જાણે.
આપ થઈ જગ જાળથી ન્યારો જ્યુ, આપ સ્વરૂપમે આપ સમાવે;
આપ તજે મમતા સમતા ધર, શીલજી સાચો સનેહ જગાવે;
આપ અલેખ અલેખ નિરંજન, પરિનત અજન ફર પ્રહાવે,
યા વિધ આપ અપૂરવ લાવયા, આપણો મારગ આપણી પાવે.

આવી રીતે ચેતનજીને જે કરવાનું છે, જે રજવાનું છે અને જે મળવાનું છે તે સર્વ સ્વમાં જ છે, સ્વથી જ છે, સ્વદ્વારા જ છે. આવી જાતનું શિક્ષણ એને અનુભવ આપે છે અને એક વખત સહજ ઝળકાટ થઈ જાય તો પણ તેથી બહુ લાભ થતો નથી, પરંતુ કાયમ તેવો ભાવ ટકી રહેવાનું કારણ પણ અનુભવથી જ બની આવે છે. એક ભાવ સાધારણ રીતે ઝળકી જાય એમાં જરા વખત તો આનંદ થાય છે, પણ જો એ ટકી રહે તો એની મીઠાશ બહુ આવે છે; તેવી રીતે અંતરાત્મભાવ બની રહેવાનું અને તેની મીઠાશ સતત આવવાનું કારણ અનુભવથી બને છે. આ કારણથી આ પદોમાં અનુભવને ઉદ્દેશીને વારંવાર લેખ લખવામાં આવ્યા છે. ચેતના કહે છે કે-અનુભવથી જેમ ચેતનજીની અંતરાત્મદશા બની રહે છે એમ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ સમતા અને તેટલા પૂરતી શુદ્ધ ચેતના છે અને તેથી અસ્પર્શ બને એક બીજાને હિત કરનાર છે, મદદગાર છે. સમતાથી અનુભવ આવે છે અને અનુભવથી સમતા બની રહે છે. આ ભાવ બરાબર સમજી માયા-મમતાનો ત્યાગ કરી, અનુભવરસનું પાન કરી, ચેતનજી અને ચેતનાનો વિરહ મટાડવા બનતો પ્રયત્ન કરવો. જો તેમ ન કરતાં અનુભવને ધનાશ્રી કરવાનું કહેવામાં આવશે તો વળી કેટલાએ બવો સુધી પાછો પત્તો ખાશે નહિ. જેની ચેતના એટલી પ્રગળ થઈ ગઈ હોય કે એને પછી અનુભવનો પણ ખપ રહે નહિ, એ તો અનુભવને ધનાશ્રી કરવાનું કહે, આપણે તો તેને અહીં ધનાશ્રી કરવાનું કહેવા જતાં અંતરાત્મભાવનો જરા ઝળકાટ કદાચ થઈ ગયો હોય તો તેને પણ ધનાશ્રી કરાવવા જેવું થઈ જાય તેમ છે. આ સર્વ ભાવ વિચારી ચેતનજીને વિશુદ્ધ કરી તેનો અંતરાત્મભાવ પ્રગટ કરો, તેના જ્ઞાનાદિ ગુણો વિશેષ નિર્મળ કરો,

માયા, મમતાદિક વિભાવો પર વિજ્ય મેળવે અને એને વિષયકથાયની વિષમતા અને આત્મ-
 ગુણની મહત્વતાનો ખ્યાલ કરાવી એના અનુભવને લગત કરાવે. અત્યારે એને જે
 વિરહકાળ વર્તે છે અને જેને લઈને એ અત્યારે સ્થૂળ સંસારમાં રાગ્યોભાગ્યો રહે છે તે
 દૂર કરી એનું અખંડ સન્નિધાનદમય આનંદધન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવે. એ પ્રાર્થના છે,
 એ વિરસિ છે, એ કર્તવ્ય છે. એ પ્રાર્થના જેણે સાંભળી છે, એ વિરસિ જેમણે સ્વીકારી
 છે, એ કર્તવ્ય જેણે આદ્યું છે તે સર્વ ઇદ્રિયાવીત અતિ વિસ્તૃત આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત
 કરી નિરંતર આનંદના લોકતા થયા છે અને અખંડ પુરુષાર્થ અને દૃઢ ભાવનાથી એ
 સુખ આપ સર્વને સુપ્રાપ્ય છે એટલું ધ્યાનમાં રાખી એ આનંદધનરસ પીવા કાંટખલ
 થાઓ, એને માટે દીર્ઘ પ્રયાસ કરો અને એ મેળવી અનંત સુખસાગરમાં આત્માનમજ્જન
 કરી આનંદઉર્મિઓમાં કલ્લોલ કરો.

શ્રી આનંદધનવિહિત પ્રથમ પચાસ પદ પરનું
 વિવેચન અર્થે ભાવ પામંતર વિચારણાયુક્ત સમાપ્ત

આનંદધન પદ્ય રતનાવલી-મૂળ

પદ પહેલું-વેલાવલ, પ. ૧૧૩

કયા સોવે ઉઠ જાગ બાઉરે,
અંજલિ જલ જથું આચુ ઘટત હૈ, દેત પહોરિયાં ઘરિય ઘાઉ રે. કયાં ૧
ઈંદ અંદ નાગિંદ મુનિ ચલે, કોણુ રાજ પતિ સાહ રાઉ રે;
જમત જમત ભવજલધિ પાયકે, ભગવંત ભજન વિન ભાઉ નાઉ રે. કયાં ૨
કહા વિલંબ કરે અબ બાઉરે, તરી ભવજલનિધિ પાર પાઉ રે;
આનંદધન ચેતનમય ભરતિ, શુદ્ધ નિરંજન દેવ ધ્યાઉ રે. કયાં ૩

પદ બીજું-વેલાવલ, એકતાલી. પ. ૧૧૭

રે ઘરિયારી બાઉરે, મત ઘરિય જાળવે;
નર શીર બાંધત પાધરી, તું કયા ઘરીય જાળવે. રે ધરિં ૧
કેવલ કાલ કલા કલે, વૈ તું અકલ ન પાવે;
અકલ કલા ઘટમેં ધરિ, મુજ સો ધરિ જાવે. રે ધરિં ૨
આતમ અનુભવ રસ ભરી, યામે ઓર ન માવે;
આનંદધન અવિચલ કલા, વિરલા કોઈ પાવે. રે ધરિં ૩

પદ ત્રીજું-વેલાવલ, તાલ જાતી. પ. ૧૨૧

છય જાને મેરી સફલ ઘરીરી. છય
સુત વનિતા યૌવન ધન માતો, ગર્ભંતણી વેદન વિસરીરી. છય ૧
મુપનકો રાજ સાચ કરી માનત, રાહત છાંહ ગગન બહરીરી;
આઈ અચાનક કાલ તોપચી, ગહેગો જથું નાહર બકરીરી. છય ૨
અજહુ ચેત કછુ ચેતત નાંહિ, પકરી ટેક હારિલ લકરીરી;
આનંદધન હીરો જન છારત, નર મોહો માયા કકરીરી. છય ૩

પદ ચોથું-વેલાવલ. પ. ૧૨૫

સુહાગણુ ! જાગી અનુભવ પ્રીત. સુહા
નિન્દ અનાદિ અચ્ચાનકી, મિટ ગઈ નિજ રીત. સુહા ૧
ઘટમંદિર દીપક દીયો, સહજ સુખ્યોતિ સરૂપ;
આપ પરાઈ આપહી, ધનત વસ્તુ અનૂપ. સુહા ૨

કહાં દિખાવું ઔરકું, કહાં સમજઉં ભોર;
તીર અચૂક હે પ્રેમકા, લાગે મો રહે ઠોર. સુહાં ૩
નાદ વિલુહો પ્રાણકું, ગિને ન તૃણ મૃગ લોચ;
આનંદધન પ્રભુ પ્રેમકી, અકચ કહાંતી કોચ. સુહાં ૪

પદ પાંચમું-આશાપરી. ૫ ૧૩૦

અવધુ નટ નાગરકી બાજી, નળે ન બોંભણ કાજી. અવધુ ૦
ધિરતા જોકે સમયમેં કાને, ઉપરેં વિષુસેં તળહી;
ઉલટપલટ ધ્રુવ સત્તા રાખેં, યા હંમ સુની ન કળહી. અવધુ ૧
એક અનેક અનેક જોકે કુની, કુંડળ કનક સુભાવે;
જલતરંગ ઘટમાટી રવિકર, અગનિત તાહી સુભાવે. અવધુ ૨
હૈ નાંહ હૈ વચન અગોચર, નય પ્રમાણ સતતંગી;
નિરપખ હોય લખે કોઇ વિરલા, કયા દેખે મત જંગી. અવધુ ૩
સર્વમથી સરવંગી માને, ત્યાંસી સત્તા ભાવે;
આનંદધન પ્રભુ વચન સુધારસ, પરમારથ સો પાવે. અવધુ ૪

પદ છઠું-સાખી. ૫ ૧૪૪

આતમ અનુભવ રસિક ઠો, અજબ સુન્ધો ચિરતંત.
નિર્વેહી વેદન કરે, વેદન કરે અનંત.

રાગ રામઝી.

માહાગે બાહુદો સંન્યાસી, દેહ દેવલ મહવાસી. માહારો ૦
પ્રકા પિંગલા આરગ તણ ભોગી, સુવમના ધરવાસી;
બ્રહ્મરંધ્ર મધી આસન પૂરી બાણુ, અનંદ તાન બળસી. માહારો ૧
યમ નિયમ આસન જ્યોત્સરી, પ્રાણાયામ અભ્યાસી;
પ્રત્યાહાર ધારણા ધારી, ધ્યાન સમાધિ સમાસી. માહારો ૨
મૂલ ઉત્તર ગુણ સુદા ધારી, પર્યંકાસન ચારી;
રેચક પૂરક કુંભક સારી, મન છટ્ટી જ્યોત્સરી. માહારો ૩
ચિરતા જોગબુગતિ અનુકારી, આપોઆપ વિમાસી;
આતમ પરમાતમ અનુસારી, સીએ કાજ સમાસી. માહારો ૪

પદ સાતમું-સાખી.-૫ ૧૪૪

જગ આશા જંજીરકી, ગતિ ઉલટી કુલ જોર;
અકસોં ધાવલ જગતમેં, રહે છૂટો ઇક ઠોર.

રાગ આશાવરી.

અવધૂ ઠયા સોવે તન મઠમેં, જગ વિલોકન ઘટમેં. અવધૂ૦
તન મઠકી પરતીત ન કીજેં, ઢહિ પરે એક પલમેં;
હલચલ મેટિ ખળર લે ઘટકી, ચિન્હે રમતાં જલમેં. અવધૂ૦ ૧
મઠમેં પંચ ભૂતકા વાસા, સાસા ધૂત ખવીસા;
છિન છિન તોહી છલનકું ચાહે, સમજે ન જૌરા સીસા. અવધૂ૦ ૨
શિર પર પંચ વસે પરમેસર, ઘટમેં સૂછમ ખારી;
આપ અઘ્યાસ લખે કોઈ વિરલા, નિરખે ઝૂકી તારી. અવધૂ૦ ૩
આશા ભારી આસન ધરી ઘટમેં, અજયાખય જગાવે;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, નાથ નિરંજન પાવે. અવધૂ૦ ૪

પદ આઠમું-સાખી. ૫. ૧૭૪

આતમ અનુભવ ફૂલકી, નવલી કોઉ રીત;
નાકે ન પકરે વાસના, કાન ગહે પરતીત.

રાગ ધનાઢી અથવા સારંગ.

અનુભવ નાથકું કયું ન જગાવે,
મમતા સંગ સો પાય અભગલ, થનતેં દ્વધ કહાવે. અનુભવ૦ ૧
મૈરે કહેતેં ખીજ ન કીજે, તું ઐસી હી શિખાવે;
ખહોત કહેતેં લાગત ઐસી, અંશુલી સરખ દિખાવે. અનુભવ૦ ૨
ઔરનકે સંગ રાતે ચેતન, ચેતન આપ ખતાવે;
આનંદધનકી સુમતિ આનંદા, સિદ્ધ સરૂપ કહાવે. અનુભવ૦ ૩

પદ નવમું-સારંગ. ૫. ૧૮૦

નાથ નિહારે આપમતાસી.
વંચક શઠ સંચકસી રીતેં, જોટો ખાતો ખતાસી. નાથ૦ ૧
આપ વિશુંવણ જગકી હાંસી, સિયાનપ કૌણ ખતાસી;
નિજજન સૂરિજન મેલા ઐસા, જૈસા દ્વધ ખતાસી. નાથ૦ ૨
મમતા દાસી અહિતકરી હરવિધિ, વિવિધ ભાંતી સંતાસી;
આનંદધન પ્રભુ વિનતી માનો, ઔર ન હિતુ સમતાસી. નાથ૦ ૩

પદ દશમું-ટોહી. ૫. ૧૮૬

પરમ નરમમતિ ઔરન આવે.

પરમ૦

મોહન ગુન રોહન ગતિ સોહન, મેરી વૈર ઐસે નિહુર લિખાવે. પરમ૦ ૧

ચેતન જાત મનાત ન એતે, મૂલ વસાત જગાત બઢાવે;
કોઈ ન દ્વંતી દલાલ વિચીટી, પારખી પ્રેમખરીઠ બનાવે. પરમ૦ ૨
ભંધ ઉધારી અપની કહા એતે, વિરહભર નિસ મોલી સતાવે;
એલી સુની આનંદધન નાવત, ઝોર કહા કોઈ કુંડ બઢાવે. પરમ૦ ૩

પદ અગિયારમું-માલકોરા, વેલાવલ ટોડી. ૫. ૧૯૧

આતમ અનુભવ રીત વરીરી. આતમ૦
મોર બનાએ નિજ રૂપ નિરુપમ, તિરછત્ત રચિ કર તેગ ધરીરી. આતમ૦ ૧
ટોપ સલાહ શૂરકો બાનો, એકતારી ચોરી પહિરીરી;
સત્તા થલમેં મોહ વિદારત, ઐ ઐ સુરિજન મુહ નીસરીરી. આતમ૦ ૨
કેવલ કમલા અપછર મુંદર, ગાન કરે રસરંગ બરીરી;
છત નિશાન બળાઈ વિરાજે, આનંદધન સર્વંગ ધરીરી. આતમ૦ ૩

પદ બારમું-સાખી. ૫. ૧૯૭

કુબુદ્ધિ કુબળ કુટિલ ગતિ, મુબુદ્ધિ રાધિકા નારી;
ચોપર એલે રાધિકા, છતે કુબળ હારી.

રાગ રામઘી.

એલે ચતુર્ગતિ ચોપર, પ્રાણી મારો એલે.
નરદ ગંજી કોન ગીનત હે, માને ન લેખે છુદ્ધિવર. પ્રાણી મેરો ૧
રાગ દોષ મોહકે પાસે, આપ બનાયે હિતકર;
જેસા દાવ પદે પાસેકા, સારી ચલાવે ખીલકર. પ્રાણી મેરો ૨
પાંચ તલેં હે ફૂઆ ભાઇ, છક્કા તલેં હે એકા;
સખ મીલ હોત ગરાબર લેખા, ચહ વિવેક ગિનવેકા. પ્રાણી મેરો ૩
ચઉરાશીમાહે કિરે નીલી, સ્યાંહ ન તોરી જોરી;
લાલ જરદ કિર આવે ઘરમેં, કબહુક જોરી વિછોરી. પ્રાણી મેરો ૪
ભાવ વિવેકકે પાઉ ન આપત, તખ લગ કાચી બાલ;
આનંદધન પ્રભુ પાઉ કેખાવત, તો છતે છય ગાલ. પ્રાણી મેરો ૫

પદ તેરમું-સારંગ. ૫. ૨૧૦

અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી; અનુ૦
આઈ કહાતેં માયા મમતા, બનુ' ન કહાંકી વાસી. અનુ૦ ૧
રીજ પદે વાકે સંગ ચેતન, તુમ કયું રહત ઉદાસી ?
વરજ્યો ન બચ એકાંત કંતકો, લોકમેં હોવત હાંસી. અનુ૦ ૨

સમજતેનાહિ નિહુર પતિ એતિ, પલ એક જાત છમાસી;
આનંદધન પ્રભુ ઘરકી સમતા, અટકતી ઔર લખાસી. અનુ૦ ૩

પદ ચૌદસું-સારંગ. ૫ ૨૧૫

અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો. અનુ૦
આય ઉયાય કરો અતુરાર્ધ, ઔરકો સંગ નિવારો. અનુ૦ ૧
તૃષ્ણા રાંઠ માંડકી જાઇ, કહા ઘર કરે સવારો;
શઠ હગ કપટ કુટુંબહી પોખે, મનમેં કયું ન વિચારો. અનુ૦ ૨
કુલટા કુટિલ કુબુદ્ધિ સંગ એલકે, અપની પત કયું હારો ?
આનંદધન સમતા ઘર આવે, જાગે છત નગારો. અનુ૦ ૩

પદ પંદરમું-સારંગ. ૫ ૨૧૬

મેરે ઘટ આન જાનુ ભયો હોર. મેરે૦
ચેતન ચકવા ચેતના ચકવી, ભાગો વિરહકો સોર. મેરે૦ ૧
દ્વૈલી ચિહ્નું દિસ અતુર ભાવરુચિ, મિથ્યો ભરમ તમ ભેર;
આપકી ચોરી આપહી જાનત, ઔર કહત ન ચોર. મેરે૦ ૨
અમલ કમલ વિક્રય ભયે ભૂતલ, મંદ વિષય શશિ કોર;
આનંદધન એક વલ્લભ લાગત, ઔર ન લાખ કિરોર. મેરે૦ ૩

પદ સોળમું-મારુ. ૫. ૨૨૩

નિશદિન જોઈ તારી વાટકી, ઘરે આવોને ઢોલા; નિશ૦
મુજ સરિખી તુજ લાખ હૈ, મૈરે તુહી મમોલા. નિશ૦ ૧
જવહરી મોલ કરે લાલકા, મેરા લાલ અમોલા;
છસકે પટંતર કો નહિ, ઉસકા ક્યા મોલા ? નિશ૦ ૨
પંથ નિહારત લોચણે, દ્રગ લાગી અઢોલા;
ભોગી સુરત સમાધિમેં, સુનિ ધ્યાન ઝંકોલા. નિશ૦ ૩
કોન સુને કિનકું કહું, કિમ માંડું મેં જોલા ?
તેરે મુખ દીઠે ટલે, મૈરે મનકા ચોલા. નિશ૦ ૪
મિત્ત વિવેક વાતેં કહે, સુમતા સુનિ જોલા;
આનંદધન પ્રભુ આવશે, સેજડી રંગ રોલા. નિશ૦ ૫

પદ સત્તરમું-સોરઠ ગિરનારી. ૫. ૨૨૬

ઝાકરાને કયું મારે છે રે, જાયે કાઢ્યા ઠેણ;
પ્રેરો છે મારો જાલો લોખો, જોલે છે અમૃત વેણ. છારાને૦ ૧

લેય લકુટિયા ચાલણ લાગ્યો, અળ કાંઈ ફુટા છે નેંણુ;
 તું તો મરણ સિરાણે સુતો, રોટી દેસી કોણુ ? છોરાને૦ ૨
 પાંચ પચીસ પચાસા ઉપર, બોલે છે સુધા વેણુ;
 આનંદધન પ્રભુ દાસ તુમારો, જનમ જનમકે સેણુ. છોરાને૦ ૩

૫૬ અઢારમું-માલકોરા, ગાડી રાગણી. ૫ ૨૩૫

રિસાની આપ મનાવો રે, ખ્યારે બીચ્ચ વસીક ન ફેર. રિસાની૦
 સોદા અગમ હે પ્રેમકા રે, પરખ ન બૂઝે કૈય;
 લે દે વાહી ગમ પડે ખ્યારે, ઓર દલાલ ન હોય. રિસાની૦ ૧
 હો બાતાં છયકી કરો રે, મેટો મનકી આંટ;
 તનકી તપત બૂઝાઈએ ખ્યારે, વચન સુધારસ છાંટ. રિસાની૦ ૨
 નેક નજર નિહાલીએ રે, ઉજર ન કીજે નાથ;
 તનકે નજર મુજરે મિલે ખ્યારે, અજર અમર સુખ સાથ. રિસાની૦ ૩
 નિશિ અધ્યારી ધન ઘટા રે, પાઉ ન વાટકો ફુંદ;
 કરુણા કરો તો નિરવહું ખ્યારે, દેખું તુમ મુખચંદ. રિસાની૦ ૪
 પ્રેમ જહાં દુવિધા નહિ રે, નહિ ઠકુરાઈત રેજ;
 આનંદધન પ્રભુ આઈ બિરાજે, આપહી સમતા સેજ. રિસાની૦ ૫

૫૬ આગણીસમું-વેસાવસ. ૫. ૨૪૨

ફલહ નારી તું બડી બાવરી, પિયા બગે તું સોવે;
 પિયા અતુર હુમ નિપટ અઘ્યાની, ન જાતું ક્યા હોવે ? ફલહ૦ ૧
 આનંદધન પિયા દરસ પિયાસે, બોલ ધુંધટ મુખ જોવે. ફલહ૦ ૨

૫૬ પીસમું-ગાડી, આશાવરી. ૫. ૨૪૫

આજ સુહાગન નારી, અવધૂ આજ સુહાગન નારી;
 મેરે નાથ આપ સુધ લીની, કીની નિજ અંગચારી. અવધૂ૦ ૧
 પ્રેમ પ્રતીત રાગ રુચિ રંગત, પહિરે છની સારી;
 મહિંદી ભક્તિ રંગકી રાચી, ભાવ અંજન મુખકારી. અવધૂ૦ ૨
 સહજ સુભાવ ચૂરી મેં પેની, ચિરતા કંઠન ભારી;
 ધ્યાન ઉરવશી ઉરમેં રાખી, પિયુ ગુનમાલ આધારી. અવધૂ૦ ૩
 સુરત સિંદૂર માંગ રંગ રાવી, નિરતે વેની સમારી;
 ઉપજી જ્યોત ઉલોત ઘટ ત્રિભુવન, આરસી ફેવલ કારી. અવધૂ૦ ૪
 ઉપજી ધુની અજપાકી અનહદ, જિત નગારે વારી;
 બડી સદા આનંદધન ભરખત, વનમોર એકનતારી. અવધૂ૦ ૫

૫૬ એકવીસમું-ટોહી. પૃ. ૨૫૪

નિશાની કહા બતાવું રે, તેરો અગમ અગોચર રૂપ. નિશાની૦
રૂપી કહું તો કછુ નહિ રે, બંધે કૈસે અરૂપ ?
રૂપારૂપી જો કહું ખ્યારે, એસેં ન સિદ્ધ અનૂપ. નિશાની૦ ૧
સિદ્ધ સરૂપી જો કહું રે, બંધ ન મોક્ષ વિચાર;
ન ઘટે સંસારી દશા ખ્યારે, પુન્ય પાપ અવતાર. નિશાની૦ ૨
સિદ્ધ સનાતન જો કહું રે, ઉપજો વિષ્ણુસે કૌણ;
ઉપજો વિષ્ણુસે જો કહું ખ્યારે, નિત્ય અબાધિત ગૌન. નિશાની૦ ૩
સર્વાંગી સખ નય ધણી રે, માથે સખ પરમાન;
નયવાદી પદ્મો ગ્રહી ખ્યારે, કરે લરાઇ કાંન. નિશાની૦ ૪
અનુભવગૌચર વસ્તુકો રે, જાણવો યહુ ઇલાજ;
કહન સુનનકો કછુ નહિ ખ્યારે, આનંદધન મહારાજ. નિશાની૦ ૫

૫૬ બાવોસમું-ગોહી. પૃ. ૨૬૩

વિચારી કહા વિચારે રે, તેરો આગમ અગમ અથાહ. વિચારી૦
બિનુ આધે આધા નહિ રે, બિન આધેય આધાર;
મુરગી બીનું ઇંડાં નહિ ખ્યારે, યા બીન મુરગકી નાર. વિચારી૦ ૧
ભુરટા બીજ વિના નહિ રે, બીજ ન ભુરટા દાર;
નિસિ બીન દિવસ ઘટે નહિ ખ્યારે, દિન બિન નિસિ નિરધાર. વિચારી૦ ૨
સિદ્ધ સંસારી બિનું નહિ રે, સિદ્ધ બિના સંસાર;
કરતા બિન કરણી નહિ ખ્યારે, બિન કરની કરતાર. વિચારી૦ ૩
જામન મરણ વિના નહિ રે, મરણ ન જામન વિનાસ;
દિપક બીનું પરકાશતા ખ્યારે, બિન દીપક પરકાશ. વિચારી૦ ૪
આનંદધન પ્રભુ વચનકી રે, પરિણતિ ધરી રુચિવંત;
શાશ્વત જાવ વિચારતે ખ્યારે, જેલો અનાદિ અનંત. વિચારી૦ ૫

૫૬ ત્રેવીસમું-આશાવરી. પૃ. ૨૭૦

અવધૂ અનુભવકલિકા જાગી, મતિ મેરી આતમશું બીલન લાગી. અવધૂ૦
જાથે ન કળહુ ઔર ઢિગ નેરી, તોરી વનિતા વેરી;
માયા ચેહી કુટુંબ કરી હાથે, એક ડેહ દીન ઘેરી. અવધૂ૦ ૧
જાનમ જરા મરન વસી સારી, અસર ન દુનિયા જેતી;
દે દવકાથ નવા ગમેં મીયા, કિસ પર મમતા એતી. અવધૂ૦ ૨

અનુભવરસમે રોગ ન સોગા, લોકવાદ સળ મેટા;
કેવલ અચલ અનાદિ અખાધિત, શિવ શંકરકા લેટા, અવધૂં ૩
વર્ષા છુંદ સમુંદ સમાગી, ખળર ન પાવે કોઈ;
આનંદધન જ્ઞે જ્યોતિ સમાવે, અલ્પ કહાવે સોઈ, અવધૂં ૪

પદ ચોવીસમું-રામશ્રી, ૫. ૨૭૮

મુને મારો કળ મિલશે મનમેલુ. મુને૦
મનમેલુ વિષુ કેલિ ન કલીએ, વાલે કવલ કોઈ વેલુ, મુને૦ ૧
આપ મિલ્યાથી અંતર રાખે, સુમનુષ્ય નહિ તે લેલુ;
આનંદધન પ્રભુ મન મિલ્લીઆ વિષુ, કો નવિ વિલગે ચેલુ, મુને૦ ૨

પદ પચીસમું-રામશ્રી, ૫. ૨૮૧

ક્યારે મુને મિલશે માહરો સંત સનેહી. ક્યારે૦
સંત સનેહી સુરિજન પાખે, રાખે ન ધીરજ દેહી. ક્યારે૦ ૧
જન જન આગલ અંતરગતની, વાતલડી કહું કેહી ?
આનંદધન પ્રભુ વૈધ વિશેગે, કીમ જીવે મધુમેહી ? ક્યારે૦ ૨

પદ છવીસમું-આશાવરી, ૫. ૨૮૪

અવધૂ કયા માણું શુનહીના, વે શુનગનન પ્રવીના. અવધૂ૦
ગાય ન જાનું બળય ન જાનું, ન જાનું સુરભેવા;
રીઝ ન જાનું રીઝાય ન જાનું, ન જાનું પદસેવા. અવધૂ૦ ૧
વેદ ન જાનું કિતાબ ન જાનું, જાણું ન લક્ષણ છંદા;
તરકવાદ વિવાદ ન જાનું, ન જાનું કવિહંદા. અવધૂ૦ ૨
જાપ ન જાનું જીવાળ ન જાનું, ન જાનું કથવાતા;
ભાવ ન જાણું જગતી ન જાણું, જાનું ન સીરા તાતા. અવધૂ૦ ૩
આન ન જાનું વિઆન ન જાનું. ન જાનું જાજનામા (પદનામા);
આનંદધન પ્રભુકે ધરદારે, રટન કરું શુભામા. અવધૂ૦ ૪

પદ સત્તાવીસમું-આશાવરી, ૫. ૨૮૭

અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે, ચિરલા અલ્પ લખાવે. અવધૂ૦
મતવાલા તો મતમે માતા, મહવાલા મહરાતા;
જટા જટાધર પટા પટાધર, છતા છતાધર તાતા, અવધૂ૦ ૧
આગમ પદિ આગમધર થાકે, માયાધારી છાકે;
હુનિયાદાર હુનિસે લાગે, દાસા સળ આશાકે. અવધૂ૦ ૨

બહિરાતમ મૂઠા જગ જેતા, માયાકે ફંદ રહેતા;
ઘટઅંતર પરમાતમ ભાવે, દુરલભ પ્રાણી તેતા. અવધૂં ૩
ખગ પદ ગગન મીન પદ જલમે, જો જોજો સો બૌરા;
ચિત્ત પંકજ ખાજે સો ચિન્હે, રમતા આનંદ બૌરા. અવધૂં ૪

પદ અઘ્ઘાવીસમું-આશાવરી. ૫. ૩૦૩

આશા ઓરનકી કયા કીજે, ઝ્યાન સુધારસ પીજે. આશાં
ભટકે દ્વાર દ્વાર લોકનકે, ફૂકર આશાધારી;
આતમ અનુભવ રસકે રસીયા, ઉતરે ન કળહું ખુમારી. આશાં ૧
આશા દાસી કે જે જાએ, તે જન જગકે દાસા;
આશા દાસી કરે જે નાયક, લાયક અનુભવ ખ્યાસા. આશાં ૨
મનસા ખ્યાલા પ્રેમ મસાલા, પ્રદા અગ્નિ પરભલી;
તન ભાઠી અવટાઈ પીએ કસ, જાગે અનુભવ લાલી. આશાં ૩
અગમ પીઆલા પીઓ મતવાલા, ચીન્ને અધ્યાતમ વાસા;
આનંદધન ચેતન બૈ જોલે, ફેજે લોક તમાસા. આશાં ૪

પદ ઓગણત્રીસમું-આશાવરી. ૫ ૩૧૪

અવધૂ નામ હમારા રાજે, સોઈ પરમ મહારસ યાજે. અવધૂં
ના હમ પુરુષા ના હમ નારી, વરન ન જાંતિ હમારી;
જાતિ ન પાંતિ ન સાધન સાધક, ના હમ લધુ નહિ ભારી. અવધૂં ૧
ના હમ તાતે ના હમ શિરે, ના હમ દીરઘ ન છોટા;
ના હમ ભાઈ ના હમ ભાગિની, ના હમ બાપ ન ધોટા. અવધૂં ૨
ના હમ મનસા ના હમ શબદા, ના હમ તનકી ધરણી;
ના હમ લેખ લેખધર નાહિ, ના હમ કરતા કરણી અવધૂં ૩
ના હમ દરસન ના હમ પરસન, રસ ન ગંધ કહુ નાહિ;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, સેવક જન બલીભાડી. અવધૂં ૪

પદ ત્રીસમું-આશાવરી. ૫. ૩૨૪

સાધો ભાઈ! સમતા રંગ રમીજે, અવધૂ મમતા સંગ ન કીજે. સાધોં
સંપત્તિ નાહિ નાહિ મમતામે, મમતામાં મિસ મેટે;
ખાટ પાટ તણ લાખ ખટાઉ, અંત ખાખમે લેટે. સાધોં ૧
ધન ધરતીમે ગાડે બૌરે, ધૂર આપ મુખ લ્યાવે;
મૂક સાપ હોયગો આખર, તાતે અલગિ કહાવે. સાધોં ૨

૫૬ પીસ્તાલીસમું-ટોડી. ૫. ૪૭૩

જોરી ભગોરી લગોરી જગોરી.

હગોરી૦

મમતા માયા આતમ લે મતિ, અનુભવ મેરી ઔર હગોરી. હગોરી૦ ૧

બ્રાતન માતન તાતન ગાતન, જાત ન વાત ન લાગત જોરી;
મેરે સખ દિન દરસન પરસન, તાન સુધારસપાન પગોરી. હગોરી૦ ૨પ્રાનનાથ વિહુરેકી વેદન, પાર ન પાવું અથાગ શગોરી;
આનંદધન પ્રભુ દરસન ઓઘટ, ઘાટ ઉતારન નાવ મગોરી. હગોરી૦ ૩

૫૬ છે'તાળીસમું-ટોડી. ૫. ૪૮૪

ચેતન અતુર ચોગાન લરીરી.

ચેતન૦

છત લે મોહરાયકે લસકર, મિસકર છાંડ આનાદિ ધરીરી. ચેતન૦ ૧
નાંગી કાઠલ તાડ લે દુશમન, લાગે કાચી દોય ધરીરી;અચલ અબાધિત કેવલ મનમુક્ત, પાવે શિવ દરગાહ બરીરી. ચેતન૦ ૨
ઔર લરાઇ લરે સો બોરા, સૂર પછારે ભાઉ અરીરી;

ધરમ મરમ કઠ્ઠા છુએ ન ઔરે, રહે આનંદધન પદ પકરીરી. ચેતન૦ ૩

૫૬ સુડતાલીસમું-ટોડી. ૫. ૪૮૪

પિય બિન નિશદિન છુરું અરીરી.

પિય૦

લહુડી વડીકી કાનિ મિટાઇ, દારતે આંખે કળ ન ટરીરી. પિય૦ ૧

પદ ભૂખન તન ભોક ન ઓઢે, ભાવે ન ચોંકી જરાઉ જરીરી;

સિવકમલા આલી ! મુખ નહ પાવત, કૌન મિનત નારી અમરીરી. પિય૦ ૨

સાસ વિલાસ ઉસાસ ન રાખે, નણુદી નીગોરી લોરી લરીરી;

ઓર તળીબ ન તપતિ છુઆવે, આનંદધન પીયુષ ઝરીરી. પિય૦ ૩

૫૬ અડતાલીસમું-મારું જગલો. ૫. ૫૦૪

માયડી મુને નિરપખ કિણુડી ન મૂડી, નિરપખ કિણુડી ન મૂડી. માયડી૦

નિરપખ રહેવા ઘણું જુરી, ધીમે નિજ મતિ કુડી. માયડી૦ ૧

એગીએ મિલીને એગણ દીધી, જતીએ કીધી જતલી;

ભગતે પકડી ભગનાળી કીધી, મનવામી મીધી મનલી. માયડી૦ ૨

રામ ભાગી રહેમાન જણાવી, અગિદંત પાઠ પગથ

પર ધરને દુ' ધ'એ વિલગી, અલગી છવ સમાઇ. માયડી૦ ૩

કોઇએ મુડી કોઇએ લોચી, કોઇએ દેય લપેડી;

કોઇ જગાવી કોઇ મુડી ઘોડી, ચેતન કિણુડી ન ચેડી. માયડી૦ ૪

કોઈ થાપી કોઈ ઉથાપી, કોઈ ચલાવી કોઈ રાખી;
 એકમનો મેં કોઈ ન દીઠો, કોઈનો કોઈ નવી સાખી. માયડી૦ ૫
 ધીંગા દુર્ભંગને ઠેલીએ, ઠીંગે ઠીંગા બાળે;
 અબળા તે કિમ બોલી શકીએ, વડ બેઢાને રાળે. માયડી૦ ૬
 જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું, તે કહેતાં હું લાભું;
 થોડે કહે ઘણું પ્રીછી લેજો, ઘર સુતર નહિ સાભું. માયડી૦ ૭
 આપવીતી કહેતાં રીસાવે, તેહસું જોર ન ચાલે;
 આનંદધન પ્રભુ બાંહડી ઝાલે, બાજી સઘલી પાલે. માયડી૦ ૮
 પદ ઓગણપચાસમું—સોરઠી, ૫ ૫૩૪

કંચન વરણો નાહ રે, મોને કોઈ મેલાવો;
 અંજન રેખ ન આંખડી બાવે, મંજન શિર પડે દાહ રે. મોને૦ ૧
 કોઈ સયણ બાણે પર મનની, વેદન વિરહ અથાહ;
 થરથર દેહડી ધ્રોળે માહરી, જિમ વાનર ભરમાહ રે. મોને૦ ૨
 દેહ ન ગેહ ન નેહ ન રેહ ન, બાવે ન દુહડા ગાહ;
 આનંદધન વહાલો બાંહડી સાહિ, નિશદિન ધરું ઉછાહ રે. મોને૦ ૩
 પદ પચાસમું—ધનાશ્રી, ૫. ૫૪૪

અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી. અનુ૦
 છિન નિરધન સધન છિન નિરમળ, સમળ રૂપ બનાસી. અનુ૦ ૧
 છિનમેં શકે તકે કુનિ છિનમેં, દેખું કહંત અનાસી;
 વિરચન વીચ્ય આપ હિતકારી, નિરધન જુઠં ખતાસી. અનુ૦ ૨
 તું હિતુ મેરા મેં હિતુ તેરી, અંતર કાહિ જનાસી;
 આનંદધન પ્રભુ આન મિલાવો, નહિતર કરેા ધનાસી. અનુ૦ ૩

આનંદધન પદ-પ્રથમ વિભાગ સમાપ્ત.

અક્ષરાનુક્રમ પ્રમાણે પદોની અનુક્રમણિકા .

પદાંક	આધારપદ	રાગ	પૃષ્ઠાંક
૧૪	અનુભવ તું હે હેતુ હમારો	સારંગ	૨૧૫
૮	અનુભવ નાથકું ક્યું ન જગાવે	ધનાશ્રી તથા સારંગ .	૧૭૪
૫૦	અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી	ધનાશ્રી	૫૭૬
૧૩	અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી	સારંગ	૨૧૦
૪૨	અબ્બ હમ અમર ભયે ન મરેંગે	સારંગ વા આશાવરી	૪૪૪
૨૩	અવધૂ અનુભવકલિકા જાગી	આશાવરી	૨૭૦
૨૬	અવધૂ કયા માથું યુનહીના	આશાવરી	૨૮૪
૭	અવધૂ કયા મોવે તન મહેમે	આશાવરી	૧૬૪
૫	અવધૂ નટ નામરકી બાણ	આશાવરી	૧૩૦
૨૬	અવધૂ નામ હમારા રાખે	આશાવરી	૩૧૪
૨૭	અવધૂ રામ રામ જગ આવે	આશાવરી	૨૯૩
૨૦	આજ સુહાગન નારી અવધૂ	ગોડી, આશાવરી	૨૪૫
૮	આતમ અનુભવ ફૂલકી	સાખી	૧૭૪
૬	આતમ અનુભવ રસીકકો	સાખી	૧૪૪
૧૧	આતમ અનુભવ રીત વરીરી	ભાવકાશ, વેલાવલ, ટોડી	૧૯૧
૨૮	આશા ઓરનકી કયા કીજે	આશાવરી	૩૦૩
૩૫	કરે જાહે જાહે જાહે જા	દીપક અથવા કાનડો	૩૬૨
૪૯	કંચન વરણો નાદ રે, મોને કાઈ મેલાવે	સોરકી	૫૩૪
૩૧	હિત વનમહેડે હો પ્રાણનાથ	શ્રીરામ	૩૩૩
૧૨	કુણ્દિ કુબજન કુટિલ ગતિ	સાખી	૧૬૭
૨૫	ક્યારે મુને મિયરમે માદરો સંત સનેદી	રામકી	૨૮૧
૧	કયા સોવે ઊઃ જાગ બાણે	વેલાવલ	૧૧૩
૪૬	મેનન મનુર મોગાન લરીરી	ટોડી	૪૮૪
૧૭	હાહાગને ક્યું આરે જી રે, જાવે કાલ્યા કેજી	મિરનારી	૨૨૯
૭	જગ આશા જંજરકી	સાખી	૧૬૪
૩	જપ જાને મેરી સમ સમી	વેલાવલ	૧૨૧
૪૫	જોરી કમોરી લોરી જોરી	ટોડી	૪૧૩
૩૬	તરસકી જઈ જઈ હી કાજી લગારી	જેવંતી, જ્યેવંતી	૩૬૧
૩૭	ના મોને મિત જામો રે બદાલ	વેલાવલ	૩૭૪
૪૪	તેરી દુઃ તેરી દુઃ એની કદુરી	ટોડી	૪૧૪

પદાંક	આદ્યપદ	રાગ	પૃષ્ઠાંક
૧૯	દુલહ નારી તું ખડી ખાવરી	વેલાવલ	૨૪૨
૩૪	દેખો આલી નટ નાગરકો સાંગ	ગોડી	૩૫૬
૯	નાથ નિહારો આપ મતારી	સારંગ	૧૮૦
૧૬	નિશદિન જોઈ તારી વાટડી, ધરે આવોને	મારુ	૨૨૩
૨૧	નિશાની કહા ખતાયું રે	ટાડી	૨૫૪
૧૦	પરમ નરમ મતિ ઔરન આવે	ટાડી	૧૮૬
૪૭	પિય બિન નિશદિન ઝુરું ખરીરી	ટાડી	૪૯૪
૩૨	પીયા તુમ નિહુર લયે કયું ઝીસે	રાગેરી	૩૪૧
૪૧	પીયા બિન સુદ સુદ બૂલી હો	વેલાવલ વા મારુ	૪૩૦
૩૮	મનસા નટનાગરસું જોરી હો	મારુ	૩૮૩
૪૮	માયડી મુને નિરપખ કિણ્હી ન મૂઝી	મારુ, જંગલો	૫૦૪
૩૩	મિલાપી આન મિલાઓ રે	ગોડી	૩૪૭
૪૦	મોઠડો લાગે કંતડો ને	આશાવરી	૪૦૨
૨૪	મુને મારો કબ મિલશે મનમેલુ	રામખી	૨૭૮
૪૩	મેરી તું મેરી તું કાહે ઠરેરી	ટાડી	૪૫૪
૧૫	મેરે ઘટ ગ્યાન ભાતુ લયો ભોર	સારંગ	૨૧૯
૧૮	રિસાન્યા આપ મનવો રે	માલકોશ, ગોડી રાગશુદ્ધી	૨૭૫
૨	રે ધરિયાળી બાહિરે, મત ધરિય ખગલે	વેલાવલ	૧૧૭
૩૬	વારે નાહ સંગ મેરો	માલસિરી	૩૬૭
૨૨	વિચારી કહા વિચારે રે	ગોડી	૨૬૩
૩૦	સાધો ભાષ ! સમતા રંગ રમીજો	આશાવરી	૩૨૪
૪	સુહાગણુ ! જગી અનુભવ ઓત	વેલાવલ	૧૨૫

વિષયસંક્ષેપ

[પદ તથા વિવેચનના વિષયોની વિસ્તૃત અનુક્રમણિકા]

પહેલું પદ-વેલાવણ. કયા સોવે ઉઠ ભગ બાહિરે. (પ્રમાદત્યાગ, નિરંજન દેવધ્યાન) કર્તાએ આદર કરવાની પ્રેરણા. વિષય કથાયમાં પ્રવૃત્તિ એ આત્મિક અવનતિ છે. દરેક ક્ષણે આયુધ્ય ઘટતું બધ છે. સ્થૂળ પ્રવૃત્તિરૂપ જોઈ ઉઠાડી દેવાની જરૂર. આયુધ્યની અસ્થિરતા, વીર પરમાત્માનું દૃષ્ટાન્ત. ભગવંતે ભજનરૂપ ભાવનૌકા-તેની કિમત અને ઉપયોગ. મુંઢર તક મળી છે તેનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા. શ્રીવિનયવિજયલગ્ન શાંત-સુધારસમાં બતાવેલા આવા જ વિચારો. આધ્યાત્મિક વિચારણા. સ્થૂળ રીતે જનસમૂહ આયુધ્ય કેમ પસાર કરે છે તેનું વ્યવહારુ ચિત્ર. શુદ્ધ નિરંજન દેવનું ધ્યાન કરવાની અતિ આવશ્યકતા.

પૃષ્ઠ ૧૧૩ થી ૧૧૬

બીજું પદ-વેલાવણ. રે ઘરિયારી બાહિરે. (આનંદધન અને ઘડિયાળી) ઘડી અને પાઘડી શબ્દ પર શ્લેષ. પ્રમાદત્યાગ. સમય માત્ર પ્રમાદ ન કરવાનો ઉપદેશ. ઘડી વગાડવાની પ્રાચીન રીતિ. ઘડી વગાડનારને કપકો. મનુષ્યે ૧/૪ ઘડી તો માથે પહેરે છે. વખત પેસો છે. સાંસારિક ઉપાધિમાં આસક્તિ એ ભાવરાપણું. ઘડિયાળીનું બાદ્ય કળા-દર્શકત્વ. તેનું આંતર કળાનું અકળત્વ. મુખનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તત્પ્રાપ્તિ માટે દોડા-દોડ. સત્યની શોધ માટે ધીરજની આવશ્યકતા. મયણામુંદરીનું દૃષ્ટાંત. આત્મજનુભવરસ. અન્યનો તત્ત્વ અપ્રવેશ એ અવિચલ કળાની વિરલાને પ્રાપ્તિ. અનુભવીઓને સ્થૂળ બાબતો કેવી લાગે છે તેનું ચિત્ર. અનુભવની બ્યાખ્યા. તત્ત્વપ્રીતિકર રસ ભરપૂર ઘડી. જોધી માન્યતા પર રચાયેલી ખોટી બાલ. વાતો કરવામાં પૂછુંતા માનનાર સાધ્યને પહેાંચી શકતા નથી. આખા પદનો સાર. વખતનો ભરાબર ઉપયોગ.

પૃ. ૧૧૭ થી ૧૨૧

ત્રીજું પદ-વેલાવણ-ભુધ બાને મેરી સફળ ધરી રી. (વસ્તુસ્વરૂપજ્ઞાન) સ્થૂળ મુખમાં મમ્મ લવ. ખોટા મંડણ પર રચાયેલ વ્યવહાર. સ્વમનું રાન્ય. કળ તોપચીથી અદભુ. તમ્મ લવ છાંયડીમાં મુખ આને છે. ચિદાનંદલ મહાત્મજ કહે છે તેમ આ સર્વ 'જગ અપનેદી માયા' છે. હારિત પક્ષી. જેને જોજખ્યા પક્ષી વસ્તુવિવેક. વાંદરાને પકડવાની રીતિ. એની સાંસારિક વર્તન સાથે સામ્યતા. મહારીનો આજખે. માયા કંઠરીમાં આસક્તિ. સંસારમાં અધાઅવનરણ. પરભાવરમણના. ત્યાગ થવાનો નિશ્ચય. તત્સમયે ધનારી માનસિક વ્યથા. વસ્તુસ્વરૂપને જોજખી રત્નની શોધ અને માયાનો ત્યાગ.

પૃ. ૧૨૧ થી ૧૨૫

ચોથું પદ-વેલાવણ-મુદાગણુ ! ભગી અનુભવ પ્રીત. (પ્રેમની અધ્યક્ષ

કથા) અપૂર્વકરણ પછી શુદ્ધચેતનાનો અંગે પ્રકાશ. સૂક્ષ્મ બોધ. અનુભવજ્ઞાનની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા. તેમાં રહેલ શુદ્ધ અવબોધનું તત્વ. બનારસીદાસની ‘અનુભવ’ વ્યાખ્યા. વિષય-પ્રતિભાસજ્ઞાન. યોગજ્ઞાનમાં અનુભવની મુખ્યતા. અજ્ઞાન મદિરાપાન, તે કરનાર જેવી પ્રાણીની સ્થિતિ. અનુભવજ્ઞાનથી અનાદિ નિદ્રાનો ત્યાગ, ઘટમંદિરમાં જ્યોતિની નગ્નતિ અને સ્વપર-વિવેચન. યોગજ્ઞાનમાં વિવેકની આવશ્યકતા સ્વાર્થ-સંબંધનું સ્વરૂપ. અનુભવનું સ્વરૂપ અન્યને બતાવવાની વિષમતા, તેની નિશાની. પ્રેમનું અચૂક તીર જેને લાગે તે સ્થિર રહે છે. આનંદધન ચોવીશી ટાંચણ. નાદઆસકત મૃગ. પ્રાણની બેદરકારી. યોગીઓ પ્રેમની આસક્તિ-માં અપૂર્વ રાગ બતાવતા તૃણ પેઠે ઋદ્ધિનો ત્યાગ કરે છે અને આત્મજ્ઞાનમાં રમણ કરે છે. ‘નાદ’નું સ્વરૂપ. જગતથી બેદરકાર યોગી. નિરાશી ભાવ. પૃ. ૧૨૫ થી ૧૩૦

પાંચમું પદ-આશાવરી અવધુ નટનાગરકી બાણ. (આનંદધન અને નટ-નાગર) સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી ચેતનજીની બાણ. નાગરિક કળાબાજ નટ. બ્રાહ્મણ કાણ શબ્દનો અંતર્ભાવ. સિદ્ધ દશામાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવપણું. દ્રવ્ય છ સામાન્ય ગુણ: અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, સત્ત્વ અને અગુરૂલ્લધુત્વ. એ છની વ્યાખ્યા. ૫૬ દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ. સિદ્ધ દશામાં પચ્ચ એ દ્રવ્ય લક્ષણની હાજરી. આત્માને એકાંત નિત્ય માનનાર મતની સમીક્ષા. બૌદ્ધનો ક્ષણિક વાદ. ત્રિપદી. એકતા અનેક અને અનેકતા એક થાય છે એવી તેની બાણ છે. તે પર ત્રણ દષ્ટાંતો: કનકનાં ઘરેણાં, જળનાં તરંગો, માટીના રૂપો. પર્યાયપલટન. શુષ્ક અને પર્યાયની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા. મૂળ સ્વરૂપે એકતા. આત્મત્વ ફેરતું નથી. શુષ્કશુષ્કીનો અલેહ. અનેક રૂપો થવાનું કારણ કર્મસંબંધ. તિર્થંગ સામાન્ય શક્તિ, બિંધ્વ સામાન્ય શક્તિ. આવી બાણ રમનાર નટને સમજનારની વિચક્ષણતા. સર્વ જીવની સમાનતા. તે વિષય પર દેવચન્દ્રજીનો આગમસાર અંથ. આઠ રચકપ્રદેશની સમાનતા. નૈગમનયથી સર્વ જીવની સરખી સત્તા સમજાંગી તથા નયનું સ્વરૂપ. દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયો. નૈગમનય. સંશ્લુનય. વ્યવહારનય. ઋણસૂત્રનય. શબ્દનય. સમ-ભિરૂદનય. એવંભૂતનય. જીવ-આત્મા પર સાતે નયોનું અવતરણ. પ્રમાણ: પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. તેની વ્યાખ્યા. અનુમાન પરોક્ષ, ઉપમાન પરોક્ષ, આગમ પરોક્ષ. મતમસ્ત પ્રાણીઓ આવું સ્વરૂપ દેખી શકતા નથી. શ્રીઅક્ષિનંદન સ્તવનમાં ઉક્તિ. આનંદધનનો ઉડિ અવબોધ. વેદાંતમાં આત્માની સત્તા. જૈનમાં તેની ન્યારી સત્તા. વેદાંત મત પ્રમાણે ભિન્નતા દેખાવામાં માયાનું કારણ. અદ્વૈતવાદમાં વિરોધ. નટનાગરની બાણનું રહસ્ય. આત્મસ્વરૂપજ્ઞાનની મહત્તા. એક ભાવમાં સર્વ ભાવનું જ્ઞાન. પૃ. ૧૩૦ થી ૧૪૪

છઠું પદ-સાખી. આત્મ અનુભવ રસિકનો અજળ વૃત્તાંત. કેવળી ભગવાન તે જાણી શકે. સાખીઓનું રહસ્ય. અનુભવ પર વિવેચન. અનુભવીના કાર્યમાં મૃદુતા, વર્તનમાં વિવેક, વિચારણા અને કાર્યપ્રણાલીમાં અસાધારણ ઉચ્ચ ભાવ. વેદ અને વેદીનો રૂપે. સમય-સારમાં બનારસી. રામગ્રી. માહરો બાહુડો સંન્યાસી. ચાર આશ્રમ. સંન્યસ્તાશ્રમ.

હેહેવળ મઠમાં રહેલ ચેતનની યોગસાધના. હેમચંદ્રાચાર્ય પંચમ પ્રકાશ-યોગશાસ્ત્રમાં
યવનસ્વરૂપ બતાવે છે. પ્રાણ-નાડીનું સ્વરૂપ. ચંદ્રનાડી. ઇલાનાડી. સૂર્યનાડી. પિંગલાનાડી.
સુષુમ્ણનાડી. નાડીકળવિચારણા. સ્વરોદયજ્ઞાન. પૂરક, કુંભક અને રેચક પ્રાણાયામ. પ્રત્યાહાર.
ધારણા. અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન વાયુ. મન સ્થિર કરવાનો નિધિ. જૂદા જૂદા
દ્વારમાં વાયુના પ્રયોગનું કળ. સિદ્ધ દર્શન અનાહત નાદનું સ્વરૂપ. પ્રાણાયામનું જૈન યોગ
પ્રમાણે કળ. મોક્ષપ્રાપ્તિમાં તેનું વિશ્લેષણ. અનાહત નાદનું કલ્પિતપણું. સહજ સમાધિ પ્રમાણે
પ્રથમ ગાથાનો અર્થ. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ-
એ યોગનાં આઠ અંગ. મહાવ્રતોનું ચમત્કાર. નિયમઃ શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને
ઈશ્વરપ્રસિધ્ધાન. પ્રત્યેકની વ્યાખ્યા. સમિતિ શુભિ શુભ્રવત આદિનો નિયમમાં સમાવેશ.
આસનના પ્રકાર. તેનાં નામ અને વ્યાખ્યાસ્થાનનું નિર્દેશન. પ્રાણાયામનું જૈન દૃષ્ટિએ કળ.
મન ઇન્દ્રિયોમાં ધાવન ન કરે તે પ્રત્યાહાર. જૈન દૃષ્ટિએ તેનું વિશિષ્ટપણું. ધ્યાન અને
સમાધિમાં તત્કાલવત. સમાધિની સિદ્ધિથી ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર. ધ્યાનવિષયમાં જૈન યોગની
વિશિષ્ટતા. પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ધ્યાનનું સ્વરૂપ. આરાવિચય, અપાય-
વિચય, વિપાકવિચય અને સંસ્થાનવિચય ધ્યાનનું સ્વરૂપ. શુક્લધ્યાનના ચાર પાયાનું સ્વરૂપઃ
પૃથક્ત્વવિતર્ક સંવિચાર, એકત્વવિતર્ક અવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિયા પ્રતિપાતી અને સમુચિત્ક્રિય.
સમાધિ પર યોગકારોના વિચારો. જૈન દૃષ્ટિએ તેની વિચારણા. ધ્યેય સાથે એકતા. અહિંસા
યમની મુખ્યતા. અહિંસા પાલન માટે ઉત્તર શુભો. સમિતિ, શુભિ-તે-પર વિસ્તારથી વિવેચન.
અષ્ટપ્રવચનમાતા. મૂળ ઉત્તર શુભની સંવિશેષ પ્રાપ્તિ. પૌદ્ગલિક પર દ્રવ્ય પર જય. મુદ્રાઃ
યોગમુદ્રા, જિનમુદ્રા, મુકતામુદ્રિતમુદ્રા. આસનનાં જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપ. પર્ચંકાસન પર ખાસ
વિવેચન. પ્રાણાયામનું કળ, તેનો સમય. માત્રાનો અર્થ. પ્રાણાયામમાં જાનિત. શરીરચાતના.
મન ઇન્દ્રિય પર જય. સ્થિરતા. હ્રદયોગમાં પાત. યોગપ્રક્રિયાનું અનિવાર્ય પરિણામ-સ્થિરતા.
સિદ્ધશ્યામાં પણ તદ્દપ આશિરની અસ્તિતા. જોગભુગતિ. અધિકારલેહ. ચિદાનંદનું
'જોગભુગતિ જલ્પ્યા વિના' પદ. ઇન્દ્રિયયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ આત્મવિચારણા.
યોગોગસેવના. પરમાત્મસ્વરૂપમાં રમણતા. આત્મસ્વરૂપમાં લય. દૂંકા વખતમાં કાર્યસિદ્ધિ.
નિરંજન નિરાકાર સ્થાનપ્રાપ્તિ. તે સ્થાનમાં અષ્ટ કર્મનાશથી પ્રગટ થતા શુભો. 'સમાસ્તી'નો
અર્થ. શાંતિસામ્રાજ્ય મંદિરમાં વાસ.

પૃ. ૧૪૪ થી ૧૬૪

સાતમું પદ-સાખી. (આશા જાળરની ઉલટી ગતિ) હાથીની સામાન્ય
રીતિ બાંધેલ અને જીટી અવસ્થામાં ફેર. ચેતનની તેથી ઉલટી પદ્ધતિ. આશપાથમાં
બંધાયેલ હનિયામાં રખાડે છે અને તેથી મુક્ત થઈ જાય છે ત્યારે એક સ્થાનકે રહે છે.
સાંસારિક આશાઓ ધનની આશાએ શું શું કરે છે? કળાપેક્ષા વગર કાર્ય કરવાથી થતો
સ્વાત્મચતોષ. નિરાશી ભાવ. આશાવરી. અવધૂ કયા સેવે તનમઠમે' (તનમઠ
ત્યાગ અને આત્મજાગૃતિ). શરીરમાં દૃષ્ટિ કરવાની જરૂર. બહિરાત્મ, અંતરાત્મ અને

પરમાત્મસ્વરૂપ. સુમતિ સ્તવનમાં આનંદધને કરાવેલું તેનું દર્શન. બહિરાત્મ દશામાં વર્તતા ચેતનનું વર્તન. તેને ઉપદેશ. ઘરનું ઘર. ભાડાનું ઘર. શરીરનો ભરોસો કેટલો રાખવો? યોગ્ય ગણાય? તબીયત બાળવનારે વિચારવા યોગ્ય વાતો. શરીરમઠમાં શું છે તે પર વિચારણા. તેની સ્થિતિ પર લક્ષ્ય. શરીરઘરમાં પાંચ ભૂતોનો વાસ. શ્વાસોશ્વાસરૂપ ખવીસ. ઇન્દ્રિય ભૂત છળશોધન. બહિરાત્મ ભાવનો ત્યાગ કરવા ઉપદેશ. શિર પર પંચ પરમેષી. આત્મઅભ્યાસ. સૂક્ષ્મ ખારી. પરમાત્મસ્વરૂપની ઝાંખી. ઝાંખી કરનારનું વિરલપણું. મૂકી તારી એ પરમાત્મભાવ. અપૂર્વ રહસ્ય. પંચ મહાવ્રતનું સ્થૂળ સ્વરૂપ. વિરતિભાવ. યમ પાંચ-એ પરવસ્તુ પર જ્યનો પાયો. યોગમાં પ્રગતિ. આશાત્યાગ. આશાત્યાગ, આસનધારણ અને અજપાળપ એ ત્રણથી પ્રભુદર્શન. આશાસ્વરૂપ. આસનની જરૂરીઆત. અજપાળપ, ત્રણ યોગ પર અકુંશ. સાધ્યદર્શન.

પૃ. ૧૬૪ થી ૧૭૪

આઠમું પદ-સાંગી. આત્મ અનુભવ રૂંલકી. (આત્મ અનુભવ રૂંલની અભિનય રીતિ) રૂંલનું સ્વરૂપ. અનુભવ યુગ્યનું નૂતનપણું. નાકને વાસના આવતી નથી. કાનને અનાહત નાદથી ખબર પડે છે. વ્યંજનાવગ્રહ, અર્થાવગ્રહ, ઇહા, અપાય, ધારણા. બાહ્ય વસ્તુજ્ઞાન ઇન્દ્રિય દ્વારા. ધનાશ્રી અથવા સારંગ. અનુભવ નાથકું કેયું ન જગાવે. (ચેતનજીને જાગ્રત કરવા અનુભવને પ્રેરણા) શુદ્ધચેતના કથન. શુદ્ધચેતના અને કુમતિ: શોકયો. ચેતનજીની સ્થિતિનો ખ્યાલ ભાડાના ઘરને ઘરનું ઘર માનવાની અને શરીરને આત્મા માનવાની ભૂલ. મમતાને લીધે ચેતનની સ્થિતિ. ખરું સુખ. તેનો વિચાર ચેતનને નથી. પરભાવરમણતા. અભગલસ્તન ન્યાય. સાચું કહેવામાં શુસ્સો કરવો ઉચિત નથી. વધારે કહેવાથી સર્પાંશુદ્ધી જેવું લાગે. અનુભવનો ઉપદેશ. મમતામસ્ત ચેતનજીને તાદૃશ્ય ચિતાર. અન્ય આસકત ચેતન. તેની સાક્ષી અને તેનો પૂરાવો. તેનું સંસારપરિભ્રમણ. અનેક નાટકની રચના કર્મકૃત. સુમતિની સોળતથી તેનું નિષ્પન્ન સ્વરૂપ. આનંદ-સ્વરૂપ ચેતન. સિદ્ધ દશામાં તેને આનંદ. તેવી તેની હાલ સ્થિતિ નથી, તેથી તે પર-રમણીમાં મસ્ત જણાય છે. તેને તે સમજાવી તેનું વાસ્તવિક રૂપ બહાર લાવવાની જરૂર. સામાન્ય જ્ઞાન અને અનુભવ જ્ઞાન વચ્ચે તફાવત.

પૃ. ૧૭૪ થી ૧૮૦

નવમું પદ-સારંગ. નાથ નિહારો આપ મતાસી. (સમતાસંગ અને મમતાસંગ. એક સરખામણી) શુદ્ધચેતનાનું પતિ તરફ કથન. મમતાએ પતિના કેવા હાલ કર્યા છે તેનું વર્ણન. જોટું ખાતું ખતવવાની તેની પદ્ધતિ. વંચક, શઠ અને સંચય કરનારી મમતા. આશ્રવદ્વાર ઉઘાડાં મૂકવાની તેની પદ્ધતિ. નિરંતર દેવાદાર સ્થિતિમાં રાખવાની તેની પદ્ધતિ. સંવર નિર્જરાનાં દ્વાર બંધ કરવાની તેની રીતિ. બ્યાજખાઈ ચાહુદી સાથે મમતાની સરખામણી. સંસાર-કારાગૃહમાં કેદ રાખવાની તેની રીતિ. વગોવનારી મમતા. સર્વ દુઃખનું કારણ મમતા. નરકની વિડંબના કરાવનાર મમતા. મરકરી કરાવનાર મમતા.

સુત્ર પાસે પણ હાંસી કરાવનાર મમતા. હૃદાયણનો માર્ગ જતાવનાર અન્ય ગતિમાં મળ્યો નહિ. મમતા ધરતું માણસ નથી, ફસાવનાર છે. ચેતનના ખરા સગાનાં નામ. તેઓનું ગીદાપણું. એવી કુલટા શ્રીને સંગ મૂડી દેવાનો આચક્ર. ખરા સગાના મેળાપની દ્રષ્ય પતાસાના મેળાપ સાથે સરખામણી. મમતા દાસી છે. મમતા અકિત કરનારી છે. મમતા સંતાપ કરનારી છે. આનંદસ્વરૂપ ચેતન. સમતા તેને ખરું હિત કરનારી છે. એના પર વિસ્તૃત વિવેચન, આત્મપરિણતિ, સમતા વગરનાં ક્રિયાઅનુષ્ઠાનો. પૃ. ૧૮૦ થી ૧૮૬

દશમું પદ-દોડી. પરમ નરમ મતિ ઔરન આવે (ચેતનજીનું) વિભાવા-વસ્થામાં વર્તન) શુદ્ધચેતનાનું આત્માને કથન. મમતાસંગમાં નરમ અને મારા વખતે કંઠાર. શુદ્ધચેતનાની હૃદયની બળતરા. સખી પાસે શોકપ્રત્યેનો ખાર જતાવવાની રીતિ. શ્રદ્ધા પાસે હૃદયરક્ષાટન. મનુષ્યસ્વભાવનું નજીવું તત્વ. ગુણના ધામ પતિ મમતા પાસે નરમ બની જાય છે. શુદ્ધ પતિવ્રતા તરફ અદ્ય પ્રેમ. પતિને મનાવવાના ચેતનના અનેક પ્રયત્નો. તેનું ગાયન. નિઃશ્વજ પ્રયત્નો. મૂળ વસ્તુથી દાણ વધારી મૂકવાની ચેતનની રીતિ. ઋણ વધારવાની તેઓની પદ્ધતિ, કર્મબંધરૂપ જગત. દૂતીની ગેરહાજરી. દલાલતું કાર્ય. તેની પણ ગેરહાજરી. કરિયાણાંની કિંમત કરાવનાર. આધારણ દલાલની અશક્તિ. પ્રેમ કરિયાણાંની કિંમત કરાવનાર. કર્મબંધાવની દલાલી. ઘરનાં છિદ્ર. જાંઘ ઊઘાડવાનો ભય. સડી એજ ઊઘાડે નહિ. કુલીન શ્રીનું કર્તવ્ય. બાર પુરુષોથી સત્તામણી. પરમાવરૂપ બાર. ચિરહાનજીની જ્વાળા. આનંદસ્વરૂપ પતિ. શ્રીનાં વચન સાંભળીએ પણ પતિ આવતા નથી. હવે શું ટાલ વગાડવો ? સમજાવવાની રીતિ. પૃ. ૧૮૬ થી ૧૮૯

અગિયારમું પદ-માલકોશ વેલ્લાવડ, દોડી. આત્મ અનુભવ રીત વરી રી (ચેતનજીનું) સ્વભાવદશામાં વર્તન) સુમતિમંદિરમાં ચેતન આવ્યા પછી તેના વર્તનનો ચિતાર. સુમતિ અને શુદ્ધચેતના વચ્ચેનો તફાવત બાધક દશા મિશ્રતાવવાળી સ્થિતિમાં. ચેતનજીની પદશમણીની વધામણી. ચેતન શુદ્ધવર્ણન. શુદ્ધમાં મોડાગંધન. નિજ સ્વરૂપરૂપ મોઠ. તીક્ષ્ણ સ્વરૂપ તરવાર. સમ્યક્ત્વ. યથાગ્રવૃત્તિકરણ. અપૂર્વકરણ. અધીસેદ. ટોપધારણ મસ્તકે. પગે મુરવાળ. સંયમરૂપ બખતર. સંયમસ્વરૂપ. એકામતારૂપ લગોટ. રણરેત્રમાં મોહ. તેની નાસનાગ. કર્મની કાપણી. શુદ્ધ જોનારના ઉદ્ગાર. કાપકચેળી, અંતર્મુદ્ગતમાં કર્મનાશ. ચેતનના ખરા કુટુંબીઓ. ચેતનના ખરા કુટુંબીઓ અને જોટા કુટુંબીઓ. ચેતનની બગૃતિનું વર્ણન. ચેતનને અભિનંદન. સાધુમાર્ગ પર અરુચિનું પરિણામ. કેવળજ્ઞાન હામી ચેતનને વર છે, જાન કરે છે અને ચેતન તેમાં લવલીન થાય છે. વિશ્વવેદી વાગે છે. નિજ સ્વરૂપસિંહાસન પર ચેતનજી સ્થિત થયા છે. એ અદ્ભુત સ્થિતિ. તરંગનું સુંદર પરિણામ. મનુષ્યભવસાધકતા. પદ્મસ્થ સ્વપદવિવેચન. પદિજીનિની નિર્મળતા. પૃ. ૧૯૧ થી ૧૯૭

બારમું પદ-સાખી. કુણ્ડિક કુળજ કુટિલ ગતિ. (આનંદધન અને ચોપાટ)

ચેતનજીની ચોપાટ. સાધારણ નહિ પણ આલંકારિક. દુર્ભતિરૂપ કુળજ. સદ્બુદ્ધિરૂપ રાધિકા. ગાંડી સોગડીની વફ ગતિ. અતે રાધિકાનો જય. સુમતિ એ Conscience છે. તેનું શુદ્ધ માર્ગદર્શકત્વ. કષાયાદિ વિભાવના ભેરે કુમતિનું પ્રાબલ્ય. છેવટે સુમતિનું સામ્રાજ્ય. રામગ્રી. ખેલે ચતુર્ગતિ ચોપર પ્રાણી મારો. સોગડીનાં ૬૬ ઘર. ચાર રંગની સોગડી. પાસા અને કોડીથી દાણા. ચોપાટના ચાર પટ-ચેતનની ચાર ગતિ ચેતનજીની મોટી ચાલ. ચારે પટમાં તેની દોડદોડ. ગંજીયાની રમત. બીજી રમતો દમ વગરની છે. ચેતનજીએ માંડેલી મોટી રમત. રાગદ્વેષ મોહના પાસા. પાસાના દાણાની સમજણ. તેનું અલંકારિક સ્વરૂપ. મોહના અવયવ રાગદ્વેષ. મોહનીય કર્મસ્વરૂપ. રાજના હુકમ પ્રમાણે તેને વથ પડેલ ચેતનજીનું કરવું. રમવામાં કુનેહ. રાગનું સ્વરૂપ. તેના પાંચ ઈંદ્રિયોરૂપ છોકરા. વિષયાભિલાષ મંત્રી. સદાગમ. અપ્રમત્તા શિખર. યથોચિત્તજીનો રાગનો સ્વાધ્યાય. પાંચ દાણા નોંચે છે. છ દાણા નીચે એક. એને ગણવાનો વિવેક-આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ સાત ગતિનું સ્વરૂપ. અદ્વતી ગતિ. છકાય જીવમર્દન. અસંયમ. વેદાશ્રયી સાત. ગતિ પાસા ગણવાનો વિવેક બીજી રીતે. વડરિપુ. મન પર જય. પરમ સાધ્યપ્રાપ્તિ. શુણ્ઠસ્થાનકે દાણા ગણવાનો વિવેક. સોગડી ચલાવવાની આવડત. સાધ્યપ્રાપ્તિ. સંસારચક્ર પર બ્રેક. લેશ્યાસ્વરૂપ. કર્મબંધમાં કષાયને સ્થાન. પ્રકૃતિબંધ કરાવનાર લેશ્યા છે. કષાયને ઉદ્દીપન કરનાર પણ તેથી સિદ્ધ. અલેશી આત્મા. ઉપબૃંહક દ્રવ્ય. ચોગનો વિષય લેશ્યા. આત્મદ્રવ્યને રંગિત કરનાર લેશ્યા. છ લેશ્યા: કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ, પદ્મ, શુકલ. અશુભ લેશ્યા અને શુભ લેશ્યા. લેશ્યાના રસ. લેશ્યાદૃષ્ટાંત. જાંબુ વૃક્ષ. લેશ્યા અને સોગડીના રંગો. ચક્રબ્રમણ. ભેરી-જુગીઆ દાણા. ભાવ વિવેકનું પગડું. સોગડી લપમાં. સોગડી ગાંડી. ઉપશમચેતીમાં ખડું કરવું પડે છે. આનંદધન ચરણકમળસેવા. ઉપદેશ આપવા રમતની ચીજનો ઉપયોગ. પૃ. ૧૯૭ થી ૨૧૦

તેરમું પદ-સારંગ. અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી (મમતા સંગમાં રમતા ચેતનજી માટે સમતાના ઉદ્દગારો.) સમતાના અનુભવ પ્રતિ ઉદ્દગારો. સમતાનું ક્રિકરત્વ. માયા મમતા કયાંથી આવી ? તે બંનેનું સ્વરૂપ. ચેતનરાજને તેણે આપેલ દુઃખ. ચેતને તેની નહિ કરેલી તપાસ. અનુભવનો ઉત્તર. ચેતનજીની માયા મમતા સાથે રીઝામણ. રાજને ગમી તે રાણી. ચોક્કારણ પુચ્છ. સુમતિ પ્રત્યુત્તર. પતિવ્રતાધર્મ. ચેતનાના સંબંધીઓ ચેતનજી. ને ગાંડો ગણે છે તે ઉદાસીનું કારણ. પાકાંતર અર્થ. પતિ સમજતા નથી, નિષ્કર ધણ મમતાનો સંગ છોડતા નથી તેથી સુમતિની એક પણ છ માસ જેવી જાય છે. ચેતન શુદ્ધ દયામાં આનંદધન. માયા મમતાનું લગાડપણું. ચેતનામંદિરે પધારવા વિશ્વસિ. પૃ. ૨૧૦ થી ૨૧૫

ચૌદમું પદ. સારંગ. અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો. (ચેતનજીને સમજાવવા અનુભવને પ્રેરણા.) અનુભવને ઉદ્દેશીને વિશેષ ઉદ્દગાર. પતિસંબંધ થાય અને પતિ-મંદિરે પધારે એવા ઉપાય કરવાની જરૂર. ચેતનજીનું કામ. આત્મનિરીક્ષણ. ચતુરાધથી મમતાસંગ તોડાણ અને સમતાસંગ બેડાણ. મમતાના આવર્જિતમાં તૃષ્ણાનું સુખપણું.

સ્વપરવિવેચન. ધનતૃષ્ણા. તૃષ્ણાસ્વરૂપ. ભાંડની દીકરી. એવી શ્રી તમારો શું જયવારો કરશે ? એ શક છે, હગ છે, છળ કરનારી છે, કપટી છે. એનો ભાષાપ્રપંચ. આ સર્વ પતિને નિવેદન કરે. તૃષ્ણાસોભત, સંસર્ગ, પડછાયો પણ ભયાવહ. કુબુદ્ધિસંગ. તેથી ઈજ્જતનો નાશ. સમતાને ઘરે આનંદધન. આગમનથી વિજયકંઠકા. અનુભવ અને જ્ઞાનમાં તક્ષવત. સ્વભાવ-દશારમણ. જીવનનું લક્ષ્યસ્થાન.

પૃ. ૨૧૫ થી ૨૧૬

પંદરમું પદ-સારંગ. મેરે ઘટ ગ્યાન ભાનુ ભયો ભોર. (વિશુદ્ધ દશામાં આવતા ચેતનજીના ઉદ્દગારો.) શુદ્ધ દશામાં ચેતનજી. જ્ઞાનભાનુઉદયથી પ્રભાત. ચક્રવે ચક્રવી. ચેતન અને ચેતના. પ્રભાત થતાં વિરહનો નાશ. શુદ્ધ ચેતન ચેતનાનો સંબંધ. કર્મપ્રચુરતારૂપ નદી. દશમ શુભસ્થાનક. શુદ્ધ વસ્તુદર્શન. જ્ઞાનથી લોકલોક પ્રાકટ્ય, જ્ઞાનથી ભ્રમનાશ. આત્મિક ચોરીનો પત્તો. ચેતનનાં રત્નો. ચોરી કરનાર ચેતનજી પોતે જ. અન્ય ચોર છે એ ભ્રમ દૂર. ચેતનજીની કબૂલાત. ભાનુઉદયથી હૃદયકમળ-વિકાસ. તેથી અન્દકાંતિની મંદતા. વલ્લભ આનંદધન ભગવાન. વિષયપ્રતિજ્ઞાસ. આત્મપરિણતિમત્ અને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન. સ્વનો આદર, પરનો ત્યાગ.

પૃ. ૨૧૬ થી ૨૨૩

સોળમું પદ-નાર. નિરાદિન જોઈ તોરી વાટડી. (સમતાની સ્વમંદિર પધારવા વિગ્રહિ) શુદ્ધચેતના કથન ઢાલા. અનાદિ કાળથી વાટ. વિભાવદશામાં ચેતનની સ્થિતિ. પરચાલત્યાગ. ઝવેરીના લાલની કિંમત. મારા લાલની કિંમત. પટંતર વસ્તુ વગર મૂલ્ય થાય નહિ. લાલનું અમૂલ્યત્વ. પતિમાર્ગનિરીક્ષણ. પતિઆગમનના પૃથક્ ભાગો. તેમાં એકાગ્રતા. યોગીની સમાધિ. મુનિનું ધ્યાન. તેના જેવું એકાગ્ર નિરીક્ષણ. ધ્યાન અને સમાધિનો ફેર. ધર્મધ્યાન, શુદ્ધધ્યાનના સેદો કોની પાસે આ વાત કરવી ? જોળા પાથરવા કે શું કરવું ? મનનું ઠામીડાળણનું. વિવેક મિત્ર કથન. આનંદધન પ્રભુ આગમન. સેજડીમાં આનંદરંગ. સદસ-દિવેક. મંદિરે ભાવવામાં મદદ. સમતા અને શુદ્ધચેતના વચ્ચે ગોટાળો. પૃ. ૨૨૩ થી ૨૨૬

સત્તરમું પદ-ગિરનારી સોરઠ. છોકરાને ક્યું મારે છે રે. (ગુણપ્રાપ્તિની શરૂઆતમાં રાખવા યોગ્ય સંભાળ.) સુમતિકથન. ઉપશમ સમકિતરૂપ છેરા. એ સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ. મિથ્યાત્વરૂપ ડેણ. અમૃતવેણ. લકુટિ-તાર્ત્વિક રચિ અને આગમનુપાયથી શ્રદ્ધા. પ્રગતિમાં અતુર્ય શુભસ્થાનક. મિથ્યાત્વની અંધતા. પાંચ વાર ઉપશમ સમકિત. મિથ્યાત્વનું જોર. સાધ્યદર્શન પછી મિથ્યાત્વનો કાળ. મરણપથારીએ મિથ્યાત્વ. પં.શ્રી ગંભીર-વિજયકૃત અર્ધ. સંયમરૂપ છેરા. ડેણ વિવેકકથન. પાંચ બોલ. પચીસ બોલ. પાંચ મહા-મતની પચીસ ભાવના. તપના પચાસ બોલ સીતેર બોલ.

પૃ. ૨૨૬ થી ૨૩૫

અઠારમું પદ-માલકોશ. ગોડી રાગણી. રીસાની આપ મનાવો રે. (શુદ્ધ ચેતનાને પ્રગટ કરવાના ઉપાય પર હૃદયગાન.) જીવનનો ઉદ્દેશ. શ્રંધીસેદથી સાધ્યદર્શન સાચા માર્ગની ઝાંખી. સુમતિવાક્ય ચોવટીઓ. પંચાત કરનાર. તેની જરૂર નથી. તેનાં કારણો. દલાલનો બજાર સોદો. ગ્રેમનો સોદો. અંતરંગ વસ્તુની પરીક્ષા. આપે લે તેને

તેની કિંમત, અન્ય દલાલ નકામા છે, સ્વાભાવિકતા અને કૃત્રિમતામાં ફેર, મનની આંટી ફર કરે અને મિષ્ટ વચનવડે સ્તોત્ર આપે. સંતાપસ્વરૂપ. તેના પર વચનામૃતનો છંટકાવ, સર્વ જીવો તરફ હિતબુદ્ધિ. હિતબુદ્ધિ-મૈત્રીભાવ. મીઠી નજર. તમારે કોની દરકાર છે ? શુદ્ધ ચેતનાને સુખરો, અંધકાર રાત્રિ, રસ્તાનાં વિશ્નો. આકાશમાં વાદળો, પ્રભુમુખ્યદ્ર-દર્શન. પ્રેમમાં દુવિધા નહિ, ગોટા નહિ, આડંબર નહિ. એમ થશે એટલે આનંદધન પ્રભુ સમતાની સેજડીમાં બિરાજશે. ચેતનાને મનાવવાનું કર્તવ્ય. પૃ. ૨૩૫ થી ૨૪૨

ઓગણીસમું પદ-વેલાવણ. ફૂલહ નારી તું બડી. (ચેતનજીની વ્યવહાર-જાગૃતિ કેવી છે ?) ચેતન ચેતનાને કહે છે કે તું ઘણી ગાંડી છે. નિગોદથી જીવની પ્રગતિ. આત્મધનનાશ. સિદ્ધ દશામાં સ્થિરતા. ચેતનનો ઉત્તર. વિભાવમાં છે તેથી શું થાય છે તે જાણતો નથી. તું કેમ ભય છે ? ચેતનાનું વિભાવમાં અજ્ઞાન. પતિ જાગે છે કે ભય છે તે જાણતી જ નથી. આનંદધનદર્શનની પિપાસા. ભાવતા ચેતનજીનું વર્ણન. પૃ. ૨૪૨ થી ૨૪૫

વીસમું પદ-ગોડી આશાવરી. આજ સુહાગન નારી (પતિ સન્માનાર્થ સમતાના શણગાર) પતિએ ચેતનાની ખબર લીધી. દાસી બનાવી. ચેતના સૌભાગ્યપ્રાકટ્ય. સૌભાગ્યવતીના સોજ શણગાર. શણગાર અધિકાર પ્રમાણે ફેરે છે. ૧-પ્રેમ રાગથી રંગેલ સાડી. પ્રેમ પ્રતીત રાગરચિસ્વરૂપ. ૨ પ્રભુભક્તિરૂપ હાથમાં ચેંદી. રાવણ. ૩ ભાવઅંજન-તું આંજણુ. દાનાદિને સ્વાદિષ્ટ બનાવનાર ભાવ. ૪ સહજ સ્વભાવરૂપ ચોળી. ૫ સ્થિરતા-રૂપ કંકણ. ૬ ધ્યાન ઉર્વશી ખોળામાં ધારણ કરે છે. ૭ ગળામાં પ્રિયગુણમાળ. ૮ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિંદુર સેંથામાં. જ્ઞાન અને જ્ઞાનોપયોગ. ૯ નિરક્તતારૂપ અંબોઢો. ૧૦ જ્યોતિ-રૂપ દીપમાળા. ત્રણ ભુવન પર તેનો પ્રકાશ. ૧૧ કેવળજ્ઞાનરૂપ આરિસો. ૧૨ અજપાજપરૂપ ધ્વનિ. ચિદાનંદજીવ. ૧૩ અનાહતનાદરૂપ વિજયકે. ૧૪ આનંદરૂપ વરસાદધારા. ૧૫ ભવ્ય વનમયૂરોના ટહુકા. ૧૬ ઝીણી સાડી. આ પદના કર્તૃત્વ પર નોટ-ચર્ચા. પૃ. ૨૪૫ થી ૨૫૪

એકવીસમું પદ-ગોડી. નિશાની કહા બતાવું રે. (શુદ્ધ ચેતનજીનું અગમ્ય સ્વરૂપ) ચેતનજીને સરખાવવા કંઈ વસ્તુ નથી. રૂપી દ્રવ્ય અને ચેતનજી. અરૂપી કહું તો છે જ નહિ. રૂપારૂપી ભાવ અને સિદ્ધતા જીવો. સિદ્ધ સ્વરૂપી ચેતન કહેવામાં વિરોધ. સંસારદશા સાથે સિદ્ધનો વિરોધ. ચેતનની સનાતનતામાં વિરોધ. ઉપજે, વિનાશ પામે એ બનવું અશક્ય થઈ પડે. નિત્યત્વપણામાં પણ વિરોધ. ચેતનજી અને પ્રમાણવાદ. નયલક્ષણ. પ્રમાણજ્ઞાન. ચેતનની નિશાનીઓની વિચારણા. સંગ્રહનયે ચેતન. વ્યવહાર અને નૈગમનયે ચેતન. સમભિરૂઢનયે ચેતન. ઋતુસૂત્ર અને એવંભૂતનયે ચેતન. સિદ્ધ શબ્દ સાથે સાતે નય. સર્વાંગી અને સર્વ નયનો સ્વામી ચેતન. નયવાદથી લડાઈ. હાથી અને આંધળા. અંધપરંપરા. પ્રમાણજ્ઞાનથી ચેતનસ્વરૂપ વિચારણા. દેવચંદ્રજી. અનુભવગોચર વસ્તુનું જ્ઞાન. કહેવા સાંભળવામાં કાંઈ વળે નહિ. અનુભવ અને પ્રમાણજ્ઞાન. આનંદસ્વરૂપી ચેતન. સુખસ્વરૂપવિચારણા. આત્મજ્ઞાન. પૃ. ૨૫૪ થી ૨૬૩

ખાવીસમું પદ-ગોડી. વિચારી કહા વિચારે રે. (આનંદધનના આગમનનું અગમ્ય સ્વરૂપ) દિવ્યજ્ઞાન અને અનુભવજ્ઞાન. પદનો ઉચ્ચ લય. આગમ અપાર. એકલી ધુદિથી વિચાર કરવામાં મુશ્કેલીઓ. આધાર આધેયમાં પ્રથમ કોણ ? મુશ્કેલી અને ઇડું. ઇશ્વરકૃત સૃષ્ટિ માનવામાં વિરોધ. ખીજ અને વૃક્ષ દેખાત. રાત્રિ અને દિવસ દેખાત. જ્ઞાનની મર્યાદા. અલૌકિક ભાવોમાં તર્ક. સિદ્ધ અને સંસારી. કરનાર અને કરણી. જન્મ અને મરણ. હીપક અને પ્રકાશ. શાશ્વત ભાવવિચારણા. સર્વજ્ઞપણાની પરીક્ષા. આમત. મુશ્કેલીનો પ્રતાપો. અનાદિ સ્વરૂપ. આસપણીત આગમજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા દ્રઢ ભાવના. પૃ. ૨૬૩ થી ૨૭૦

ત્રેવીસમું પદ-આશાવરી. અવધૂ અનુભવકલિકા ભગી. (આનંદધનની અલક્ષ્ય ન્યેતિ) અનુભવજ્ઞાન. તેનું પરિણામ. અધ્યવસ્થિત મન સ્વરૂપવિચારણા કરે છે. જ્ઞાન પ્રગટ કરવાનો સમય. અનુભવકલિકાને વધારે ખીલવો. માયા દાસી ઉપર ઘેરો. એક દોઢ દિવસ માયાનું જોર. જન્મ જરા મરણ વશ થયાં છે. એને હવે ફેંકી દો. તમે આટલી મમતા કેના ઉપર કરો છો ? (ઉપલક્ષણથી અર્થ) અનુભવરસમાં રોગ શોક લોકવાદ નથી. એમાં અચળ શિવસુખ સાથે મિલન છે. અનુભવરસ. સંસારને વળગણ. લોકરુચિ પ્રમાણે કામ કરનાર. સ્વવર્ત સુમુલની દશા. સિદ્ધદશાનું સુખ. અનુભવીનું આનંદમય જીવન. આનંદખિંદુનો સમુદ્ર. અનુભવજ્ઞાન પછીની દશા. આત્મીય ન્યેતિ. અલક્ષવાદ. અવગાહના. વ્યક્તિલેદ. અલક્ષ સ્વરૂપપ્રાપ્તિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. પૃ. ૨૭૦ થી ૨૭૮

ચોવીસમું પદ-રામગ્રી. સુને મારો કળ મિલશે મન મેલું. (આનંદધનનો મનમેળાપ) અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાના નિર્ણય પછી ચેતનના ઉદ્ભાવ. મનના મેળ વગરની પ્રીતિ. આત્મિક સ્વભાવે સ્વભાવ. ચેતન અને સ્વભાવ. ચેતન અને વિભાવ. વિભાવની રમત. રેવીના કોળીઆ. પોતાના મને ત્યારે પડેલો રાખવો નહિ. રાખે તે પથરો. સંસારત્યાગની વાતો. પરભાવરમણત્યાગ. પૃ. ૨૭૮ થી ૨૮૧

પચીસમું પદ-રામગ્રી. ક્યારે સુને મિલશે મારો. (મનમેળાપીને મળવાની આતુર આર્કંશ) આનંદધનની પૂરછા. આત્મસ્વરૂપની અંખના. સ્વજનમેળાપ. ધીરજ. આવી બાબતમાં જેને તેને પૂછવામાં લાભ નથી. ઉપમિતિનાં પાત્રો. કુશળ વૈદ. વ્યાધિ-ચિકિત્સા. મધુમેહ. પરમાત્મા વૈદ સાબર અને શિકારી. મુંબઈમાં છૂટું પડી ગયેલું બાળક. ગરમીમાં જપોરે મુસાફરી કરનારની તૃષા. પૃ. ૨૮૧ થી ૨૮૪

છવીસમું પદ-આશાવરી. અવધૂ કયા મારું ગુનહીન. (ગુણહીનને યાચના કરતા આવડતું નથી.) મારામાં ગુણગુણનું પ્રાવીણ્ય નથી. ગુણગાન આવડતું નથી. મુરના લેદો જાણુનો નથી. ગુણયાચનામાં સંગીનનું મહત્વ. રીઝ અને રીઝામણ આવડત નથી. નિર્દળન પદસેવાનું જ્ઞાન નથી. ચાર વેદ, કિતાબ, તર્ક, વિવાદ, પિંગળનું જ્ઞાન મને નથી. વળી અનેક પ્રકારના જાપનો વિધિ જાણુનો નથી. પરમાત્મસ્વરૂપને જવાબ આપી શકતો નથી. સેવનવિધિ-માર્ગો જાણુનો નથી; તેમજ ભક્તિ કરતાં આવડતી નથી, ભાવનું

મિલાવન નથી, સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. વળી મારામાં જ્ઞાન કે વિજ્ઞાન નથી, કળાચાતુર્ય નથી, ભજનવિધિનો અભ્યાસ નથી, ત્યારે હું તે શું માશું ? અને કેવી રીતે માશું ? આનંદધન પ્રભુના દ્વાર આગળ ઊભો રહી શુભધામનું રટણ કરું છું. પ્રભુદ્વારમાં પ્રવેશ કરવાની દૃઢ ઇચ્છા. પ્રભુપદ રટણનો મહિમા. અખંડ શાંતિનો સાક્ષાત્કાર. પૃ. ૨૮૪ થી ૨૯૩

સત્તાવીસમું પદ-આશાવરી. અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે. (મતઆસકિતનો બહિરાત્મ ભાવ.) ધર્મસહિષ્ણુતા. આનંદધનની સારગ્રાહી હંસબુદ્ધિ. રામ શબ્દનું રહસ્ય. અલખને જગાવનાર શું કરે છે ? સંસારસૂચક રામ શબ્દ. બૌદ્ધ સાંખ્યાદિનો અપેક્ષા સમન્વયા વગરનો આક્ષેપ. મઠધારી મઠાસકૃત. મઠોનાં નામો. મઠમાં ધર્મસર્વસ્વ. મઠરાગ. જટાધારીની જટામન્ડતા. ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહાધામ્. શુકનું સ્વરૂપ. આગમધારીનો શ્વાક. માયાધારીનો છાક. દુનિયાદાર દુનિયામાં. આશાના દાસોનું વર્તન. નિષ્કામ કરણી કરનારનો અદ્વય ભાવ. બહિરાત્મભાવમાં આસકૃત. ધર્મને નામે રળી ખાનારા. ગમ્મલેદને પ્રસંગ. અંતરાત્મભાવમાં વર્તનારાની અદ્વયતા. ખગપદ ગગનમાં શોધનારની મૂઢતા. બહિરાત્મભાવમાં પરમાત્મભાવ શોધનારની અંધતા. ચાલુ પ્રવાહમાં કેટલા ગોટા વળે છે તેની વિચારણા. ધર્મના ખોટા પોકારો. શ્રી ધર્મનાય સ્તવનમા ધર્મની ઢોહાઢોહ પર કરેલી વિચારણા. ધર્મની શોધમાં ખોટી ઢોહાઢોહ. અંતરાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની કૂંચી. સહજ પુણ્ય થાય તેમાં કાંઈ દમ નથી. બાહ્ય ધમાધમ છોડી દેવાનો ખાસ ઉપદેશ. ચિત્તપંકજનો યોગ અર્થ. પદનો અદ્વલુત આશય. અંતરાત્મનું પૃથક્કરણ. વિવેકવિચારશાંતિની જરૂર. પૃ. ૨૯૩ થી ૩૦૩

અઠ્ઠાવીસમું પદ-આશાવરી. આશા ઓરનકી કયા કીજે. (પરાશાનો ત્યાગ. અગમ પીઆલાનું પાન.) પદ સંબંધી દંતકથા. રથજ જગતની આશા પર રચના આશાનું સ્વરૂપ. જ્ઞાનાર્ણવ. આશા પર ઉપાધ્યાયજીનું નિરૂપણાદક. સુખદુઃખનું લક્ષણ. પરકી આશા સદા નિરાશા. પરની આશા કરનારનું વર્તન-એક ચિત્ર. આશાધારી કૃતરો. હાથી અને કૃતરો. આશાને અંગે બંનેના વર્તનમાં રહેલો મોટો તફાવત. આશીર્વાદ તજનારની ખુમારી. આત્મઅનુભવનો કેફ. આશાના દાસનું વર્તન. વાંદરીનું બચ્ચું અને આશાના દાસો. તેઓનું દાસીપુત્રત્વ. આશાદાસોનું કિંકરત્વ. પરવસ્તુની આશાનું આકર્ષણ. આશાદાસો જગતના દાસ થાય છે, આશા પર સ્વામિત્વ મેળવવાનું મહત્ત્વ. આશા અને ભર્તૃહરિ. આશાનદીનાં આવર્ત વિગેરે. તેનો પાર પામનાર ચોગીશ્વર. મનરૂપ પ્યાલામાં પ્રેમમસાલો. બ્રહ્મઅગ્નિનું જ્વલન. સત્ત્વપાન. અનુભવલાલી પ્રાકટ્ય. તેનો કમ. પં. આનંદ-સાગરજીનો આ ત્રીજી ગાથાનો ખાસ અર્થ. અગમ્ય પ્યાલાનું પાન કરવા પ્રાર્થના. તેને શોધવા અધ્યાત્મ વાસમા શોધ કરો. અગમપ્યાલાનો ભાવ. ચેતનજીનો અધ્યાત્મવાસમાં ખેલ. ત્યાં બેઠા લોકનાટકના તમાસાનું દર્શન. ચતુર્થ ગાથા પર પં. આનંદસાગરજી, ઉપસંહાર. આશાનું વર્ણન. આશાની પરંપરા. જ્ઞાનસુધારસપાનની પૂન. પૃ. ૩૦૩ થી ૩૧૪

ઓગણત્રીસમું પદ-આશાવરી. અવધૂ નામ હમારા રાખે. (ચેતનજીનાં

(વિવિધ નામોનું અવાસ્તવિકપણું.) નયની અપેક્ષા. અંશજ્ઞાન અને પ્રમાણજ્ઞાન. દ્રવ્ય-
રિક નયથી ચેતનજીનું વર્ણન. સહભાવી ધર્મો અને ક્રમભાવી ધર્મો. સાતે નયમાં તેની
વહેંચણુ. ચેતનજીનાં સ્વભાવસ્વરૂપ સમજવાની અગત્ય. ચેતનજીની ઉત્ક્રાંતિ. કર્મમળ
છતાં તેનું શુદ્ધ સુવર્ણત્વ. સ્વકપ્રદેશનું નિર્મળત્વ. આત્માની સત્તાગત અને વ્યક્ત
સ્થિતિ પર વિચારણા. નામ વ્યવહાર. ચેતનજીના સ્વભાવને અંગે તેનું જોટારું. પુરુષ કે સ્ત્રી
એ નામનું અવાસ્તવિકપણું. ચેતનનો વર્ણુ જણાવવાનું અવાસ્તવિકપણું. ચેતનને સ્પર્શ
રૂપ રસ ગંધ નથી. એ ઊંચો કે ઠીંગણો નથી. એને વર્ણુ નથી, જ્ઞાતિ નથી, જાતિ નથી,
સાધન નથી, કાંઈ નથી. ચેતનજી હલકાં નથી, ભાર નથી. નેતિ નેતિ વાદમાં અપેક્ષાભાવ.
તે ભાવની અહિં વિચારણા. ચેતનજી ગરમ, ઠંડા, લાંબા, છોટા નથી, ભાર્ય બહેન નથી.
બાપ બેટા નથી. એ બાહ્ય સંબંધ છે, ક્રમભાવી પર્યાય છે. અનેક ભૂતિમાં ગમનાગમન
કર્મસંબંધથી થાય છે. ચેતનજી મન નથી, શબ્દ નથી. ચિંતવનાર અને ચિંતવેલ શબ્દ
ચેતન નથી. ચેતનજી વેશ નથી, વેશ ધારણ કરનાર નથી, કર્તા નથી, ક્રિયા નથી, તે તો
જે છે તે છે, તેને કોઈ નામ સાથે સંબંધ નથી. એ દર્શન નથી, સ્પર્શન નથી, રસ નથી,
ગંધ નથી. એ આનંદસ્વરૂપ ચેતન્ય છે. દર્શનનાં નામો. સંગ્રહનયે આત્મા. સત્, ચિત્ અને
આનંદસ્વરૂપ. આત્મસ્વરૂપ તેજ. ટબાક્કરના ખાસ અર્થ પર નોટ. પૃ. ૩૧૪ થી ૩૨૩

ત્રીસમું પદ-આશાવરી. સાધો ભાઈ સમતા રંગ રમીજો. (સાધકને સમતા-
રંગમાં રમણ કરવા પ્રેરણા.) વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ સમતા મમતાનું સ્વરૂપ.
મોહ રાગનો અહં મમનો મંત્ર. મોહનું અધપણું. યોગ્ય વિચારણાનો અભાવ. ધન પરનો
મોહ. દ્રવ્યસંપત્તિ અને ભાવસંપત્તિ. મમતાને અને ભાવસંપત્તિને વૈર. મમતામાં
શ્યામતા. સહજનંદીની સજ્જાય. ભોજે યુજ પર લખેલો શ્લોક. સંપત્તિવાનનું રમથાનમાં
ચોહવું. મમતા સમતાની પૂજ. દ્રવ્યપૂજને જમીનમાં દાટનાર. તેના પર સર્પ મૂક કોવા-
પણું. સંતતિ માટે દ્રવ્ય એકઠું કરનાર. ધનનો અલદમી ભાવ. ધવળ શેઠ, મગમણ શેઠ,
પોંપી, સીજર, ઔરંગજેળ, હેદર, ટીપુ, વસ્તુપાળ તેજપાળ. ચોદ રત્ન. ચોદ રત્નની કથા પર
રૂપક. સમતા રત્નાકરની દીકરી છે, અનુભવની બહેન છે. અશુભ ધ્યાનરૂપ કાળકૂટ. તેનો
ત્યાગ. શ્રેણીગત અમૃતધારાનું પાન. શ્રેણીના પ્રકાર ઉપશમ અને સંપક. સમતા અને પ્રદા. સમતા અને વિષ્ણુદેવ. સ્વરૂપણો મહિમા. સમુદ્રમંથનની કથાનો ભાવ. કપાયથી સમતાને
ર. આનંદધન પ્રશ્ન એ શ્રી જિનેશ્વર દેવ. ચતુરાનનો જાવાઈ. સમતા મમતા ભાવ-
વિચારણાનો ઉપસંહાર. પૃ. ૩૨૪ થી ૩૩૩

એકત્રીસમું પદ-શીરાગ. ક્રીત જાનમતે હો પ્રાણનાથ. (સમતા મમતાના
પરિવારનું ખારિક અવલોકન.) પરમહિરે રખડવાની ચેતનજીની ટેવ. પોતાના કામા
વિગેરે સગાંઓ. સ્થિતિમદ્ર. સમતાના મંદિરમાં ચેતનજીનું આવી ચઢવું. પરિવાર સાથે
નજર કરવા વિરૂપિ. માયાનું શારીરિક વલણ, તેનું જડપણું, ચેતનનું પ્રસિદ્ધ ચેતનપણું.

જડપણાને અને ચેતનપણાને વિરોધ. મૂર્ખની સાથેના સંબંધનું અયોગ્યત્વ. વિભાવદશામાં કર્મબંધ. કર્મનો આકર્ષ અને ચેતનને ઊંધા પાટા. વિષયપિપાસારૂપ વિષવેલડીનો સંગ. સર્વ શક્તિનો ઘાત કરનાર પ્રસંગો વિભાવમાં. વિભાવમાં કામ, કપટ, મદ, મોહ વિગેરેનો સંબંધ. સ્વભાવમાં કૈવલ્યજ્ઞાનામૃતપાન. મમતામાં અનંત દુઃખ, સમતામાં વસંત જેલ. ભર્તૃહરી અને મસ્ત દુનિયા. વિભાવમસ્ત પ્રાણીનું ઠેકાણું વગરનું વતન. શ્રી શાંતિનાથના સ્તવનમાં આનંદધનજી. સ્વપરિવારજ્ઞાન. સ્વપરિવાર ભેટ. સુમતિનો અર્થ. પં. શ્રી ગંભીર-વિજયજીનું પદ. યશોવિજયજીનું પદ. બન્ને પદ પર વિચારણા. પૃ. ૩૩૩ થી ૩૪૦

ખત્રીસમું પદ-રામેરી. પીયા તુમ, નિહુર ભયે કયું ઐસે (સમતાની વિશુદ્ધ માર્ગ આચરવા વિજ્ઞાસિ.) સુમતિનું ચેતનને સર્વસ્વાર્પણ. ચેતનજી કઠોર કેમ થયા છે તે પર પૃચ્છા. એકપક્ષી પ્રીતિનો ઘાટ જોસે નહિ. કુલદાની રીતિ. તેઓ પર પ્રેમ કરવાનું પરિણામ. ભ્રમરનો ફૂલ પર પ્રેમ. તેવા પ્રેમ સાથે સુમતિના પ્રેમની સરખામણી. કુસુમ અને તેની વાસનું એકત્વ. સુમતિનો અભિન્નભાવ. માયામમતાનું એકવાડપણું. એના ઉપર પ્રેમ ઘટે નહિ; એ તો ઉકરડે નાખવા યોગ્ય જ ગણાય. પખાલીનો પાટો. દીર્ઘદૃષ્ટિનો અભાવ. યંત્રવત્ કામ કરવાની રીતિ. શુભ અવશુભ વિચારની જરૂર. શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમાવી દેવાની વિજ્ઞાસિ. ટળાકારનો અર્થ. સુમતિ સંબંધની સ્થિતિ. શુભ અવશુભ વિચારણા, કવિની પ્રતિભા. વિશિષ્ટ જીવન-નિર્વહન. એમાં સાધ્યનું લક્ષ્યસ્થાન. પૃ. ૩૪૧ થી ૩૪૭

તેત્રીસમું પદ-ગોડી. મિલાપી આન મિલાવો રે. (પતિમેળાપ માટે સમતાની આતુરતા.) વિરહી ઓની મિત્ર પ્રત્યે વિજ્ઞાસિ. સુમતિ અનુભવ સંવાદ. વિરહકાળમાં સમતાની દશા. આતક-બપેયો વરસાદની રાહ જુએ છે તેનું સાદૃશ્ય. પીયુ પીયુનો પોકાર. નોટમાં અર્થ સંબંધી કેટલોક ખુલાસો. સંદેશો પહોંચાડનાર અનુભવ. આતુરતામાં આજ્ઞા. વિરહદશાનું વિશેષ વર્ણન. પોતાની દુઃખી સ્થિતિ. વિરહથી ગાંડપણ. તનમનની શાંતિનો અભાવ. રડવાની ખજી શક્તિ રહી નથી. રડીને દુઃખ જતાપામ તેમ જણી નથી. શુદ્ધ જુદા બોવાનો ભાવાર્થ. અંધારી રાત્રિ વિશેષ દુઃખ આપે છે. રાત્રિના સમયમાં કામદેવનું જોર. તારા હાંતો દેખાડી દુઃખ વધારે છે. ભાદરવો માસ. રડી રડીને આંખો બીની કરી છે. અંધારી રાત્રિ, ભાદરવો માસ, હંતપંક્તિ, રડવાનું કાર્ય-એ સર્વનો યોગભાષામાં અર્થ-ચિત્તચક્રની પતિની શોધમાં ફરે છે. નદીને કાંઠે ચક્રવી. અળખા ઉપર જોર કરવું અનુચિત છે. તેના ઉપર રીસ ન ઘટે. સર્વ વાત કહીને પતિને સમજાવી મંદિરે લઈ આવવા અનુભવને વિજ્ઞાસિ. એક વાર મંદિરે પધારે તો પછી સમતા રંગ જમાવે. આતુરમાં ચતુરાધનો અભાવ. વધારે પડતું બોલાયું હોય તો ક્ષમાયાચના. ગમે તે પ્રકારે આજ આનંદધન પ્રશુને ધરે લઈ આવવા પ્રયત્ન કરવા વિજ્ઞાસિ. ચતુર આતુરનો પાકાંતર. વિભાવનું આકર્ષણ. સાંસારિક ચિત્રની જરૂરિયાત. પદનો અર્થગૌરવ અને વિશિષ્ટ ભાવ. ઉપસંહાર. પૃ. ૩૪૭ થી ૩૫૫

ચોત્રીસમું પદ-ગોડી. દેખો આડી નટનાગરકો સંગ (પરરમણુ કરતા

અભિનયમાં ખામી, ચેતનજીને તેમ ન થવા દેવા જલામણુ. જ્ઞાનસમુદ્રમંથન. 'અમૃતપાન'. આત્મચંદ્ર, ચક્રોરી. નિશ્ચય દષ્ટિ પ્રેમ. આત્મદ્રવ્યવિચારણા. ઉપસંહાર. પૃ. ૩૯૩ થી ૩૯૫

લોગણુચાળીસમું પદ-જેવંતી, તરસડી જઈ દઈ ડો. (મોહરાજાનું પ્રાબલ્ય. લોગણુચાળુ' જોર-ચેતનાનો દાહ.) બ્યવહારદષ્ટિએ મોહ. મોહની અસર તો થતી ધ્રુવજો. લોગધ્રુવ તે એકાદ કર્મ હશે કે કર્મનું લશ્કર ? નવ યુવતિના કટાક્ષ, મોહનીય કર્મને રાજાતી પદવી. ઉપમિતિમાં મોહને સ્થાન. યશોવિજયજીની રાગ પરની સ્વાધ્યાય. લોગણુચાળુ' પ્રાબલ્ય. ચેતનને સુંઝવી દેનાર લોગણુ. ચેતનજી પોતે તો લાયક નાયક છે. ચેતનનું કર્મસ્વામિત્વ. ચેતનનું શુભસ્વામિત્વ. તુંજીને ધરપણુ જ નહિ. લોગણુજીને લોક-લાજ. તુંજીનું અધપણુ. તુંજીસંકતનાં અપ્રમાણિક આચરણ. તુંજીથી અઘટિત ઘટનાઓ. લગભ વગરની તુંજી. ચેતના દરિયાહ કરે છે. લોગણુજીએ મોહનને ઠગ્યો છે. ચેતનજી એની પછવાડે ધસતાં કરે છે. તુંજીએ ભણાવેલા ઊંધા પાઠ. ચેતનને અમને સોંપો. તેના તુંજીસંગ મૂકવો એવી આનંદધન પ્રશ્નને પ્રાર્થના. ચેતનજીને શુદ્ધ માર્ગપ્રતીક્ષા. યોગમાર્ગ પર આરોહણ. પૃ. ૩૯૬ થી ૪૦૨

ચાલીસમું પદ-આરાવરી, મીઠો લાગે કંતડો ને ખાડો. (વિચિત્ર આત્મવાદમાં શુદ્ધ પતિદર્શન.) શુદ્ધ સતીને પતિ મીઠો લાગે છે. લોકની ખાટાશ. પતિ વગરની સોબત તે જંગલમાં પોક. ગોઠી અને અરવચરદન. પ્રત્યેક આત્મવાદ. આત્મા સંબંધી દર્શન-સંપ્રદાયોની માન્યતા. જૈન દર્શન. (આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ. કર્મમળ દૂર કરવાનો પ્રકાર. આત્માના પ્રવચન શુભો. દેહ પ્રમાણુ મિત્ર આત્મા. અષ્ટ કર્મ પર વિવેચન. નિર્ગોદ. વર્ષણુદૂષ્ણન ન્યાય. અકામનિર્જન. સમ્યક્ દર્શન. ચારિત્ર. અજરામર સ્થાનપ્રાપ્તિ. આત્માનો લેહાલેહ. સ્વાદાદ્યૈલી. તત્ત્વ સાત અથવા નવ. ઇશ્વરકર્તૃત્વ. સમજગી. સાત નય. જીવ તત્ત્વના નવ લેહ. અંજીવ તત્ત્વના પાંચ લેહ. ચેતનની ઊર્ધ્વ ગતિ. સિદ્ધદશામાં ભાવ પ્રાણુ સિદ્ધદશાનું મુખ. સતનું સ્વરૂપ. ચેતનનું બ્યક્તિત્વ સિદ્ધ દશામાં.) ધોક્ક-દર્શન. (ચાર આર્ય સત્ય. ૧ દુઃખના પ્રકાર, વિજ્ઞાન, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર, રૂપ એ પાંચ દુઃખના પ્રકાર. ૨ સમુદય તત્ત્વ. ૩ માર્ગ. ૪ નિરોધ. સંસ્કાર શબ્દિકત્વ. ઔતાનિક મત. વૈશાલિક મત. ચાર ભાવનાથી પુરુષાર્થપ્રાપ્તિ. ગૌધમતે સુક્તિ) નૈયાયિકે દર્શન. (સદ્ધિ કરનાર મહેશ્વર. તત્ત્વજ્ઞાનથી નિઃશ્રેયસ. તત્ત્વજ્ઞાનથી દુઃખ, જન્માદિનો નાશ વિમુક્ત પ્રમેય ભાવના. નૈયાયિક વૈશેષિક તુલના. ઇશ્વરપ્રસાદ) સાંખ્ય દર્શન. (નિરીશ્વર અને સ્વેશ્વર. દુઃખ ત્રણ પ્રકારનાં: આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક, આધિભૌતિક. પ્રાણીને પીડનું કારણ. પચીસ તત્ત્વ. પ્રકૃતિ. પ્રધાન. સૃષ્ટિકર્મ. બુદ્ધિ. મહાન્. અગ્નિમાન. ઝોળનો સમૂહ. પ્રકૃતિ-વિકૃતિ. આત્મા અકર્તા. બુદ્ધિનું લક્ષણ-હસ્ય ગુણ દર્શણુ જેવી જ્ઞાનબુદ્ધિનો ધર્મ. પુરુષપ્રકૃતિ ત્રયોગ. વિવેકજ્ઞાન. મોક્ષ બંધ છેદવી મોક્ષ. બંધના ત્રણ પ્રકાર. પુરુષનું સ્વરૂપ. પાતંજલ સ્વેશ્વર સાંખ્ય. ઇશ્વર છત્રીયમું તત્ત્વ. તેમાં ઇશ્વરનું નહિ જેવું કાર્ય. પ્રગાત કરતાં યોગાંગ

તું પ્રણિધાન. મોક્ષમાર્ગ. ચિત્તની અવસ્થાઓ. સમાધિ પ્રકાર. સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ, પ્રકાર. યોગવ્યાખ્યા. અવિદ્યા. પાંચ કલેશ. ક્રિયાયોગની જરૂર. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. મોક્ષમાર્ગ પાતંજલમતે.) વૈશેષિકે દર્શન. (સાત પદાર્થ. નવ દ્રવ્ય. સમવાયસ્વરૂપ. અભાવ ચાર. મોક્ષસ્વરૂપ.) જૈમિનીય દર્શન. (પૂર્વમીમાંસા. અને ઉત્તરમીમાંસા. મોક્ષસ્વરૂપ. સર્વજ્ઞની અશક્યતા. વેદવાક્ય અપૌરુષેય. તેમાં યથાર્થત્વની સંભાવના. વેદથી ધર્મજિજ્ઞાસા. નોહના. વેદ સ્વતંત્ર પ્રમાણ. ઉત્તરમીમાંસા. શંકર વેદાન્ત. મુક્તિ વેદાન્તમતે. અદ્વૈત દર્શન.) ત્યાગીક. (લોકાયત મત. બાહ્યસ્પર્શ. ભૂતાત્મક જગત્. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ માને છે. મોક્ષ માનતા નથી. અગ્નિહોત્રાદિ બાળકીડા. દેહસુખ એ પુરુષાર્થ.) મેકસમ્યુલર. હરિભદ્રસૂરિ. પડ્દર્શનની ગણનામાં ફેરફાર. પુરાણ ધર્મો. સર્વ દર્શનસંગ્રહમાં માધવાચાર્યે આપેલું પુરાણ ધર્મેતુ સ્વરૂપ. રામાનુજ યા શ્રીસંપ્રદાય. (તેનાં ચિહ્નો. કળીશદિનો આ મત. બ્રહ્મકારણ. જગત્કાર્ય. વિશિષ્ટ અદ્વૈત. ઇકોહં વહુ સ્યામ્. ત્રણ તત્ત્વ. વિષ્ણુપદપ્રાપ્તિનો ઉપાય. ભક્તિનું સ્થાન. જીવાત્માસ્વરૂપ. પાંચ પ્રકારની ઉપાસના.) માધ્વી સંપ્રદાય. (બ્રહ્મ સંપ્રદાય અથવા પૂર્વપ્રજ્ઞ સંપ્રદાય એવાં તેનાં નામ. દ્વૈતવાદી. આનંદતીર્થ તેના સ્થાપક ત્રણ પ્રકારની સેવા. વિશ્વ પ્રપંચ અનાદિ. પાંચ પ્રકારના ભેદ. મોક્ષસ્વરૂપ.) વલ્લભાચાર્યનો પુષ્ટિમાર્ગ. (કૃષ્ણલીલા, શુદ્ધ અદ્વૈત. ભક્તિપ્રધાનતા.) શૈવ મતો. નકુલીશ પાશુપત સંપ્રદાય. (કાનકટા જોગીઓ. હઠયોગનું સ્થાન. શુરની ખાસ જરૂર. યોગનું ફળ મુક્તિ.) શૈવ સંપ્રદાય. (જગત્ ઇશ્વરકાર્ય. ઇશ્વર નિરાકાર. શિવના પાંચ કૃત્ય. ચાર પાદ. ત્રણ પદાર્થ. પશુ પદાર્થસ્વરૂપ. ત્રણ પ્રકારના પશુ. ચાર પ્રકારના પાશ.) પ્રત્યક્ષિજ્ઞ સંપ્રદાય. (મહેશ્વરસ્વરૂપ. પ્રત્યક્ષિજ્ઞાસ્વરૂપ. તેની જરૂર.) રેસેશ્વર સંપ્રદાય. (શરીર તે આદ્યધર્મ સાધન. પાદરના શિવલિંગનું મહાત્મ્ય. રસો વૈ બ્રહ્મ પર આ મતની રચના. આ શરીરે મુક્તિ. દૃઢ શરીર મેળવવાની યોજના. આ લોકમાં જ બ્રહ્મતત્ત્વપ્રાપ્તિ.) દર્શન મતોમાં જૈન સિવાય આત્માનું વ્યક્તિત્વ કોઈ જગ્યાએ સર્વથા રહેતું નથી. પ્રત્યેક આત્મવાદ પર રુચિ. જૈનમતે મોક્ષ. સિદ્ધદશા મુખ્યમય. જોના વિરુદ્ધમાં ત્રણ મતો. મોક્ષમુખ. વૈશેષિકને ઉત્તર. જૈમિનીયને ઉત્તર. બૌદ્ધોને ઉત્તર. સાંખ્યને ઉત્તર. ચેતનાને જૈન દર્શનકોશના મતમાં આનંદ આવે છે તેનાં કારણો. બીજી જગ્યાએ તો પતિને જ ઉડાવી દેવામાં આવે છે. પોતાના પતિ-માં કામણ. દ્વંધ અને છાસ એક સ્થાનકે ન રહે. પતિમાં અક્ષય મુખ. પ્રત્યેક આત્મવાદમાં આનંદ. વ્યક્તિત્વનાશમાં અધિકાર. આત્મવાદનો વિષય. વાડા. માર્ગ એક જ છે એમ કહેવામાં અસત્યારોપ. સાધ્યની સ્પષ્ટતા. મરિચીનો દ્વંધ કાંઈ એકત્રકરણ પ્રયોગ. પરમતસહિ-ધનુતા અને આત્મવાદને વિરોધ નથી. સર્વત્ર ધર્મ છે એમ બોલવામાં અવ્યવસ્થા. પતિ વગર ગતિ ફેકટ. રોકડ અને ઉધરાણી. ચાર્વાકમતે પરભવ. એકાત્મવાદમાં ગતિનું નિષ્કળ-ત્વ. ઉધરાણી ઇશ્વર પાસે. ગરથ ગાઠે. આત્મધન રોકડ નાણું. હવાડાની બોખ. ખાળે હુચા દેવાની અન્યત્ર અનાવશ્યકતા. પ્રયોજન વગર પ્રયાસ. પ્રત્યેક આત્મવાદ વગર ખાળ

છે'તાળીશમું' પદ-ટોડી. ચેતન ચતુર યોગાન લરીરી. (ચેતનજી અને મોહ-
શયના લશ્કરનું' આહવાન.) મોહરાજનું' સંસારમાં કામ. મોહરાજનું' સ્ત્રી. મોહનમાં
આવી લડવા ચેતનને આહ્વાન. ગદમાં રહીને તો કાયર લડે. રમપૂતોની બહાદૂરી; ચેતનની
બહાદૂરી. બહાનાં. સિંહદંડાંત. એનો સ્વશક્તિ પર ભરંખો. યોદા વાળવાની ટેવ. દાખલાઓ.
યોગાન-ગુણસ્થાન. મિસકર' એટલે શ્યામતા. કર્મશ્યામતા. મિસકર એટલે મરકરી. લડાઈની
રીતિ. લડાઈ અને દયા. પ્રભુને માર્ગે. નવમેથી તેરમે શુભસ્થાનકે, એ ઘડીમાં મોહનીય
કર્મનો નાશ. ક્ષપકચેલી. કેવળ મનમુક્ત. શિવ દરગાહ. અચળ, અખાધિત સ્થાનની મહત્તા.
શત્રુને મોટો સંહાર. શત્રુને યોગખવાની જરૂર. લડાઈનું' રણશિંગડું. સાધારણ લડાઈ અને
ચેતનજીનું' યુદ્ધ. સાધારણ લડાઈ લડે તે ગાંડા. શૂરવીર ભાવ્યથત્રુ સાથે લડે છે. ગાંડાની નિશાની.
નિવૃત્તિનિવાસ એ ભાવલડાઈનું' પરિણામ. ધર્મનો મર્મ. આનંદજનપદ પકડવું' શ્રી ધર્મનાથ-
સ્તવન. દાસભાવે પ્રભુપદસેવા. ધર્મમર્મની નિજાસા. ચિદાનંદ. ઉપસંહાર. પૃ. ૪૮૪ થી ૪૯૪

મુહતાળીશમું' પદ-ટોડી. પ્રિય જિન નિશાદિન ઝૂંઝે. (શુદ્ધ ચેતનાની વિરહ-
તાપમાં ઝૂંઝા.) પતિ મદિરે પધારતા નથી તેથી વિરહ. તેની ઝૂંઝા. આર્થાવર્તની
લજ્જા. લજ્જા મૂકી પતિઆગમનના દ્વાર પર આંખો. આખ એટલે જ્ઞાનદંડિ. લજ્જાની વાત
દાર્શનિક યોજના માટે છે. શુદ્ધચેતના અને બાહ્ય દેખાવ. કુમતિ અને સંયમદ્વાર. વિરહમાં
વસ્ત્રાભૂષણત્યાગ. વસ્ત્રનું' પશુ જ્ઞાન નથી. ચોડી-ઘરેલું. શશુમાર કોને માટે કરવા ? મોક્ષ-
સુખ અને દેવલોકનાં સુખ. બન્ને વચ્ચે સરખામણી. માશ પાતને તો મોક્ષક્રમણા પશુ
ગમતી નથી. સુમતિનાં વચન તરીકે અર્થ. ચેતનના ઉદ્ગારરૂપે અર્થ. ટબાકારનો અર્થ.
સાસુ (આસુ સ્થિતિ) એક ક્ષણવારનો વિશ્વાસ સંખતી નથી. નણુંદ(તુષ્ટા) સવારથી લડે
છે. એક ક્ષણ પશુ આશુધ વધે નહિ. વીરપરમાત્મા અને ઈશ્વર. નણુંદને ચિંતા. ચેતન
જય તો વીરપસલી, મામેરું' મળે નહિ. પૈસાની પંચાતમાં દીનયાત્રા. નગેરી. વેધકાર્ય.
તશીબ અને તપત. આનંદજનપ્રિયુષનો વરસાદ. કવીનાર્ધન વિગેરેથી એ તાવ ઉતરે નહિ.
'આનંદરસ'—દવા. ઉપસંહાર.
પૃ. ૪૯૪ થી ૫૦૪

અકેતાળીશમું' પદ-મારુ જંગલો. માયડી મુને નિરપખ કિણુહી ન મૂકી.
(ચેતનાની નિષ્પક્ષતા-દર્શનવૈચિત્ર્ય.) ચેતનનો ચેતનતા ગુણ. શુદ્ધચેતના સ્વરૂપ. ચેતન
ચેતનાનો અસેદ. શુદ્ધ દશાની સાપેક્ષ વૃત્તિએ જતાવેલો જાવ. વિશાળ દૃષ્ટિથી થયેલો આ
પદનો ઉલ્લેખ. ચેતના અને સુમતિ. માડી શબ્દનો ભાવ. પતિ તો ત્યાં જાય છે ત્યાં તદ્દપ
બને છે, પતિ એક પક્ષે એથાય છે. હું તેની સાથે ઘસડાઉં છું. નિજ મત કુંક. વિભાવ
માં ચેતનની ક્ષમામણી. શુદ્ધચેતનાના વલખાં અને વિભાવનું' જોર. સત્યના અશોનો-સ્વીકાર.
હેતુભાવો સમજવાની મિથ્યાત્વથી પતિની અશક્તિ. 'ધમી નિજ પર કર કુંકી' પર
વિચારણા. ચેતનજીનું' યમુદમાં ડૂબવું. તેનાં કારણો. સત્યઆદી ભુલિ. 'નિષ્પક્ષ' શબ્દ
ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ. ચિદાનંદજી અને આધ્યાત્મિક નિષ્પક્ષતા. એટાદીકેસ,

એથીકસં. 'આનંદધન' એટાકીઝીકલ દૃષ્ટિએ અને ચિદાનંદ' એથીકલ દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષતા વિચારે છે. ચેતનાને પક્ષમાં કેવી રીતે ખેંચી તેનાં દર્શાવે. ૧ જોગીએ જોગણ બનાવી. જોગીનું' સ્વરૂપ. માયાવાદ. મહામાઈની ઉપાસના તે માયાનું' રૂપ. જ્યોતિસ્વરૂપની દેવીઓ. સ્વથી અન્યનો તિરસ્કાર કરવાનાં રૂપો. ૨ જતીએ જતણી કરી. ચતિ એટલે પરિવાજક. જૈનના જતિ. જોગી જતિમાં ફેર. ૩ ભકતે ભક્તાણી બનાવી. ભક્તિમાર્ગ. ભક્તિમાં સુક્ત. સાધન સાધ્ય તફાવત પર ધ્યાન. રાવણ અને ભક્તિ. અન્ય નિષેધની અનુચિતતા. ૪ મત-વાળે મતણી બનાવી. અલેખમતસ્વરૂપ. દર્શનમોહ ચેતનાનો કલ્પાંત. ૫ રામરામ ઉચ્ચાર કેરાવ્યો, ૬ રહિમામ શબ્દ ભણાવ્યો. ૭ અરહંત શબ્દ બોલાવ્યો. રામ અરહંત શબ્દોમાં મહારવ. પોપટની જેમ ઉચ્ચાર પણુ' ભાવવિચારણાની ગેરહાજરી. ૮ ઘરઘરના ધંધા કરાવ્યા. આત્મસંગાઈ દૂર રાખી. વરધોડામાં ફેરવી. આનંદધન અને ગચ્છલેહ. લડાઈએ ધર્મને નામે. ધર્મને નામે આણવિકા. ૯ કોઈએ મુંડી. ૧૦ કોઈએ લોચ કરાવ્યો. બાહ્ય ભાવે લોચ. યશો-વિજય' અને લોચ. લોચમાં પરિપૂર્ણતા. બાહ્યમૌન. વચનસમિતિ અને વચનશુભિ. વચન અને સંજ્ઞા. વચન અપ્રવૃત્તિ અને સુનિષ્કંદસ્ફૂર. ૧૧ કોઈએ કેશે લપેટી. જટા વધારી. નાટકીઆઓ અને મોટા યોગીનો વેશ. ૧૨ કોઈએ જગાડી. અલેક જગાવવાનું' સ્વરૂપ. મને જાણત કરવાને બદલે શોકોને જગાવી. ૧૩ કોઈએ સુવાડી દીધી. ચેતના છે જ નહિ; ખાઓ, પીઓ, એવો ઉપદેશ આપ્યો. મારી વિરહવ્યથા કોઈએ મટાડી નહિ. ૧૪ કોઈએ રક્ષાપી. વલ્લભ અને રામાનુજનો દેવ. તેઓ કાઈક ચેતનમા અને કાઈક પ્રકૃતિમા ચેતના સ્વીકારે છે. ૧૫ કોઈએ ઉથાપી. ભૂતવાદીઓનો પંચભૂતનો સયોગ. નેતિ નેતિ પદ પર આધારવાળા અ-દૈતવાદીઓ. બૌદ્ધ અને મીમાંસકે પણ મને ઉડાવી. મારું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ બહાર પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો નહિ. ૧૬ કોઈએ ચલાવી. સ્વીકારીને પ્રલય વખતે વિનાશ. કૃતનાશાદિ દ્રુપણો. ૧૭ કોઈએ રાખી. ઈશ્વરાંશ તરીકે કબૂલ રાખી. સ્થાપન કરનાર મતો અને ઉત્થાપન કરનાર મતો. વૈશેષિક મત અને ઈશ્વર. એક સરખા મતનો મારા સંબંધમાં અભાવ. મતની ધ્યાપ્તિ. સ્વમતસ્થાપનાનો આગ્રહ. કોઈનો કોઈ સાક્ષી મળે નહિ. સર્વશાહી જૈનદર્શન અને શુદ્ધચેતનાની દશા. ધોંગિ દુર્બળને હરાવે છે. ધોંગિ ધોંગીની લડાઈ. મોહરાજ અને ચેતનની સરખામણી. પતિ જળે તો તો લસાઈ જમાવે, બાકી હમણા અમારી જેવી અબજાથી બોલાય તેવું' પણ રહ્યું નથી. પતિ મોહ સાથે લડવાને બદલે તેના સેવક થઈ બેઠા છે. ત્યારે લડે કોણ? વળી પોતાના પરિવારનાં નામે પણ વિસરી ગયા છે. શુદ્ધ સ્વરૂપે ચેતના વિભાવમાં ચેતન. ચેતનાની લક્ષણ. પોતે શું' કર્યું' અને પોતાની પાસે શું' કરાવ્યું' તે કહેતાં લાજ. ધર્મને નામે કામે. ધર્મની દુકાનો ચલાવી. દુકામાં કહું' તો મારું ઘર સાચું નથી. ઘર ચલાવવાના નિયમો. લડાઈની તૈયારી...ખરાબ નહિ. ધર્મમા તક કરવાની મના કરનાર. હસ્તિ અને જૈન મંદિર. વાડા બાધી શ્વેતોર. આપવીતી કહેતાં રીસ. આનંદધન બાંધે આવે તો વિજય મળે. પતિનું' આનંદસ્વરૂપ. હાથે પકડવો એ આખા પદની ચાવી છે.

નિશ્ચયપોષણા જોનારને જવાબ. ઉપસંહાર. બ્રાહ્મ-ક્રિયા અને ચેતન. અન્ય લેખકોના આવા વિચારો, ગિદાનંદ. યથોવિજય-જસવિલાસ. જ્ઞાનવિમળસૂરિ-જ્ઞાનવિલાસ. પદ્મધતાત્યાગ. જૈન દર્શનની વિશાળતા. ન મે છાતા મહાવીરો.

પૃ. ૫૦૪ થી ૫૩૪

ઓગણપચાસમું પદ-સોરઠી. કંચનવરણા નાહરે. (પતિમેળાપ આટે યાચના) સમતાના સુખમાં પદ. સ્થળભાવ. પતિ, વગર અને અંજનાદિ શણગાર ગમતા નથી. વિક્રમે-વંશીયમાં પુરુષ. આધ્યાત્મિક ભાવ. સુવર્ણરૂપ પતિ. પતિવિરહના ઉપદેશમાં આનંદની ગેરહાજરી. પતિવિરહે સ્નાન. સગ અપની અપની ગાવે. સ્વધર્મો નિધન અને પરધર્મો ભયાવહ. એનો રહસ્યાર્થ. ધર્મનો ભાવ. અરસપરસ સંબંધ રાખતા ધર્મો. ભરતચક્રી મતનો આશ્રય. વિશુદ્ધ માર્ગની શોધ. પ્રગતિનો આશય. વિરહપીડા સ્વજન જ નહો. શીતમાં વાનર પેઠે શરીરે મૂંઝ થાય છે. વસ્તુસ્વરૂપરહસ્યમાં ઉત્તરવાની જરૂર. બ્રાહ્મ ભાવ પર રાચ-નારા ઘણા. સયણના ત્રણ અર્થ. મિથ્યાત્વ દશા જોઈ ચેતનને ધ્રુજ. પંચતંત્રમાં વાંદરે અને સુધરી. સુધરી જેવા ઉપદેશકો. ઉપદેશક પર આશ્રય. પતિ વગર ઘર શરીર કાંઈ ગમતાં નથી. પતિવિરહે શરીર પર પ્રેમ ચેતનને થતો નથી. ધર્મને નામે ગાલવી પેટીઓની ધમાધમ. મિથ્યાત્વની કુલ. તેમાં ચક્રવૃત્ત થયેલાની દશા. આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે, મિથ્યાત્વ દૂર કરે અને માયામમતાનો પ્રસંગ મૂકાવી દે તો મજા આવે. સાંસારિક દશા અને ધર્મકાર્ય. રસની જમાવટ અને ધર્મ. સહજ ગુણરમણતા એ બાંહાગ્રહણ. બ્રાહ્મ ભાવ તણ તાથને મળવા પ્રયાણ.

પૃ. ૫૩૪ થી ૫૪૩

પચાસમું પદ-ધનાશ્રી. અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી. (પતિમેળાપની સુરકેલી-અનુભવ તરફે ઉઠ્યા.) સમતા અનુભવને પૂછે છે કે પ્રીતમને કેમ મનાવીશ ? મિથ્યાત્વમાં ભૂલા પડેલા પતિ તેની વિચિત્ર માન્યતા. વિચિત્ર રૂપ ધારણ કરનાર પતિ. ધનવાન અને નિર્ધન પતિ. નિર્ભય અને સમય પતિ. ચેતનજના વિચિત્ર દંગો. ઇંદ્ર અને હાથ-ચેતન. ચેતનનાં અનેક રૂપો. તો પછી ચેતન અવિનાશી કેવી રીતે ? કર્મોનાં આપેલાં રૂપો. કર્મ અને ચેતન. તેનો નાશ કરનાર પણ ચેતન. ખોટાં ખાતાં ખતવવાની પદ્ધતિ. ભાવાર્થનું વિષમત્વ. આત્માને હિતકારી આત્માએ કરવું. ધર્મદાસ ગણિ. વિવેચક દષ્ટિ. લોકો અને ધર્મ. લોકો ઉપર મત રહે ત્યાંસુધી સુમતિમંદિર પ્રવેશની શરૂઆત થઈ નથી એમ સમજવું. આપણો (સુમતિ અનુભવનો) અરસપરસ સંબંધ. મિત્રધર્મ. પતિનો મેળાપ કરાવી આપ; નહિ તો તું પણ ધનાશ્રી કર. અનુભવ. ચેતના અને સમતાનો સંબંધ. ગાતારી ટોળીમાં 'ધનાશ્રી'ની સંજ્ઞા. અંતરાત્માને ઉપદેશ. અનુભવજ્ઞાનની મહત્તા. બનારસી-દાસ. સમયસાર. અનુભવ અને ગિદાનંદજી. એનો ગળકાટ કાયમ રહેવાની જરૂર. એમાં મીઠાચ. ધનાશ્રી કરવામાં પાછો અનેક ભરે પત્તો નહિ ખાય. ઉપસંહાર. વિત્તમિ. પ્રાર્થના. આનંદરસ.

પૃ. ૫૪૪ થી ૫૫૪

પૃ. ૫૫૫ થી ૫૬૬

પચાસ પદ મૂળ